

सं० १९८१
६०१६२५

विश्व-समालो

प्रथमो अंक
१७७-७८

वाणिज्य १९००, मूल्य ४, पार्श्व पृष्ठा ५)
तंत्री अने संपादन: वि

स्वर्गनो प्रकाश

लेखक:

स्व० अमृतलाल मुंदरल पटींगार

मूल्य १) = भाग १। =

प्रसिद्धिस्थान-सस्तुं साहित्य प्रथम कार्यालय

अमदावाद
अदनी पाले

मुंबई
अमदावदी

વિવિધ ગ્રંથમાળા
વર્ષ ૧૫-સુળંગચંદ્ર
૧૮૦-૮૧

વિભાગ પહેલાનો
અંક ૧૭૭-૭૮

સ્વર્ગનો પ્રકાશ

લેખક: સ્વ. અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીઆર
સ્થળ: ચોરવાડ (કાઠિયાવાડ)

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી
જાપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા: ભિમ્બુ-અખંડાનંદ
સ્થળ: અમદાવાદ અને સુભરૂ

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

આવૃત્તિ પહેલી-પૃષ્ઠ ૩૪૮, પ્રત ૬૩૦૦-સંવત ૧૯૮૧.
મૂલ્ય અમદાવાદમાં રૂ. ૧) = પાકું પૂંડું ૧) =
અન્ય સ્થળવાળા ખે આના વધુ લેશે.

અમદાવાદમાં ' શ્રી સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય 'માં
લિખ્તુઃ અખંડાનંદના પ્રખંધથી મુદ્રિત

તરતમાં છપાનારા મહાભારત માટે

ઉછીતાં નાણાંની આવશ્યકતા

આ પુસ્તક સાથે છૂટી વહેંચાયેલો “સંપૂર્ણ મહાભારતની યોજના” વાંચવાથી જાણાશે કે પૂરાં નાણાં ભરી દઈને અભ્યાસી ગ્રાહક થનાર માટે તેનું મૂલ્ય રૂ. ૩૬) ને બદલે માત્ર રૂ. ૨૮) રખાયલું છે તથા તેના સાતે ભાગ માત્ર બાર જ માસમાં છપાવી પુરા પાડવાની ગોઠવણ રાખી છે.

પરંતુ મોટે ભાગે આપણા લોકો એવા છે કે પાછળથી ધ્યાન ખેંચાય ત્યારે પુરા તો શું પણ વધારે પૈસા આપીને ખરીદે, પરંતુ સંવેળાથી ઓછા મૂલ્યે ખરીદવાની કાળજી રાખે નહિ. આગળ કેટલાંક વર્ષ પર આખું મહાભારત, પ્રથમથી ગ્રાહક થઈ માત્ર એક જ રૂપિયે અનામત ભરનારને ફક્ત રૂ. ૧૨૫ માં આપવાની યોજના બહાર પડેલી, તેવા સંયોગોમાં પણ બે-ત્રણ વર્ષમાં થઈને આખાં ૫૦૦-૬૦૦ જ ગ્રાહક નોંધાયા હતાં, તો આ વખતે પૂરા પૈસા પ્રથમથી ભરવાના અને તે પણ આવતી હોળી સુધી જ એ પ્રકારનાં ગ્રાહક નોંધવાનાં; એટલે બહુ તો સો બસો ગ્રાહક જ સામાન્ય જનવર્ગમાંથી થવા આશા રહી શકે.

ખીજી તરફ આવડો મોટો અંચ થોડા વખતમાં છપાવી પુરા પાડવાને અંગે તરતમાં જ નાણાંની મોટી રકમ રોકવી જોઈશે. આજથી બે ત્રણ માસ ઉપર કાગળો મેંઘા થવાનો સંભવ જણાતાં તેને માટે તેમજ પૂર્ણ માટેના મજબૂત સ્વદેશી કાપડ માટેના આખા જથ્થાની વરદી અપાઈ ચૂકી છે. એ વસ્તુઓ આ પુસ્તક બહાર પડતાં સુધીમાં આવી પહોંચશે અને દિવાળીથી માગશર સુધીમાં તેનાં તમામ નાણાં ભરી દેવાં જોઈશે. એ પછી એ પુસ્તક છપાવા માંડીને તૈયાર થતાં સુધીના સમયમાં પણ છપાઈ બંધાઈ વગેરે ખાતે મોટી રકમ ખર્ચાશે; અને એ રીતે એકંદરે પચાસ હજારની રોકત થશે. તેમાં માની લઈએ કે પ્રથમ નાણાં ભરનારા પાંચમો ગ્રાહક થઈ શકે તો પણ તેથી માત્ર ચોથા ભાગ જેટલી જ આર્થિક સગવડ થવાની. એટલે બાકીની રકમ માટે સગવડ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. જેમણે જરૂર પડે ત્યારે આર્થિક સગવડ આપવાનું કહ્યું હોય, એવા સજ્જનો સિવાય અન્ય પાસે જઈ માગણી કરવા કરાવવાની બાબતમાં આ સેવક નોંધાયક હોવાથી આ સ્થળે સામાન્ય રૂપે જ આ આવશ્યકતા રજૂ કરવામાં આવી છે, કે જેથી જેમને અંતરના ઉત્સાહથી આ બાબતમાં ઉપયોગી થવું હોય તેઓ જ તેમ કરે.

આ કાર્ય માટે વધુમાં વધુ ફક્ત બે જ વર્ષ માટે રૂ. એક હજાર

(અથવા એથી વધુ રકમ) વિનાવ્યાળે ઉઠી દાખલ આપી શકે એવા કેટલાક સંજ્ઞાનો નીકળવાની જરૂર છે. માટે જેમને તેમ કરવાની હોંશ ઉપજે તેમને ખતતી પહેલી જોગવાઈએ નાણાં મોકલી આપવા વિનંતિ છે. પ્રભુનાં કામો પ્રભુ હરકોઈ પ્રકારે કરવા કરાવવા તથા નિભાવવાને સમર્થજ છતાં તે દયાળુ પોતાનાં માનવખાળકોને પણ તેમના લક્ષા માટે તેમાં નિમિત્તભૂત થવાની તક આપે છેજ. જેઓની સ્થિતિ હજાર રૂ. જોગી ન હોય, છતાં પણ આવા કાર્યમાં યથાશક્ય ઉપયોગી થવાનો અંતરનો ઉત્સાહ હોય, તેવા સંજ્ઞાનો તરફની સો રૂપિયા સુધીની રકમ પણ એ વર્ષને માટે વિનાવ્યાળે સ્વીકારવામાં આવશે.

અંથના વેચાણથી સંભવ છે કે વહેલાં પણ નાણાં ભરાઈ જાય; છતાં એ વર્ષ સુધી રોકવાની સગવડ હોય તેમણેજ તે મોકલવાં ઉચિત છે.

છતાં પૈસા રોકનાર જે કોઈ સંજ્ઞાન એ વર્ષ પૂરાં થવા પહેલાં એટલે કે સં. ૧૯૮૪ ની મકરસંક્રાન્તિ અંગાઉ પોતાનાં નાણાં જોગા મહાભારતના સંદેશ મેળવવા ઇચ્છશે તો તેઓ તેમ ઘણીજ ખુશીથી કરી શકશે; અને તેમને તે સં. ૩૬) ને બદલે રૂ. ૩૦) ની સાક્ષી કિંમતે (અમદાવાદમાં) અપાશે.

એકજ વર્ષમાં સાત ભાગોમાં છપાઈ પ્રસિદ્ધ થનાર

સંપૂર્ણ મહાભારત

શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર

આ ગ્રંથ સં. ૧૯૮૨ના ઉનાળામાં છપાવો શરૂ થશે અને છાપખાનું સંસ્થાનું પોતાનું હોવાથી માત્ર આરજ માસમાં ૭૦૦-૭૦૦ પૃષ્ઠના સાતે ગ્રંથ છપાઈને બહાર પડી જશે.

એ આખા ગ્રંથનું પાકું પૂરું સાથે સામાન્ય મૂલ્ય રૂ. ૩૬) રહેશે; પરંતુ ૧૯૮૨ ની હોળીસુધીમાં નામ નોંધાવી રૂ. ૫) અનામત ભરવાથી તે રૂ. ૩૨) માં અપાશે; અને પૂરેપૂરાં નાણાં ભરી દેવાથી રૂ. ૨૮) માં અપાશે. વધુ વિગતમાટે આ સાથે વહેંચાયેલી છૂટી યોજના વાંચવી અને ઇચ્છા થાય તેમણે આ સાથેનું 'છાપેલું કાર્ડ' ભરી મોકલવું.

૧-હવેનું પુસ્તક વી.પી. થી મોકલાશે

૧-પહેલા વિભાગનું હવે પછીનું પુસ્તક વી.પી.થી મોકલાશે. ચાલુ સં. ૧૯૮૧માં વિવિધ અંશમાળાના પહેલા વર્ગમાં રાખતી થઈ અંશ ૪ થો, યોગતત્ત્વ અને આ અંશ-સ્વર્ગનો પ્રકાશ, એ ત્રણ અંશો નીકળ્યા; તેમાં એકંદરે પૃષ્ઠ ૧૪૦૦ લગલગ થયાં છે. હવે જે એક છેલ્લું પુસ્તક રહ્યું, તે પણ તૈયાર થવા આવેલું હોઈને કાર્તિકીપૂનેમ પછી તરતમાં જ વી. પી.થી મોકલાશે અને તેના દ્વારા સં. ૧૯૮૨ નું વાર્ષિક મૂલ્ય સાદાં પૂઠાંના ગ્રાહકો પાસેથી રૂ. ૪) અને પાકાં પૂઠાંના ગ્રાહકો પાસેથી રૂ. ૫) મંગાવી લેવાશે. ઉપરાંત બખ્ખે આના મ. ઓ. ચાર્જના દરેકે પોષ્ટવાળાને જૂદા આપવાના રહેશે. માટે:—

ક- જેમને નવા વર્ષથી નવા ગ્રાહક થવું હોય,

ખ- જેમને નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાંથી નીકળી જવું હોય,

ગ- જેમને સાદાં પૂઠાંમાંથી પાકાં પૂઠાંના વર્ગમાં જવું હોય,

ઘ- જેમને પોતાનાં શિરનામાંમાં ફેરફાર કરાવવો હોય અથવા

ચ- જેમને દરેક પુસ્તક રજીસ્ટર બુકપોષ્ટથી મળે, તે બદલ આઠ આના ચકાવીને વી. પી. મંગાવવું હોય,

છ- જેમને ખીલું કાંધપણ લખવું કે પૂછવું હોય, તેમને આ પુસ્તક પહોંચેથી આઠ દિવસ સુધીમાં તેમ કરવા વિનંતિ છે.

૨- વી. પી. થી કેને નહિ મોકલાય? જે સજ્જનોએ નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાં રહેવાની ના લખી હશે તેમને, તેમજ વડોદરાનાં “ પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ ” દ્વારા જે લાયબ્રેરીઓ વગેરે પૈસા ભરે છે તેમના ઉપર ઉપલું પુસ્તક વી. પી. થી નહિ મોકલતાં સાદી રીતે જ મોકલાશે અને પછી નવા વર્ષનું લવાજમ ભરાશે તેમને નવા વર્ષનાં પુસ્તકો મોકલવાં શરૂ થશે.

૩-ઉપલું વી.પી. પાછું વાળનાર એ પુસ્તક ખોશે. ઉપર મુજબ સૂચના અપાયા છતાં જેઓ સવેળાથી તે મુજબ ન કરતાં અત્ર તરફનું વી. પી. નહિ સ્વીકારે, તેઓ તે (૧૯૮૧ ના છેલ્લા) પુસ્તક ઉપરના સર્વ હક ખોશે અને પછી ખે આના ભર્યાવિના તે પુસ્તક રૂબરૂમાં, અને ચાર આના મોકલાવ્યાવિના પોસ્ટરસ્તે મેળવી શકશે નહિ.

૪-અમદાવાદનાં ગ્રાહકોને પણ વ્યવસ્થાની સુગમતા માટે ઉપલું પુસ્તક અન્ય સર્વ ગ્રાહકોની પેઠે ક્રમશઃ વી. પી. થી જ મોકલાશે. રૂબરૂ લવાજમ ભરી થોડાક આના બચાવવા જતાં જે અમ અને કાળજી તેમને રાખવી પડે છે તેમજ સંસ્થાને પણ સજાંગ વ્યવસ્થામાં જે અગવડ

ભોગવતી પડે છે, તેના લાંબા અનુભવ પછી વી. પી. નોજ રસ્તો વધારે સારો જણાયો છે. છતાં જેમને રૂબરૂમાં જોવા હશે, તેઓ કાર્તિક સુદ ૪ થી તે ૧૪ સુધીમાં પોતાનો રજીસ્ટર્ડ નંબર દર્શાવીને ભરી જઈ શકશે. તેમની પાસે વી. પી. ચાર્જના ઉપલા એ આના બચવા સિવાય બીજું કંઈપણ ઓછું લેવાશે નહિ.

૫-આર્મીકા તેમજ બીજા દેશાવરનાં ગ્રાહકોને દરેક પુસ્તક (ત્રણ આનાના વધુ ખર્ચે) રજીસ્ટર્ડ કરાવીને જ મોકલવાનું રાખેલું હોવાથી તથા ત્યાં માટેનું ટપાલખર્ચ પણ દરેક વીસ તોલા દીઠ અર્ધા આનાને બદલે એ આના જેટલું આવતું હોવાથી ખર્ચ વધુ આવી જાય છે. વળી પાઉંડ શિલીંગના પોસ્ટલ ઓર્ડર વગેરેના અહીં શિલીંગ દીઠ દરેક આના જ મળે છે, માટે દેશાવરના ગ્રાહક મહાશયોએ પોતાના પાકાં પૂઠાં સાથેના વાર્ષિક લવાજમ બદલ રૂ. ૭ અથવા ૧૧ શિલિંગ મોકલી આપવાના છે.

વળી જેઓ વિવિધ ગ્રંથમાળાના બીજા વર્ગમાં પણ ગ્રાહક હોય અથવા તે જેઓ નવા વર્ષથી તે વર્ગમાં પણ ગ્રાહક થવા ઇચ્છતા હોય, તેમણે તે બંને વર્ગ માટેની ખાસ કિશાયતનો લાભ લેવા માટે બંને જ વર્ગનું લવાજમ ભેગાભેગું મોકલી આપવું ઉચિત છે અને તે એકંદરે રૂ. ૧૩ અથવા શિલિંગ ૨૦ જેટલું મોકલવાનું છે.

૬-બીજા વર્ગનાં વી. પી. પણ ફાગણ માસમાં થશે જ- ને કે બીજા વર્ગનું સં. ૧૯૮૧નું એક જ પુસ્તક “પ્રીતમદાસની વાણી” હજી સુધી બહાર પડ્યું છે; પરંતુ વાણીનાં પુસ્તકો તૈયાર કરવા પાછળ જતા સમયને લીધે જ ટીલ થઈ છે. હવે તે પુસ્તકો પણ છપાયાં શરૂ થઈ ચૂક્યાં છે અને દીવાળી પછી બીજાં એ પુસ્તકો મોકલાઈ જઈને છેલ્લું પુસ્તક હોળીની આસપાસમાં વી. પી. થી મોકલી અપાશે.

૨-નવાં પુસ્તકો-રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ

અને ગ્રંથો તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે

તરતમાટે ખાસ કિશાયત

પહેલો ગ્રંથ—અગાઉ નીકળેલો અને ખલાસ થઈ ગયેલો, તેની આ બીજી આવૃત્તિ છે; એમાં મેવાડ અથવા ઉદયપુર રાજ્યનો ઇતિહાસ છે.

બીજો ગ્રંથ—પહેલી જવાર અત્ર તરફથી છપાયો છે; એમાં જોધપુર, બિકાનેર, જેસલમીર, જયપુર, શેખાવાડી, ખૂદી, કોટા વગેરે સાત રાજ્યોનો ઇતિહાસ છે.

સેંકડો વીરવીરાંગનાઓનાં અસાધારણ દેશભક્તિ, ઉભરાઈ જતા વીરત્વ અને આદર્શ સતીત્વથી ભરપૂર ચરિત્રો; તેમજ રૂવાં ખડાં કરે એવાં પરાક્રમો, વૃત્તાંતો અને કથાઓથી ભરપૂર આ ગ્રંથો એવી તો અસરકારક ભાષાશૈલીથી લખાયેલા છે કે જાણે કોઈ બાહ્ય

ભાટચારણને મોટે શૌર્ય અને લલકારભરી વીરવાતોજ સાંભળી રહ્યા હોઈએ એવો ભાસ સ્થળે સ્થળે થાય છે. શુન્દરાતીમાં અન્ય દુકાણમાં તથા અશુદ્ધ ભાષામાં નીકળેલાં રાજસ્થાનો કરતાં આમાંનું લખાણ જમણું અને ભાષા સરળ તથા સંસ્કારી જણાશે.

કુલપટ્ટસંખ્યા—ઈ.સ. ૧૯૧૦ ના કદનાં કુલ પૃષ્ઠ ૧૫૩૦ છે.

ચિત્રો—જને ભાગમાં થઈને આટપેપર ઉપર છાપેલાં ૧૭ આકર્ષક ચિત્રો ઉપરાંત ચાલુ લખાણમાં પણ અનેક ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ ચિત્ર આપેલાં છે.

કાગળ અને શાઈ—આ જને વસ્તુઓ પણ સ્વદેશી વપરાઈ છે.

પૂઠાં—પૂઠાં પાકાં મજબૂત અને સ્વદેશી સુંદર કાપડનાં છે.

છપાઈ—ચોખ્ખી અને અક્ષર આ લીટીઓના જેવા છે.

મૂલ્ય અને કિંદ્રાયત—દરેક ગ્રંથનું મૂલ્ય રૂ. ૫) છે; પરંતુ માગશરસુધી તેમાં રૂપીએ ત્રણ આના તથા મુંબઈમાં એ આના કમી લેવાશે. પહેલો ગ્રંથ અગાઉ લઈ ચૂકવાથી જેમને માત્ર બીજેજ ગ્રંથ લેવો હશે, તેમને તે પણ એજ ધોરણે અપાશે.

પોસ્ટેજ તથા વી. પી. ખર્ચ એક ભાગનો શુમારે રૂ. ૧) અને જને ભાગના રૂ. ૧૫૫ આશરે થશે.

રેલ્વેરસ્તે—જને ભાગ ભેગા રેલ્વેરસ્તે મંગાવવાથી પોસ્ટ કરતાં અર્ધેજ ખર્ચ લાગશે; પરંતુ તે રસ્તે મંગાવનારે પૂરું મૂલ્ય તથા ચાર આના બીજા ખર્ચના પ્રથમથીજ મોકલવા.

૩-વીજા સત્વર નીકળનારા ગ્રંથો

આર્યભિપ્ર—નવી આવૃત્તિ એકાદ માસમાંજ બહાર પડી જશે.

યોગવાસિષ્ઠમહારામાયણ—જને ગ્રંથોની નવી આવૃત્તિ આવતા ચૈત્રમાસમાં બહાર પડી જશે.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના બીજા વિભાગનાં—ચાલુ ૧૯૮૧ નાં જે ત્રણ પુસ્તકો બાકી છે, તે હવે સત્વર છપાઈને દીવાળાથી હોળીસુધીમાં બધાંજ મોકલાઈ જશે; તેમાં છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે.

૪-સર્વ ગ્રાહકોના રજીસ્ટર નંબર વદલાશે

વિવિધ ગ્રંથમાળાનાં પહેલા વિભાગને લગતાં પત્રકો ભરાઈ જવાથી હવે તે નવેસરથી તૈયાર થશે; જેથી બધાં પડેલાં ગ્રાહકોના નંબર કમી થવાથી તમામ ચાલુ ગ્રાહકોના નંબર ફરી જશે. કાર્તિકાષ્ટમે પછીથી મોકલાનારા વી. પી. ઉપર તથા તે પછીનાં પુસ્તકો ઉપર હવેથી એ ફેરવાયલા નંબરોજ નખાશે; માટે પત્રવ્યવહારમાં હવેથી તેજ નંબરો લખવાની સર્વ ગ્રાહકોને વિનંતિ છે.

પ્રકાશકનું નિવેદન

સ્વર્ગસ્થ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારનાં જે વીસેક પુસ્તકો હયાતીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં, તે ઉપરાંત ખીજાં પણ કેટલાંક પુસ્તકો એમણે તૈયાર કર્યાં હતાં. એમાંનું સ્વર્ગની જીંદગી સં. ૧૯૭૮ માં વિવિધ અંથમાળાદ્વારા નીકળ્યું હતું અને આજે એજ માળાના (પહેલા વિભાગના) અંક ૧૭૭-૭૮ તરિકે આ સ્વર્ગનો પ્રકાશ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

સ્વ. પઢિયારજીનાં લખેલાં ખીજાં પણ ચાર પાંચ પુસ્તકો હજી પ્રસિદ્ધ થવાં બાકી છે. ઉપરાંત તેમનાં આગલાં પુસ્તકો મળી શકતાં નહિ હોવાથી તેની પણ પુનરાવૃત્તિઓ નીકળવાની જરૂર છે. આ સર્વ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવામાં છપાવવા તેમજ ખપાવવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ઉપરાંત આર્થિક સગવડની પણ આવશ્યકતા ઓછી નથી. એક સામટું આ કાર્ય ચલાવવા માટે પચીસ હજારની રકમ પણ ઓછી પડે; જેથી આ સંસ્થાએ તે સંયોગોની અનુકૂળતા પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ કરતા ચાલવાનું રાખ્યું છે. જૂદે જૂદે સ્થળેથી નાણાંની વગરવ્યાજે મળેલી સગવડને અનુસરીને તેમજ કેટલીક રકમ સંસ્થા તરફથી રાષ્ટ્રીને ચાલુ સાલ દરમિયાન સ્વર્ગનું વિમાન, સ્વર્ગની કુચી અને સ્વર્ગનો ખજાનો, એ ત્રણ ભક્તિને લગતાં ધાર્મિક પુસ્તકો આ સંસ્થાએ પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે.

એ ઉપરાંત પઢિયારજીનાં અગાઉ નીકળી ચૂકેલાં, પણ હાલ નહિ મળી શકતાં પુસ્તકોમાં સ્વર્ગની સડક, સ્વર્ગનો આનંદ, સ્વર્ગનાં રત્નો અને સ્વર્ગની સીડી, એ પણ ઉપલાજ પ્રકારનાં છે; અને સંસારમાં સ્વર્ગ, સાચું સ્વર્ગ, સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ, સ્વર્ગની જીંદગી, સ્વર્ગની સુંદરીઓ, નવા યુગની વાતો વગેરે પુસ્તકો મુખ્યત્વે સામાજિક બાબતોને લગતાં છે.

પઢિયારજીનાં પુસ્તકોની ઉપકારકતા જોતાં તેમાંનાં ઘણાંખરાં વિવિધ અંથમાળાદ્વારા પ્રસિદ્ધ કરી શકાય તેવાં છે; પરંતુ અગાઉ અનેકવાર છપાઇ ચૂકેલાં પુસ્તકો એ માળામાં આપવા જતાં જે ગ્રાહકો આગલી આવૃત્તિ વખતે તે લઇ ચૂક્યા હોય તેમને ફીક પડે નહિ; એટલે તેમનાં અપ્રસિદ્ધ તેમજ માત્ર એકાદવાર છપાયાં હોય એવાં પુસ્તકોજ વિવિધ અંથમાળાદ્વારા દરવર્ષે અછેક બખ્ખે કરીને કાઢવાની ધારણા રાખી છે. એ એકજ વખત છપાયેલાં તેમનાં પુસ્તકોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:- સ્વર્ગની સીડી, સ્વર્ગની સુંદરીઓ, સ્વર્ગનાં રત્નો, સ્વર્ગનો આનંદ, સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ, સ્વર્ગનું અમૃત. વિવિધ અંથમાળાદ્વારા

આ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થવાથી એમાંનાં જે જે પુસ્તકો જે જે ગ્રાહકો પાસે ખેવડાય તેવું હોય તેમને ખાસ વિનંતિ છે કે એ તપે જેમ અને તેમ તરતમાં આ સંસ્થાતરફ લખી જણાવવું; જેથી તે તે પુસ્તક તેમનાપર ન મોકલતાં તેટલા પૂરતા પૈસા મળે આપવાની વ્યવસ્થા થશે.

આગળ જણાવ્યું તેમ આ પુસ્તક પણ તેમનાં અપ્રસિદ્ધ પુસ્તકો-માંનુંજ એક હોઈને સ્વર્ગનું વિમાન, કુંચી વગેરેના ધોરણે લખાયેલું છે. એમાં જૂદા જૂદા પ્રકારનાં ૬૭ દાખલાદર્શાવેલાં તેમજ તે પછીના પાંચ ઉપયોગી લેખોદ્વારા લક્ષિતમાર્ગના બોધદાયક વિચારો બહુજ સાદી છતાં હૃદયગ્રાહી ભાષાશૈલીથી સમજાવેલા છે. પદ્યાર-ચના એ પાંચ લેખો પણ એ દાખલાદર્શાવેલાં જેવાજ ઉદ્દેશવાળા અને તેને ટેકાડપ હોવાથીજ આ પુસ્તકસાથે યોજ્યા છે.

પદ્યારચનાં ત્રણાંખરાં પુસ્તકોના નામમાં ‘સ્વર્ગ’ શબ્દ આવતો હોવાથી એકબીજા ત્રણે વચ્ચેનો દરેક વાચકબંધુઓના ખ્યાલમાં આવે તે સાર એ વિષેનું સ્પષ્ટીકરણ તેમના પોતાના શબ્દોમાંજ અહીં આપીએ છીએ.

તેઓ લખે છે કે:—

“આ લોકપ્રિય થઈ પડેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો જૂદા જૂદા અધિકારીઓમાટે લખાયેલાં છે. જેમકે મુશ્કેલીઓમાંથી કેમ આગળ વધાય અને સાધનવિનાની સ્થિતિમાંથી તથા અનેક પ્રકારની માનસિક અને સાંસારિક મુશ્કેલીઓમાંથી કેમ આગળ વધાય તે સમજાવવા માટે “સંસાર-માં સ્વર્ગ” લખેલું છે. જમાનાને અનુસરતા નવીન વિચારોને કેમ ખીલવવા તથા પરમાર્થની ભાવનાઓને કેવીરીતે અમલમાં આણવી તે બાબત બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજાવવા માટે “સાચું સ્વર્ગ” લખેલું છે. જીંદગી સુધારવામાં કામ લાગી શકે તેવા હિંદુધર્મના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો સમજાવવા માટે તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું સહસ્ય સમજાવવા માટે “સ્વર્ગની સીડી” નું પુસ્તક લખેલું છે. સ્ત્રીઓમાં જે સ્ત્રીપણું રહેલું છે તેની મહત્તા સમજાવવા માટે તથા પતિપ્રેમ વધારવા માટે પ્રેમીલી સ્ત્રીઓસાર “સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ” લખેલું છે. આપણી બહેનો પોતાના ઘરમાં રહીને પણ પોતાનાં ભાઈબહેનોની જરૂરિયાતનાં પારમાર્થિક કામો કરી શકે તથા પોતાનું જીવન સુધારી અંતરનો સંતોષ લઈ શકે તે સાર “સ્વર્ગની સુદરીઓ” નું પુસ્તક લખેલું છે. આપણા ઉછરતા જુવાન બંધુઓને શાંત રાખવા માટે, તેઓને પોતાનું કર્તવ્ય સમજાવવા માટે તથા તેઓને નવાયુગની નવી લક્ષિત બતાવવા માટે “સ્વર્ગનાં રત્નો” નું પુસ્તક લખેલું છે. એ સિવાય એક મહાત્માના સત્સંગમંડળમાં અપાતાં ખાસ ચમત્કારિક અને અસરકારક દર્શાવેલાં માંથી સ્વર્ગનાં બીજાં પાંચ પુસ્તકો લખેલાં છે. તેમાં પહેલું ‘સ્વર્ગ

વિમાન' છે; તેમાં પ્રભુનો પ્રેમ જગાડવા સારૂ સૌ લોકોને ગમી જાય તેવા ટુંકા ટુંકા કિંમતી દાખલાઓ છે. તે પુસ્તક લોકોને ભક્તિ માર્ગમાં લાવવા માટે છે. એ પછી ભક્તિનું ખીજું પુસ્તક 'સ્વર્ગની કુંચી' છે; તેમાં ભક્તોનાં લક્ષણો, ભક્તોનું કર્તવ્ય અને ઇશ્વરના મહિમાનું તથા ઇશ્વરના સ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું છે. એ પુસ્તક પ્રભુપ્રેમમાં જરા આગળ વધેલા દરિજનો માટે લખાયેલું છે. આ પછી ભક્તિમાર્ગનું ત્રીજું પુસ્તક 'સ્વર્ગનો ખજાનો' છે; તેમાં ધર્મને લગતા ઘણી જાતના વિગતવાર ખુલાસાઓ છે. એ પુસ્તક ધર્મના તથા ભક્તિના ભેદો સમજવા ઇચ્છનાર દરિજનો માટે લખાયેલું છે. એ પ્રમાણે જુદા જુદા અધિકારીઓ માટે જુદાજુદા હેતુઓથી સ્વર્ગનાં જુદાં જુદાં પુસ્તકો લખાયેલાં છે. તેમજ 'સ્વર્ગની સડક' તથા 'સ્વર્ગનો આનંદ' આ એ પુસ્તકો એક પ્રકારના ખાસ ભક્તો તથા દારજનો માટે લખાયેલ છે."

પરિચારણાએ પોતાનો "સ્વર્ગ" શબ્દનો અર્થ પણ સ્વર્ગનાં રત્નોમાં પોતાની માદીસીધી ભાષામાં નીચે પ્રમાણે લખ્યો છે.

"સ્વર્ગ એટલે મહાત્માઓ કબૂલ રાખે તેવું ઉંચામાં ઉંચી જાતનું સુખ, સ્વર્ગ એટલે અંતરાત્માની તૃપ્તિ થાય તેવી સ્થિતિમાં રહેવું તે અને સ્વર્ગ એટલે પ્રભુમય જીવન તથા પ્રભુ પોતે, એ મારું સ્વર્ગ શબ્દનો અર્થ છે."

આવું સ્વર્ગ-એટલે કે મોક્ષ-તેની પ્રાપ્તિને માટે વેદાંતના ગ્રંથોમાં અંતરંગ સાધનતરિક્કે અધ્યાત્મવિદ્યાનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન; તેમજ બહિરંગ સાધનતરિક્કે વિવેક, વૈરાગ્ય, પરમ સંપત્તિ અને મુમુક્ષુતાને વર્ણવેલાં છે; અને બહિરંગ સાધન ચતુષ્ટયથી સંપન્ન એવા મુમુક્ષુનેજ અંતરંગ સાધન અથવા સાધનાનો અધિકારી માનેલો છે. એમાં શ્રવણરૂપી અંતરંગ સાધન મુમુક્ષુને તત્ત્વજ્ઞાન સુણાવે છે; મનન એ જ્ઞાનને સંશયરહિત અને દૃઢ બનાવે છે; તથા નિદિધ્યાસન એ જ્ઞાનની પુનરાવૃત્તિઓદારા ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભાવોથી ઉભરાતી અનેકવિધ ઉર્મિઓને ઉપજાવી અંતઃકરણમાંનાં શેષ આવરણોને ભેદે છે; અને આનંદમય દેશની ખીલવણી કરીને જિજ્ઞાસુને કાંઈ એવા અલૌકિક અદ્ભુત જ્ઞાનાનંદનો ભોક્તા બનાવે છે કે જેની માત્રા વધતે વધતે છેવટે ભોક્તા, ભોગ અને ભોગ્ય અથવા તો દ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની ત્રિપુરી ગણી જઈને એક અખંડ અનુપમ અવિકૃત ગુણાતીત સચ્ચિદાનંદ વિલસી રહે છે. એનેજ આત્મસાક્ષાત્કાર, અપરોક્ષ જ્ઞાન, નિર્વિકલ્પ સમાધિ, પરમ પદાનુભવ વગેરે નામો અપાયાં છે; અને એ દશાને એકવાર ક્ષણમાત્ર પણ અનુભવનાર વ્યક્તિની બુદ્ધિમાંથી અનાત્મ દેહાદિ પ્રત્યેની અહંતા મમતા સંપૂર્ણ ઉડી જઈને તે કૃતકૃત્ય બની રહે છે. શેકાયલું ખીજ ઉગે નહિ, તેમ જ્ઞાનાગ્નિથી દગ્ધ

થયેલા તેનો કારણદેહ પ્રારબ્ધ પૂર્ણ થતાં સ્થૂળમુક્ત દેહોમહિત વિખરાઈ જાય છે અને આવાગમનનો ફેરો ટળી જાય છે. આવા મહાભાગ્યશાળી આત્માઓને જીવનમુક્ત કહે છે અને તેમનાં તનમન પોતપોતાનાં લિંગલિન્ન પ્રકારનાં પ્રારબ્ધાનુસાર વર્તવા છતાં તેમની સર્વની શુદ્ધિ તો મહા એકજ નિશ્ચયવાળી, નિર્લેપ અને જીવભાવથી તથા કર્તૃત્વભોક્તૃત્વના અભિમાનથી રહિતજ બની રહે છે.

એ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત થવા માટે કહેલી આંતરંગ સાધનાને યોગ્ય થવા સાર જે ચાર બહિરંગ સાધન કહેવાં છે; તેમાંનાં પ્રથમનાં ત્રણ જેમ જેમ સિદ્ધ થતાં ચાલે તેમ તેમ ચોથા સાધનરૂપ મુમુક્ષુતા અથવા મોક્ષની આકાંક્ષા પણ ખીલતી ચાલે છે. આ મુમુક્ષુઓ પણ કૃતોપાસક અને અ-તોપાસક એમ બે પ્રકારનાં કહેવા છે. નિર્મલ સાત્ત્વિક વિવેકવૈરાગ્યને પરિણામે ઉદ્ભવતી પરસ્પૃષ્ઠિ (શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન) પણ બળવાનજ હોય છે; અને તે સંપત્તિ માનવપ્રકૃતિને સ્વાર્થી અને રાજસજીવનમાંથી સાત્ત્વિકજીવન, નિષ્કામકર્મ અને પ્રભુલકિત તરફ વાળ્યા વિના રહેતીજ નથી. પ્રભુપ્રીત્યર્થે આ કર્મયોગ કે લકિતયોગ રૂંડે પ્રકારે સંધાઈને મળવિલેપરૂપ રૂપો નિવૃત્ત થયા હોય તો સર્વની આંતરબાહ્ય વ્યાપી રહેલા પરમાત્મા તેને અંદરથી (પ્રેરણાઓદ્ધારા) તેમજ બહારથી (ગુરુ, સંત, શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ) અનેક નિમિત્તોદ્ધારા ઉચ્ચાતિઉચ્ચ સત્યો સમન્વયી ઢળે ઉપર જણાવ્યું તેવો આત્મસાક્ષાત્કાર અથવા પરમપદાનુભવ સહજે સહજે પ્રાપ્ત કરાવે છે.

પરંતુ દેશની અનેકવિધ દુર્દશાઓને જન્મ આપનારી આધ્યાત્મિક અવદશા ભારતવર્ષમાં જ્યારથી પેસવા લાગી હશે ત્યારથીજ એવી કોટિના જીવનમુક્તો અને જિજ્ઞાસુઓ ઘટતા ચાલીને અભારે તો હુખખાં અકૃતોપાસક માનવોજ તેમને સ્થળે વધુ જણાય છે, કેટલાક ક્ષોભૂપ વક્તાઓ તેમને વેદાંત કે ભાકતનું શ્રવણ કરાવીને ધૂળપરના લીંપણની પેડે વગર અધિકારેજ 'તત્ત્વમસિ'નાં અથવા તો સર્વોર્પણ કે બ્રહ્મ-સંન્યાસ કરી ચૂક્યાનાં મર્ટિફિકેટ આપી દે છે ! બસ પછી ગમે તેમ વર્તે અને આત્માને અથવા તો અર્પણ થયેલા હરિજનને કશો લેપ ન લાગે એમ કહ્યા કરો ! જરા બહારથી જીલ મીઠી અને લાંબી રાખતાં આવડ્યું, એટલે પછી એમને પૂછે તેને પરમેશ્વર પૂછે ! જિજ્ઞાસુ સાચો અકૃતોપાસક હોય તો શુદ્ધ-બળથી પરાક્ષજ્ઞાન પામ્યા પછી પણ યોગ્યસાધના કરીને આગળ વધે, પણ આ તો ગધેડાએ વાઘનું ચામડું ઝોઢી લીધેલું ! મૂળેજ પામરતા અને વિપયક્ષોભૂપતા ભરેલી, અને પછી વેદાંત સાંભળીને પકડી લીધું કે એ તો બધું ઇદ્રિયો ઇદ્રિયોના વિપયોમાં વર્તે છે, અથવા તો પ્રભુને અર્પણ થઈ ચુકેલી પ્રસાદી છે, એટલે એથી અમને કશું લેપન નથી !

અલખત 'ભાગ્યું ભાગ્યું તોએ ભણ્યું' એની પેઠે મહાન ઋષિ-
મુનિઓ અને દિવ્ય અવતારોની પદરજ ધરાવનાર અને જે સંયોગો-
માં પૃથ્વીપરની કોઇપણ પ્રજા કે સંસ્કૃતિ મજબૂત રહી શકી નથી,
તેવા સંયોગોમાં હજાર હજાર વર્ષ રહેવા છતાં, હાલની નિર્જળ હાલતમાં
પણ જીવંત રહેવાવાળી આ ભારતીય પ્રજા અત્યારે પણ ઉચ્ચકક્ષા જીવન-
મુક્તો અને જિજ્ઞાસુઓવિનાની નથી, અને કોઇપણ કાળે ન હતી. પેલાં ગૌર
ચામડીનાં ગંધાષ્ટકો પ્રમાણે ભારતવાસીઓના ઉદ્ધાર માટે દેહ યૂરોપમુધી
ઉદ્ધારકો શોધવા જવું પડવાની અથવા તો પ્રાચીન અમર મહાત્માએ
પહાડોમાં પૂરાઈ રહ્યા છે, એવાં ધર્તિંગ ચક્ષુર્માને તેમને મેળવી આપવા
સાર પોતાના પંડને પેગંબરની પેઠે પૂજવવાનાં પાખંડો રચવાની કુદરતને
કશીજ નરર પડે તેમ નથી. પ્રાતઃસ્મરણીય લગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસ
જેવા ઉચ્ચકક્ષા જીવનમુક્ત, અને દયાનંદ સરસ્વતી જેવા સમર્થ દેશદાઝ-
વાળા સુધારક મહાત્માઓનાં સુપ્રસિદ્ધ નામો અને કામો એકાદ મૂર્ખ
માણસના મનમાંથી પણ એવાં ગંધાષ્ટકો હાંકી કાઢવાને પૂરતાં
છે. ગોરી ચામડી અને ગોટપીટીઆ ભાષાવિના પણ સમજી ભારત-
વાસીઓએ તેમને પૂજ્યા છે. દિવ્ય મહાત્મા દયાનંદ અને વિવેકાનંદને
પેગંબરમાં ખપાવવાની લાલચો મળવા છતાં પણ ગોરી ચામડીની
જળમાં તેઓ ન આવી શક્યા અને હિંદના ઉદ્ધારને માટે ગોરી
ચામડીની વિદેશી વ્યક્તિઓનીજ નરર હતી, એ વાતને પૂજ્ય વિવે-
કાનંદ અને રામતીર્થે યૂરોપઅમેરિકાના લોકોને ખરા આધ્યાત્મિક
બોધના લોકતા બનાવીને જૂઠી પાડી આપી છે.

એવા અતિપ્રસિદ્ધ પુરુષો ઉપરાંત આત્મનિષ્ઠામાં જહુજ આગળ
વધેલા એવા અનેક નિવૃત્તિપરાયણ તેમજ પ્રવૃત્તિના પ્રારબ્ધવાળા જીવન
મુક્તો અને પુણ્યાત્મા જિજ્ઞાસુઓ તો વળી ભારતવર્ષમાં અસારે પણ
અનેક છે. અલખત, જ્યાંસુધી સાચી સાત્ત્વિકતા, વિવેક અને જોજ ન
હોય ત્યાંસુધી એવાઓનો મેળાપ અને ઝોળખાણ મુશ્કેલ ખરાં.

પરંતુ ત્યારે આ જ્ઞાનલક્ષિતને સાંભળ્યા કરનારાં હજારો અને લાખો
મનુષ્યો દેશમાં પડ્યાં છે તે કેવાં ?

એક વૃદ્ધ મહધારીને બહાર ગામથી કોઈ ગૃહસ્થે પોતાને ત્યાં ભાગવતર્ન
સપ્તાહમાં કથા શ્રવણ માટે પધારવા નિમંત્રણ મોકલ્યું હતું. ખાનપાન
ઉપરાંત પાંચ પૈસાની ભેટ સ્વીકારવા માટે જવું તો જોઈયેજ. તેમન
બહારના વેશ અને વેદાંતની વાતોથી મોહી જઈને એક સાચો જિજ્ઞાસુ
તરતોજ દસાયલો-ચેલો બનેલો હતો, તેના ઉપર મહંતજનો વિશ્વાસ
હોવાથી તેને મઠની ભાળવણી કરીને મહંતજ જવાને તૈયાર થયા

ખિચારો ભોળો ચેલો! ભાગવત શ્રવણથી પરિક્ષિતના ઉદ્ધારન
વાત એજ ગુરુને મોઢે તાજ સાંભળેલી; અને બહારના ભપકાવાળ

લાગવત સમ્રાટના આડંબરોથી છેક અજ્ઞાત, એટલે એણે તો એમજ માની લીધું કે ગુરુજી લાગવત સાંભળીને કાંતો જંગલમાં ચાલ્યા જશે કે કાંતો વિદેહમુક્ત થઈ જશે ! આવા વિચારથી ગુરુદેવનો વિયોગ થતો જોઈને એ તો રડુ રડુ થઈ ગયો. ગુરુએ એવું જોઈને કારણ પ્રજ્ઞતાં તેણે કહ્યું કે, કૃપા કરીને મહામંદિર ખીજા કોઈને સોંપો અને મને તો આપની સાથેજ લઈ જાઓ, એટલે લાગવતશ્રવણથી આપની સાથે મારો પણ સાતજ દિવસમાં ઉદ્ધાર થઈ જાય, અથવા તો આપની સાથે હું પણ ચાલી નીકળીને આવા મહામંદિરના ખટપટી જીવનથી છૂટું. મને ન તેરી જતાં આપ એકલાજ ઉદ્ધાર મેળવશો તો પછી મારી શી વસે ? પણ ગુરુ મહારાજે તરતજ તેની બ્રાંતિ ભાગી નાખી અને કહ્યું કે અરે તું તો ભોળો છે ભોળો ! એવી તો આ જીંદગીમાં એંશી સપ્તાહો સાંભળી કાઢી અને આ તો એકાશીમી છે, માટે એવી દ્વિકર જરાય ન કરતો. અખાજીએ હીકંજ કહ્યું છે કે :—

તિલક કરતાં ત્રેપન વહાં, જપમાળાનાં નાકાં ગયાં;

કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, અખા તોયે નાગ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.

આ દેશમાં જ્ઞાનભક્તિનું વાચનશ્રવણ કરનારા લોકે હજારો હોય, પણ ઉપર જણાવ્યું તેમ સાધન ચતુષ્ટયને સાધ્ય કરીને કર્મભક્તિવડે પોતાના અંતઃકરણ અને ચારિત્ર્યને પવિત્ર બનાવેલા તો વિરલજ હોય છે. પામર વિપયી જીવોનું વેદાન્તશ્રવણ અને તેની સાથે કેટલીકવાર તો વક્તાનું પોતાનું વિષયલોભ અરિત્ર પણ તેમને એવા વિપયી અને સ્વાર્થી બનાવી મૂકે છે કે, સાધારણ માણસો કરતાં પણ તેઓ વધારે શક અને છે. બાળકને અપાયેલા ચાકુની પેઠે વિના અધિકારે વેડાણેલું વેદાંત ખરેખર આવુંજ પરિણામ આપી શકે. ગીતા તેમજ ઉપનિષદ જેવાં મહા ઉદ્ધાર ગ્રંથો એજ કારણથી અનધિકારીને બ્રહ્મવિદ્યા ઉપદેશવાની ના કહી ગયા છે.

ક્યાં માનવસમાજના મોટા ભાગની પામર અને વિષયલોભ સ્થિતિ અને ક્યાં વેદાંત તથા કૃષ્ણલીલાનાં કથનશ્રવણ ! વચમાંનું મનુષ્યત્વનું-સહગુણોની ખીલવણીનું-ચારિત્ર્યબળના શિક્ષણનું અને નિષ્કામ કર્મભક્તિના આદેશનું પગથિયુંજ ગેપ ! જે પગથિયું માણસને પામરમાંથી વિપયી એટલે કે અનીતિ અને અધર્મને બદલે નીતિ અને ધર્મપૂર્વક વિષયો મેળવવા, ભોગવવા અને અર્ચવાવાળો બનાવે અને દુઃખ ખમીને પણ સત્ય અને દયાદાનનું પાલન કરતાં શીખવે, તેજ બસ ગેપ ! તેમાં વળી આ ગોટપીટીઆ શાળાપાઠશાળાઓ પણ બચપણમાં અને યુવાવસ્થામાં એવુંજ શિક્ષણ આપે કે જેથી તે વિષયલોભતા, મોજ-શોખ, નબળાઈ, સ્વાર્થ, દેશદેશ તરફ દુર્લક્ષ અને દેશને વધુ દુર્બળ બનાવવાનુંજ શીખે ! સાફ છે કે દેશ હજી મોટે ભાગે એ શિક્ષણથી

બેનશીખ છે; નહિ તો આખી પ્રજાજ મુરદાલ લાથહોજરીવાળી, ખાલી ખપ ખોપરીવાળી અને પોચાપચ પગવાળી બની જઈને ક્યારનીએ રસાતળમાં પહોંચી ગઈ હોત; અને ભારતવર્ષ મુરદાલોના ભારથી મુકત થઈને અમેરિકા તથા ઑસ્ટ્રેલિયાની પેઠે માત્ર ગૌરવોતુંજ લીલાક્ષેત્ર બની બેઠો હોત !

કહેવાનું તાત્પર્ય એજ કે ભારતીય માનવસમાજ માટે મનુષ્ય-ત્વનું—એટલે કે સદ્ગુણ, સદાચાર, નિષ્કામસેવા અને પ્રભુપ્રીતિનું—અને તેના મુખ્ય સાધનરૂપ જે મનોબળ અને શરીરબળ તેને ખીલવીને તથા દેશસેવામાંજ જીવન ગાળે એવા મિશનરીપણાને શીખવવાવાળી શાળા મહાશાળાઓ ખોલીને તથા દેશોદ્ધારને લાયક કામધંધાઓનું શિક્ષણ અને સાહિત્ય પૂરું પાડવાનીજ અત્યારે અધિક આવશ્યકતા છે.

પદ્ધિયારકૃત ધાર્મિક અને સામાજિક પુસ્તકો એ તરફ વાળનારાં હોવાથીજ જનસમાજે તેનો બહોળો સત્કાર કર્યો છે. અને કેટલાક વિચારોની તેમાં જૂદે જૂદે પ્રકારે પુનરાવૃત્તિ આવવા છતાં પણ તેને બાધક નહિ ગણતાં આવૃત્તિરસ કુદુપદેશાત્ એ સૂત્રને અનુસરીને સહાયક માની છે.

ઇશ્વરચેષ્ઠા તો આવતા વર્ષમાં પણ વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા પદ્ધિયાર-જનાં એકાદ સામાજિક અને એકાદ ધાર્મિક ઉપયોગી પુસ્તક અપાશેજ.

વાચકવર્ગ અને સર્વ કોઈ જ્ઞાનચારિત્રમાં આગળ વધીને પરમાત્માની અધિકાધિક કૃપા લૂંટવાને સમર્થ થાય અને ઉત્તમ વાચન તેમાં તેમને અધિકાધિક સહાયભૂત થતું આવે, એ ભાવનાપૂર્વક ૐ તત્સત્

વિજયા દશમી-સં. ૧૯૮૧

ગ્રંથસેવનનો માહિમા

(અનેક ઉત્તમ પુરુષોના ઉદ્દગાર)

યસ્યાસ્તિ સદ્ગ્રંથવિમર્શમાગ્યં, કિં તસ્ય શુષ્કૈશ્ચપલાવિનોદૈઃ ॥

અર્થાત્ જને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવાવિચારવાનું સદ્ભાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“તમે ગમે તેવી નવલકથાઓ અને બીજું જે આવ્યું તે વાંચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેમજ સારું. ગીતાદી વાંચો, વેદાંતનાં બીજાં પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવનસુધી જરૂર છે. ” “સ્વામી વિવેકાનંદ”

“મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં બીજાં કોઈ પણ કામથી નથી મળતો.

x x માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રસાર થયા વિના કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જ્વલંતી ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી. x x બધી જાતની ઉત્તતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉત્તતિ છે. પણ આદિના જેવી ઈન્દ્રિયવૃત્તિસિવાયનું બીજું કોઈ પણ એવું મુખ્ય તમે નહિ ખતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉત્તતિમાં રહેલું ન હોય.

x x x સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી થવાનું સુભાગ્ય જને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્યસરોવરનાં કમલોની મધુર મુગંધથી મસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો સાહિત્યસિવાયનાં સ્વર્ગીય મુખો પણ તુચ્છ લાગે છે. ”

“અંકિમચંદ્ર”

“પુસ્તકોમાં હું ગુંથાયેલા રહી શકતો, તેથી મને જે માસ વધારે જલ્દ મળત તોપણ હું કાયર નહિ થાત; એટલુંજ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખચેતનામાં રહેત. હું માનું છું કે, જને-સારા પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેઠી શકે છે. ”

“મહાત્મ

સ્વર્ગનું વિમાન, કુંચી અને સ્વજાનાની છેલ્લી આવૃત્તિઓવિષેના અભિપ્રાય

ગુજરાતી—“x x x ચંદ્રકાંત જેવા શિષ્ટ ઉપદેશગ્રંથો પછી એ કોટિના સાહિત્યમાં પ્રથમ સ્થાન સ્વં અમૃતલાલના સ્વર્ગના ગ્રંથનેજ મળે છે; તેમાં ઉછળતા મગજના તરંગો નથી, પણ અનુભવી અને પરિપક્વ બુદ્ધિની વ્યવહારૂ શિખામણો છે. આખાલગ્નદ્વ સ્ત્રીપુરુષોને વાંચવાલાયક આ સ્વર્ગના ગ્રંથો છે. એની સરળ અને અનાયાસે સમજાય તેવી ભાષા પ્રત્યેક વાચકોનો આદર પામે છે. પ્રત્યેક પુસ્તકની ત્રણ ત્રણ અને ચાર ચાર આવૃત્તિઓ થઈ છે એજ ખતાવી આપે છે કે, ગુજરાતી આલમમાં એ પુસ્તકો સંપૂર્ણપણે લોકપ્રિય થઈ પડ્યાં છે. આ વખતની આવૃત્તિઓમાં કાર્યાલયના સંચાલકે કાગળ અને પૂંદામાં સારો સુધારો કર્યો છે. પુસ્તકો દેખાવમાં પણ નયનરંજક થયાં છે. આમ અંતર્ગત વસ્તુ અને બાહ્યસ્વરૂપની સુધડતાનો સંયોગ થવાથી ગુર્જવાચકવર્ગને હાથે સ્વર્ગનાં આ ત્રણેય પુસ્તકો પૂર્ણ આદર પામશે એવી આશા છે.”

ગુજરાતી કેસરી—“કથાવાર્તાના રૂપમાં આની રચના હોવાથી લાંબા લાંબા નિબંધોના શુષ્ક વાચન કરતાં આ સાદી ગામડી ભાષામાં લખાયેલું પુસ્તક ઘણુંજ ઉપયોગી થઈ પડે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. xx પુસ્તકની લોકપ્રિયતા અને ઉપયોગિતા અકલ્પ્ય છે; કારણ તેમાં જીવનના નિત્ય વહેવારમાં પડતા સામાન્ય પ્રશ્નો સાધીને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને તે ઘણે અંશે સફળ થયો લાગે છે.”

તોપ—“સ્વં પદ્યારનાં પુસ્તકોએ અનેક ગુજરાતીઓનાં જીવનમાં પવિત્રતા આણી છે એ નિર્વિવાદ છે. એકવાર પદ્યારનાં એક દુર્ભિલ પુસ્તકે અમુક સ્થળે મળવાનો સંભવ છે એટલીજ માહિતી આપવા સાથે એક આર્થિક પારસી અમને લાંબો થઈ પડે લાગેલો. એ પરથી એમનાં પુસ્તકોનું મૂલ્ય આંકી શકાશે. પદ્યારની શૈલીની સચોટતા બેનમૂન છે. એમાં અલંકારો, દષ્ટાંતો અને દાખલાઓ તો ઉભરાય છે. અમે માનીએ છીએ કે અંગ્રેજી નિશાળોનાં ધોરણોમાં સ્વં પદ્યારનાં અમુક પુસ્તકો દાખલ કરવાથી નીતિશિક્ષણના અભાવની ઉણપ ઘણે અંશે પૂરાઈ જશે અને ઉગતી પ્રજામાં વધતા જતા ચારિત્ર્યનાં સડાને દાખી દેશે. ભક્તિ-માર્ગના અભ્યાસીઓને આ પુસ્તકો અમૂલ્ય વાચન પૂરું પાડે છે.”

નવયુગ—“સ્વં પદ્યારની ભાષા, એની સચોટતા, સરળતા અને વિચારસંગીનતા ગુજરાતને અજાણી નથી. આ પુસ્તકોએ ગુજરાતી સમાજમાં ખૂબ ઉંડો પ્રવેશ કર્યો છે અને ગુજરાતે એ પુસ્તકોપર ખૂબ પ્રીતિ રાખી છે.”

વિદ્યેન્દ્રોત્તર—“એક સામાન્યમાં સામાન્ય મનુષ્ય સમજી શકે,

ત્રીઓ અને બાળકો પણ સમજી શકે તેવી ભાષામાં સરળરીતે વેદાંત-ધર્મ અને નીતિના વિવિધવિષયોને બોધક દષ્ટાંતોમાં ગુંથી પઢિયારે પોતાનું નામ અમર કર્યું છે. ”

વૈષ્ણવપત્ર—“અંધકર્તાની કહેવાની શૈલી એવી છે કે જેમાં કાંઈ ને કાંઈ નવીન જણાયજ છે. સંસારમાં રચીપચી રહેલાં માણસોમાટે આ ગ્રંથો આશીર્વાદરૂપ છે. મોહનિદ્રામાં ઘોરતા જીવોને તેમાંના દાખલા નિદ્રામાંથી જાગૃત કરી ઉત્સાહ અને કર્તવ્યનિષ્ઠા તેમજ આલોક પર-લોકની દરજ્જે સારી રીતે સમજાવે એવા છે.”

ભાગ્યેદ્ય—“પઢિયારનાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકોએ લોકોનાં મન રંજન કર્યાં છે; તેમાં ઉંચા ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો ભંડાર છે. અનેક દાખલા અને દષ્ટાંતોસાથે તેમાં મનુષ્યને ઉપદેશ આપેલો છે. સમાજને પ્રભુલક્ષિત તરફ વાળનાર એ પુસ્તકો દરેક ઘરમાં હોવાં જોઈએ.”

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૩૦	સંતા	સંતો
૯	૧૬	ચક્ષુ	ચક્ષુથી
૧૭	૨૫	ભ્રાંતિવાણું	બ્રાંતિવાણું
૨૧	૧૬	પુરુષોત્ત મમાસનાં	પુરુષોત્તમ માસનાં
૩૭	૧૪	એમ નમાં	એ મનમાં
૮૧	૨૨	ભજનનો	ભજન
૧૦૦	૬	છે	છે કે
૧૨૨	૩	એવી	એથી
૧૨૬	૨૭	સ્થિતિ	સ્થિતિ
૧૩૭	૨	કરત	કરતાં
૧૫૭	૧૪	દુઃખવી	દુઃખની
૧૬૭	૧૯	જાયા	જાયાથી
૧૭૭	૧૫	ધમ્મતાં	ધમ્મતા
૧૯૨	૧૧	ધણાના	ધણીના
૨૨૪	૨૪	ધ્યનથી	ધ્યાનથી
૨૨૬	૩	શાસ્ત્રામાં	શાસ્ત્રોમાં
૨૪૭	૨૮	જ્ઞાવી	જ્ઞાવી
૨૮૨	૨૦	અત્ર	અત્રુ
૨૮૩	૧૮	હોય હોય	હોય
૨૮૮	૧૫	સમજાયા	સમજાવ
૨૯૧	૧૮	ભગતોનાં	ભક્તિનાં
૨૯૯	૧૫	એકથી એકથી	એકથી
૩૦૦	૧૫	તમારે	તમારે અન્યત્ર

પૃષ્ઠવાર અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક

વિષય

પૃષ્ઠાંક

- ૧-જેને મોટા રાજના દરબારમાં જવાની રજા હોય તેને કેટલો
ખધો આનંદ હોય છે! ત્યારે જે અનંત ખજાંડાના નાથની
હજુરમાં જઈ શકતા હોય તેનો આનંદ કેટલો ખધો હોય
એ વિષે જરા વિચાર તો કરો. ... ૧
- ૨-સ્વર્ગનો પ્રકાશ મેળવવાનું મોટું સાધન શ્રદ્ધા છે; માટે
પ્રભુમાં શ્રદ્ધા વધારતાં શીખો. ... ૩
- ૩-શ્રદ્ધાળુ ભગતો પોતાના અંતરમાં ગ્રીષ્મ નવી દુનિયાઓ
ખડી કરી શકે છે. ... ૬
- ૪-પ્રભુનું દર્શન કેવી રીતે થઈ શકે તથા પ્રભુને ઓળખનારા
ભગતોને શી રીતે ઓળખી શકાય ?... ૯
- ૫-રાજાનું ચિત્ર પોતાના ઘરમાં હોય અને રાજાની વાતો પણ
કરે; છતાં પણ ધણા માણસોને રાજાની સાથે ઓળખાણ
હોતી નથી; તેમજ ધણાં માણસો પ્રભુની વાતો કરે છે અને
પ્રતિમા પૂજે છે, છતાં પ્રભુ સાથે તેઓને ઓળખાણ
હોતી નથી. ... ૧૧
- ૬-શરતના ઘોડા ઉપર બેઠેલો સ્વાર આસપાસ નહિ જોતાં
પોતાને જ્યાં પહોંચવું છે, ત્યાં જલદી કેમ પહોંચાય એજ
જુએ છે; તેમજ ખીજના દોષ જોવામાં ન રહી જતાં
આગળ વધો. ... ૧૪
- ૭-સૂરજની સામે રહેવાથી જેમ છાયા પછવાડે રહે છે, તેમ
પ્રભુની સન્મુખ રહેવાથી સંસાર પછવાડે રહે છે અને તેથી
પછી તેનો મોહ રહેતો નથી. ... ૧૬
- ૮-લશ્કરી સિપાઈઓ લડાઈની ક્વાયત કરી ખતાવે એમાં કાંઈ
મોટી વાત નથી; પણ જ્યારે ખરી લડાઈમાં ખહાડૂરી ખતાવે
ત્યારેજ તેમની ખુખી કહેવાય; તેમજ ધર્મની વાતો કહેવી
કે ક્રિયાઓ કરવી એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી; પણ
મુશ્કેલીના વખતમાં પણ ખરોખર ધર્મ પાળવો એજ મોટી
વાત છે. ... ૧૯
- ૯-જગતની સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોની સાથે જે ઈશ્વરીજ્ઞાન ન
હોય તો તે સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોથી ઉલટી ખરાખી થાય છે. ... ૨૨
- ૧૦-લાયકાત મેળવ્યા વિના ઈશ્વરીજ્ઞાન મળતું નથી. ... ૨૫
- ૧૧-વહેવારીલોકો ખલુ મોટી ઉપાધિ ભોગવે ત્યારે જરાક આનંદ
મેળવી શકે છે; પણ ભકતો તો પોતાના અંતરમાંથીજ આનંદ

- ભોગવી શકે છે. ... ૨૭
- ૧૨-લક્ષ્મી સૌથી થઈ શકે તેમ છે.... ૨૦
- ૧૩-લગતો પાયમાલ થઈ જાય તોપણ તેઓ લગતજ રહે છે;
અને મોડવાદી માણસો દુઃખ આવી પડે ત્યારે બદલાઈ
જાય છે. ... ૩૩
- ૧૪-આપણી ઉન્નતિનો આધાર આપણા પોતાના મન ઉપરજ
છે, એમ જે આપણી ખાત્રી થઈ જાય તો છંદગી બદલાઈ
જાય છે. ... ૩૬
- ૧૫-અધારાને કહાડવા માટે સૂરજને કાંઈ તોપ કે બંદુક વાપરવી
પડતી નથી; તેમજ પ્રભુપ્રેમવાળા લગતોને પાપને કાઢવા
માટે કાંઈ મહેનત પડતી નથી. ... ૩૯
- ૧૬-કાલસા વેચનારનાં કપડાં કાળાં થાય છે અને અત્તર વેચ-
નારનાં મુગંધીવાળાં થાય છે; તેમ સત્સંગથી માણસ મુધરે
છે અને દુસંગથી બગડે છે. ... ૪૨
- ૧૭-મોટી આગબોટ સાથે નાના મહવાને બાંધવાથી તે પણ
ઢોડવા લાગે છે, તેમ સત્સંગમાં જેડાનાર પણ ધર્મના
માર્ગમાં આગળ વધે છે. ... ૪૪
- ૧૮-લગત થવા માટે કાંઈ પોતાનાં સગાંવહાલાંના હક્કો લૂંટી
લેવાય નહિ. ... ૪૬
- ૧૯-જે હીરાની ખરીદી કરવી હશે તો તે જે ચાર આનામાં નહિ
મળે પણ વધારે પૈસા જેઠશે; તેમજ જે પ્રભુને મેળવવા
હશે તો મોટા ભોગ આપવા પડશે. ... ૪૮
- ૨૦-તમે લક્ષ્મી થાઓ તે કાંઈ સૈને ખરાબ સમજવા માટે
નહિ; એ વાત હમેશાં યાદ રાખજો. ... ૫૦
- ૨૧-દૂધપાક ઉત્તમ છતાં પણ જે તે શીઘ્ર જવાના ઉલકામાં
નાખેલા હોય તો કામ આવતો નથી તેમ અભિમાનથી કરેલી
પ્રાર્થનાઓ ધરિહુ ઇજા આપતી નથી.... ૫૩
- ૨૨-પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરેલાં નાનાં નાનાં કામોથી પણ પ્રભુ જેટલો રાજી
થાય છે, તેટલો સ્વાર્થમાટે મોટાં મોટાં કામો કરવાથી
પણ થતો નથી. ... ૫૫
- ૨૩-ખરા લગતોનાં લક્ષણો ... ૫૮
- ૨૪-બહારની લક્ષ્મી પણ અંતરનો પ્રેમ વધારવામાં મદદ કરે છે;
પણ માણસ એવી લક્ષ્મીમાં બહુજ ઉતરી પડે છે ત્યારે
પ્રભુપ્રેમમાં મોજો પડી જાય છે.... ૫૯
- ૨૫-ધણા માણસો ધર્મની બાબતમાં કાંઈ પણ જાણતા નથી
છતાં પણ તેમાં માયુ માયો કરે છે. ... ૬૬

- ૨૬-ધર્મ એટલે શું ? એ વાત જરા વિસ્તારથી સમજવી જોઈએ. ૬૯
- ૨૭-ધર્મની મુખ્ય ફરજો ... ૭૧
- ૨૮-દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિમાં રહીને ધર્મ સાધવો જોઈએ. ૭૨
- ૨૯-ધરસંસારી કામો પણ ધર્મરતનાંજ સમજીને રહી રીતે કરવાં જોઈએ. ... ૭૩
- ૩૦-સંસારને તરછોડો માં; પણ તેને સુધારો.... ૭૭
- ૩૧-લજન સિદ્ધ કરવાનો એક અનુભવી ઉપાય ... ૮૦
- ૩૨-તમે જે જે વસ્તુ જુઓ છો અને અનુભવો છો તે બધાનાં ચિત્રો તમારા મનમાં પડ્યાં છે અને એ ચિત્રો તમને નડે છે. એ ચિત્રોને જુસી નાખતાં તમને આવડે છે ? ... ૮૨
- ૩૩-સાચા લગતો દુનિયાથી ડરતા નથી; પણ પોતાના મનમાંના વિકારોથી ડરે છે. ... ૮૬
- ૩૪-વખારમાં ઘણીએ જાતનો માલ છતાં એ વેચવા માટેજ હોય છે; તેમ કેટલાક પંડિતોની પંડિતાઈ બીજાઓને માટેજ હોય છે; ત્યારે સાચા લગતોનું જ્ઞાન તેમના પોતાના ઉપયોગ માટે હોય છે. ... ૮૮
- ૩૫-ધરની મુડીથી વેપાર કરનાર અને ઉછી-ઉધાર લઈ વેપાર કરનાર વચ્ચે મોટો ફેર છે; તેમ પોતાના બળથી લક્ષિત કરનાર અને પરાયા બળથી લક્ષિત કરનાર વચ્ચે પણ મોટો ફેરક છે. ... ૯૧
- ૩૬-મનમાં આવતા માઠા વિચારોને બહાર કાઢી નાખવાની યુક્તિ ૯૫
- ૩૭-અમે સારા છીએ અને બીજા પાપી છે એમ માન્યા કરશો માં; કારણ કે ઘણી વખત પાપીમાં ગણાતા ચઢી જાય છે અને પુન્યશાળી કહેવાતા માણસો હડી જાય છે. ... ૯૯
- ૩૮-લક્ષિતના ફળમાટે ઉતાવળા ન થાઓ. ૧૦૨
- ૩૯-તમને બીજા ઘણી જાતનાં માપ કરતાં આવડે છે; પણ તમારા મનનું માપ કરતાં આવડે છે ? ... ૧૦૪
- ૪૦-તમે હમણાં જે લજન કરો છો તે તો નાસ્તો કરવા જેવું છે; એ કાંઈ જમવા જેવું નથી. ... ૧૦૭
- ૪૧-સમુદ્રમાં રહેવા છતાં સમુદ્રનાં તોફાન લાગે નહિ એવી યુક્તિ તમને આવડે છે ? ... ૧૦૯
- ૪૨-જેમ બહારની સફાઈ રાખે છો તેમ હવે અંતરની સફાઈ રાખતાં પણ શીખો. ... ૧૧૨
- ૪૩-મુખી થવું હોય તો ભારને માથા ઉપર રાખી મૂકો માં; પણ નીચે મૂકી દો. ... ૧૧૭
- ૪૪-લગતો લગરવાળા વહાણ જેવા હોય છે અને સાધારણ

- માણસો લંગરવિનાના વહાણ જેવા હોય છે. ... ૧૨૦
- ૪૫-ખીછ બાબતોમાં અનુભવી શિક્ષકની જરૂર પડે છે, તેમ ઈશ્વરના માર્ગમાં પણ અનુભવી ગુરુની ખાસ જરૂર છે. ... ૧૨૩
- ૪૬-સારો માણી કલમ બાંધીને જંગલી આંખમાંથી હાપુસના આંખા બનાવી દે છે; તેમ સારા ગુરુ સાધારણ માણસને પ્રભુ સાથે જોડી દઈને ઉત્તમ માણસ બનાવી દે છે. ... ૧૨૬
- ૪૭-મુડદાં તોંધનાર કારકુનને મમતા ન હોવાથી મરનારાં માટે દિલગીરી થતી નથી; તેમ અહંતામમતા કાઢી નાખો એટલે તમને પણ દિલગીરી થશે નહિ. ... ૧૨૮
- ૪૮-ધર્મના એકેએક નિયમ પાળવા જશો તો બધા નિયમો પાળી શકશો નહિ; માટે જેમાં બધા નિયમો આવી જાય એવી જાતનું ભજન કરતાં શીખો. ... ૧૩૨
- ૪૯-પાંખોવાળાં પક્ષીઓના પેઠે સાચા ભગતો નીચે બહુવાર ન રહેતાં ઉંચેજ ઉડ્યા કરે છે; જ્યારે સંસારી લોકો જ્ઞાન-લક્ષિતમાં ઉંચે ન ઉડી શકતાં પથુઓની પેઠે નીચે સાંસારિક બાબતોમાંજ રહી જાય છે. ... ૧૩૬
- ૫૦-વાંદરાં જેમ મુઠ્ઠી ચણા મળતાં હાથમાં આવેલું કિંમતી ઘડીઆળ છોડી દે છે, તેમ આપણે પણ નજીવી બાબતો પાછળજ પોતાની મહામોંઘી જીંદગી ગુમાવી દઈએ નહિ તે સંભાળજો. ... ૧૩૮
- ૫૧-ઘડીઆળ બહારથી ભપકાદાર હોય પણ અંદરનો કાંટો બરાબર ટાંધમ ન આપતો હોય તો તે નકામું છે, તેમ બહારનાં ચિન્હો અને આચાર ગમે તેટલા હોય પણ અંદર જે સાચો પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો તેની કાંઈ પણ કિંમત નથી. ... ૧૪૧
- ૫૨-તમે ભગવાનની પાછળ ફરો એ જૂદી વાત છે અને ભગવાન તમને પોતાના કરી લે એ જૂદી વાત છે. ... ૧૪૨
- ૫૩-ધરમાં આગ લાગતાં ઉંદર વગેરે પ્રાણીઓ બળી ગયાં અને ચક્રાં વગેરે પાંખોને લીધે બચી ગયાં; તેમ આ જગતનાં પાપતાપથી બચવા માટે જ્ઞાનલક્ષિતશ્રી પાંખો મેળવો. ૧૪૪
- ૫૪-રસ્તા ઉપરના ઝાડ ઉપર છોકરાઓ પથરા ફેંક્યા વિના રહે નહિ તેમજ જે ગુરુઓ, પંડિતો કે વક્તાઓ હોય તેઓની ઉપર પણ પથરા તો ફેંકાશેજ; પણ તેથી ડરવું નહિ. ... ૧૪૬
- ૫૫-ઘરેક સ્થિતિમાં જરા જરા દુઃખ તો રહેવાનુંજ માટે દુઃખથી કંટાળવું નહિ. ... ૧૪૮
- ૫૬-આ દુનિયામાં ઘરેક સ્થિતિમાં ઘરેક માણસોને કાંઈક કાંઈક દુઃખ હોય છે. ... ૧૫૩

૫૭-બધા માણસોને કાંઈ એકને એક જાતનાં દુઃખો હોતાં નથી.

જૂદે જૂદે વખતે જૂદી જૂદી જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. ... ૧૫૫

૫૮-આ દુનિયા એક મુસાફરીરૂપ હોવાથી તેમાં પણ ખીજ

મુસાફરીઓની પેઠે સુખદુઃખ તો ભોગવવાંજ પડવાનાં... ૧૫૬

૫૯-ખરૂં સુખ મેળવવા માટે થોડુંક દુઃખ ખમવાની પણ જરૂર છે. ૧૫૭

૬૦-ધણા માણસો પોતાના નજીવા દુઃખને મોટું માનીને નાહકતા હેરાન થયા કરે છે. ... ૧૫૮

૬૧-દુઃખની અંદર પણ કાંઈક સુખ તો મળેલુંજ હોય છે. ... ૧૬૧

૬૨-ધણું કરીને હમેશાં દુઃખની પાછળ સુખજ હોય છે; પણ એ સુખને આપણે અગાઉથી જોઈ શકતા નથી ને દુઃખને નજર આગળ જોઈએ છીએ, તેથી દુઃખવખતે આપણને વધારે દિલગીરી લાગે છે. ... ૧૬૬

૬૩-યાદ રાખજો કે દુઃખમાં પણ કાંઈક ખાસ ખુશી હોય છે; પણ દુઃખ આવતી વખતે દુઃખની ખુશી આપણે સમજતા નથી તેથી આપણે દિલગીર થયા કરીએ છીએ. ... ૧૭૪

૬૪-ગરીબોના પણ અનેક પ્રકાર હોય છે.... ૧૮૧

૧-પરાણે પરાણે કચરાઈ મરનારા ગરીબો ... ૧૮૧

૨-પાસે પૈસા હોય છતાં ટોંગ કરીને ગરીબાઈ દેખાડનારા

ગરીબોવિષે ... ૧૮૨

૩-વિનાકારણ આળસુ થઈ ફરનારા ગરીબો ... ૧૮૩

૪-ઘાતકી ગરીબો ... ૧૮૪

૫-પવિત્રતાથી રહેનારા ગરીબો શ્રીમંતો કરતાં વધારે ખુશી હોય છે. ... ૧૮૪

૬૫-આપણી પાસેથી કોઈ વસ્તુ જતી રહે તો તેને જદલે ખીજ વધારે સારી વસ્તુ પ્રભુ આપે છે; માટે દુઃખથી કાયર નહિ થતાં તેમાંથી પણ સારો અર્થ લેવો. ... ૧૮૫

૬૬-તોપોના ધડાકા થાય, તોપણ જે લશ્કરના યોદ્ધા હોય તે ડરતા નથી; પણ ઘરમાં બાંધી રાખેલી ઘોડીઓ પંખીઓને ઉડતાં જોઈને પણ ભડકે છે; તેમજ ભગતો દુઃખથી ડરતા નથી; પણ સંસારીઓ સહેજ વાતમાં પણ ગલરાઈ જાય છે. ૧૮૭

૬૭-હાથીના ટોળાને જોઈને ગલરાતી વાઘણને તેની સહીષણીએ કહ્યું કે તેં હજી તારા ધણીને ઓળખ્યો નથી, તેથીજ તું ડરે છે; તેમજ આપણે પણ આપણા ધણી પ્રભુને ઓળખતા નથી, ત્યાંસુધીજ રોગશોક વગેરેથી ડર્યા કરીએ છીએ. ... ૧૯૦

૬૮-ધણાં માણસો પરમાર્થને મોટો સમજે છે અને ધણાં માણસો ભજનને મોટું ગણે છે, તે સંબંધી સંતોના વિચાર ... ૧૯૩

જ્ઞાન અને પરમાર્થના સંબંધ ... (પૃષ્ઠ ૧૯૬ થી ૨૧૪)

સંબંધ જાણવાની જરૂર ... ૧૯૬

જ્ઞાન એટલે શું ?	૧૯૬
સેવા અથવા કર્મ એટલે શું ?	૧૯૭
જ્ઞાન અને સેવાનો સંબંધ	૧૯૭
૧-સગવડતાનો સંબંધ	૧૯૮
૨-ભવ્યતા-આખાદીનો સંબંધ	૨૦૦
૩-શાગણીનો-મિત્રતાનો સંબંધ	૨૦૨
૪-એક લોહીનો-લાઠખડેનનો સંબંધ	૨૦૪
૫-વાતસલ્યભાવનો-ખાપદીકરીનો સંબંધ	૨૦૬
૬-અર્ધો અર્ધો અંગનો-ધણીધણીઆણીનો સંબંધ	૨૦૭
૭-શિષ્યનો સંબંધ	૨૧૦
૮-આત્મા આત્માનો અલૌકિક સંબંધ	૨૧૨
એ સંબંધ અસલના ઋષિઓ બ્રહ્મા હતા તેના દાખલાઓ	૨૧૨
દોઢ દીકરાની વાત	૨૧૩
છેવટનો સિદ્ધાંત	૨૧૪
સ્વર્ગના મહાત્માઓ	(પૃષ્ઠ ૨૧૫ થી ૨૫૨)	
ભગતોનો મહિમા	(પૃષ્ઠ ૨૫૩ થી ૨૭૬)	
ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ.	૨૫૩
ગીતાની મહત્તા...	૨૫૩
ભગતોનું ભુંડું થાય નહિ તેનાં કારણો...	૨૫૪
૧-અભયપણાનું અખતર	૨૫૫
૨-પવિત્રતાનું અખતર...	૨૫૬
૩-દાનનું અખતર...	૨૫૭
૪-ઇન્દ્રિયનિગ્રહનું અખતર	૨૫૮
૫-દામાનું અખતર...	૨૫૯
૬-અભિમાનરહિતપણું...	૨૬૦
૭-ભગતો અક્રસોક્ષ કરતા નથી.	૨૬૧
૮-ધીરજની દાલ	૨૬૨
૯-સંતોષ	૨૬૩
૧૦-સત્ય જ્ઞાન	૨૬૪
૧૧-શ્રદ્ધા	૨૬૫
૧૨-સુખદુઃખમાં સમાનતા	૨૬૭
૧૩-સત્યની દાલ	૨૬૮
૧૪-આસક્તિ નહિ	૨૬૯
૧૫-મોતનો ભય નહિ	૨૭૦
ભક્તિનો મહિમા	(પૃષ્ઠ ૨૮૦ થી ૨૯૭)	
ભક્તિવિષે ઋષિઓના વિચારો	૨૮૦
આચાર્યોની ભક્તિ	૨૮૧

અસહના મહાન ભગતોની ભક્તિ	૨૮૧
ભક્તિનું ખીજ કયું ?	૨૮૩
ભક્તિના ખીજની વાવણી કયે દેકાણે થાય ?	૨૮૪
ભક્તિના ઝાડને પાવાનું પાણી	૨૮૫
ભક્તિના ઝાડનું ખાતર	૨૮૮
ભક્તિના ઝાડની વાડ	૨૮૯
ભક્તિના વૃક્ષની ખીલવણી	૨૯૦
ભક્તિનાં ઝાડની ડાળો	૨૯૧
ભક્તિના ઝાડનાં ફૂલ	૨૯૧
ભક્તિના ઝાડનાં ફળ	૨૯૨
ભક્તિના ઝાડનાં પાકાં ફળ	૨૯૩
ભક્તિનું માપ કરવાનો કાંટો	૨૯૪
પાગલ હરનાથની જાણવા લાયક વાતો ... (પૃષ્ઠ ૨૯૮ થી ૩૨૨)	
યોગ કરતાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે	૩૦૩
મંત્રને ગુપ્ત રાખવો તેનું કારણ શું ?	૩૦૩
એક પ્રેમી ભગતની ને એક તપસી ભગતની વાત	૩૦૮
સૌ માણસો પ્રભુની નજરમાં સરખા છે તે વિષે	૩૧૨
સંસારને દુઃખરૂપ ન સમજો	૩૧૩
પ્રભુપ્રાર્થનાઓ	(પૃષ્ઠ ૩૨૩ થી ૩૨૪)

વાવતવાર સાંકળીઉં

મધ્યરી આનંદ વિષે—૧, ૧૧, ૪૦, ૪૧	
શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ વિષે—૨, ૩, ૧૩, ૬૭	
મધ્યરીજ્ઞાન અને પરમાત્મદર્શન વિષે—૪, ૫, ૯, ૧૦, ૪૮	
મનોબળ વિષે—૧૪, ૫૪, ૫૫	
ભક્તિનો મહિમા—૭, ૧૨, ૧૫, ૧૯, ૨૨, ૩૮, ૫૨, ૫૩, ૬૭	
સત્સંગ વિષે—૧૬, ૧૭, ૨૧	
ખરા ભગતો વિષે—૧૮, ૨૦, ૨૩, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૪૪, ૪૯, ૬૬	
આંતર શુદ્ધિ વિષે—૬, ૨૧, ૨૪, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૨, ૫૧, ૫૪	
અધુરાપણા વિષે—૨૫, ૩૫, ૪૦	
ધર્મ એટલે શું ? તથા કેવીરીતે સાધવો—૮, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૪૮, ૫૪	
સુખી થવાનો સહેલો ઉપાય—૪૩, ૪૭, ૫૦	
ગુરુની જરૂર—૪૫, ૪૬	
જ્ઞાનીને અજ્ઞાની વચ્ચે ભેદ—૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૩	
દુઃખવિષે—૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૫	

સ્વર્ગનો પ્રકાશ

૧-જેને મોટા રાજાના દરબારમાં જવાની રજા હોય
તેને કેટલો બધો આનંદ હોય છે ! ત્યારે જે અનંત
પ્રજ્ઞાંડના નાથની હજુરમાં જઈ શકતા હોય
તેનો આનંદ કેટલો બધો હોય એ વિષે
જરા વિચાર તો કરો.

મહાત્માઓ કહે છે કે જગતના ખીન્ન સૌ આનંદો કરતાં
ઈશ્વરનો આનંદ બહુજ ગ્રેષ્ઠ છે ને બહુજ વધારે છે; કારણ કે
દુનિયાનાં દરેક ધર્મશાસ્ત્રોનો એવો સિદ્ધાંત છે કે ઈશ્વરી આનંદ-
નો જે અપ્રૂટ સમુદ્ર ભરેલો છે, તેમાંથી થોડાંક ટીપાં જેટલો
આનંદ આ દુનિયામાં આવેલો છે અને એ પ્રજ્ઞાનંદના ટીપાં
જેટલા આનંદમાંથી અનંતકાળ થયાં અનંત જીવો અનેક પ્રકાર-
ના આનંદ લીધા કરે છે. હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે જ્યારે
પ્રજ્ઞાનંદના એક ટીપા જેટલા આનંદમાંથી પણ આટલો બધો
આનંદ મળે છે, ત્યારે તેનો પોતાનો કેટલો બધો મહાન આનંદ
હશે, કેવો અલૌકિક આનંદ હશે અને કેટલા લાંબા વખતનો
હશે, એ વિચારવા જેવી વાત છે. પ્રભુનો આનંદ આવો અલૌકિક
હોય ને એટલો બધો મહાન હોય એ વાત શું સાચી છે ? એમ
કેટલાક માણસોને લાગે એ સ્વાભાવિક છે. તેના જવાબમાં સંતો
કહે છે કે આપણે અદ્યત્ન છીએ, આપણે અધુરા સાધનવાળા છીએ,
આપણે દેશકાળનાં બંધનોવાળા છીએ, આપણે અજ્ઞાની છીએ,
આપણે અનેક જાતનાં બંધનોમાં છીએ, આપણે અનેક જાતના
વિકારોવાળા છીએ, આપણે અનેક જાતના સારામાઠા સંસ્કારો-

ને આધીન થનારા હીજો, આપણી આસપાસ અનેક વ્યતનાં વિધો રહેલાં છે, આપણી ઈંદ્રિયોનું બળ અસુક હૃદમાંજ રહેલું છે, આપણી બુદ્ધિ પણ હૃદયમુખી એક ચોક્કસ મર્યાદામાંજ રહેનારી છે, આપણું મન પણ અનુભવેલા વિષયોમાંજ દોડનારું છે અને આપણો અહંકાર આપણને બાંધી રાખનારો છે; છતાં પણ એ બધાંની વચ્ચેથી પણ આપણે ઘણી વ્યતનાં સુખો મેળવી શકીએ છીએ અને ઘણી વ્યતના શારીરિક તથા માનસિક આનંદો ભોગવી શકીએ છીએ; ત્યારે જે ઈશ્વર અનંત પ્રાપ્તિનો નાથ છે, જે સર્વશક્તિમાન છે, જે આંહો તે કરી શકે તેવો છે, જે પૂરે-પૂરો સ્વતંત્ર છે, જેને જન્મ નથી, જેને મરણ નથી, જેને રોગ નથી, જેને ઘટપણ નથી, જે સૌંદર્યનું પણ સૌંદર્ય છે, જે પ્રેમનો ભંડાર છે, જે જ્ઞાનનો મહાસાગર છે, જે શાંતિનો મેઠું છે અને જેનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે, તે મહાન ઈશ્વરના આનંદ આપણા કરતાં અનંતગણો વધારે હોય તેમાં નવાઈ શું ! અને જે ભક્તો એવા મહાન પ્રભુની હૃદયરમાં જઈ શકતા હોય તેઓનો આનંદ પણ અલોક્યિય હોય તેમાં નવાઈ શું ! કારણ કે જે અગ્નિ પાસે બેસે તેને ગરમી મળે છે, જે સૂર્ય પાસે જાય તેની પાસે અંધકાર રહે નહિ, જે મહાન તળાવમાં પડે તે તરસ્યો રહે નહિ; તેમજ જે આનંદસ્વરૂપ ઈશ્વરની પાસે જાય તે આનંદરૂપ થયા વિના રહેજ નહિ. ઈશ્વરનો આનંદ એવો અલોક્યિય હોય છે કે તેની સરખામણી જગતના બીજા કોઈ પણ આનંદ સાથે થઈ શકતી નથી; છતાં પણ એ આનંદ સમજાવવા માટે ભક્તો કહે છે કે, કોઈ મોટા ચક્રવર્તી રાજા પાસે આદ્યા જવાની જેને દૃષ્ટ હોય તેને બેહદ આનંદ થાય છે; ત્યારે જેને પરમકૃપાળુ પરમાત્માની હૃદયરમાં આદ્યા જવાની દૃષ્ટ હોય તેનો આનંદ મહાન અલોક્યિય હોય તેમાં તો નવાઈજ શું ! એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે હવે આપણે એ બાણવું જોઈએ કે સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુની હૃદયરમાં તેનો અખંડ આનંદ ભોગવવા માટે કેવી રીતે જઈ શકાય ? તેના જવાબમાં સંતા કહે છે કે:-

ભક્તિતા બળથી, જ્ઞાનના બળથી તથા સેવાના બળથી ઈશ્વરની હૃદયરમાં જઈ શકાય છે. એ માટે પ્રથમ આપણું પોતાનું ચરિત્ર સુધારવું જોઈએ. વિશ્વાસનું બળ રાખવું જોઈએ, સંતોની સેવા કરવી જોઈએ, પરમાર્થમાં જીંદગી ગાળવી જોઈએ, ઈશ્વરના

નામનો મહિમા સમજવો જોઈએ, પોતાના આત્માનું બળ સમજવું જોઈએ, મનને અંકુશમાં લાવવું જોઈએ, ધંદિયોને વશ કરવી જોઈએ, બુદ્ધિને વિશાળ બનાવવી જોઈએ, મનમાંથી ખોટા ખોટા સંકલ્પવિકલ્પ કાઢી નાખવા જોઈએ, દુઃખના ધક્કા સહન કરી શકાય તેવું મનને બનાવવું જોઈએ, હુમેશાં આનંદમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ, અંદરથી જીવને ઉંઠાણમાં ઉતરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, મહાત્માઓને પગલે પગલે ચાલવું જોઈએ, જ્ઞાનનું બળ રાખવું જોઈએ, ભકિતનો મહિમા સમજવો જોઈએ, ઇશ્વરી સ્નેહનું બળ અનુભવવું જોઈએ, મનમાં હુમેશાં ઉંચી જાતની લાવના રાખવી જોઈએ અને જેમ બને તેમ પોતાની ફરજો બજાવવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ તથા અતિશય પ્રભુપ્રેમ રાખવો જોઈએ. જ્યારે એમ કરતાં આવડે, ત્યારેજ પ્રભુના રસ્તામાં જઈ શકાય છે અને તે માર્ગનો-સ્વર્ગનો આનંદ મેળવી શકાય છે; મારે જો એ અનંત કાળનો અખંડ આનંદ મેળવવો હોય તો સદાચરણ પાળી જ્ઞાની ભક્ત થાઓ એટલે ઇશ્વરની હાજુરમાં જઈ શકશો ને અલૌકિક આનંદ ભોગવી શકશો; મારે એવો અલૌકિક આનંદ ભોગવવાની લાયકાત મેળવો, એવો અલૌકિક આનંદ ભોગવવાની લાયકાત મેળવો.

૨-સ્વર્ગનો પ્રકાશ મેળવવાનું મોટું સાધન શ્રદ્ધા છે; મારે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા વધારતાં શીખો.

એ સ્વર્ગનો પ્રકાશ, એ પ્રભુના માર્ગનો આનંદ, એ અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાની લાયકાત મેળવવી એટલે શું ? એ લાયકાતના મુદ્દાઓ સમજાવતાં મહાત્માઓ શ્રદ્ધા ઉપર ઘણોજ ભાર મૂકે છે; કેમકે:—

જેનામાં શ્રદ્ધા છે, તેનાથી દરેક ચીજ થઈ શકે છે.

આ જગતમાં કંતેહ મેળવવી હોય તો તે શ્રદ્ધાથી મળી શકે છે, આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તો તે શ્રદ્ધાથી થઈ શકે છે, મહાત્મા બનવું હોય તો શ્રદ્ધાથી બની શકાય છે, રોગ મટાડવા હોય તો તે શ્રદ્ધાથી મટી શકે છે, વિકારોને દૂર કરવા હોય તો તે શ્રદ્ધાથી થઈ શકે છે, મોટી કંતેહ મેળવવી હોય તો તે શ્રદ્ધાથી મળી શકે છે અને ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવો હોય ને પ્રભુ સાથે તન્મય થવું હોય

તો તે પણ શ્રદ્ધાથી થઈ શકે છે. મતલબ કે આ દુનિયાનું કે પર-
દુનિયાનું જે કાંઈ કામ કરવું હોય તે બધું શ્રદ્ધાથીજ બની શકે છે;
અને એવું શ્રદ્ધામાં બળ છે; માટે જેમ બને તેમ દરેક હરિજને
અનંત પ્રહારના નાથ ઉપરની શ્રદ્ધાને વધારવી જોઈએ.

વિશ્વાસથી દરેક બંધનો તૂટી જાય છે.

આ જગતમાં જીવને બાંધી રાખનારાં ઘણી જાતનાં બંધનો છે.
જેમકે લોકલાજનાં બંધનો, ખોટા વિવેકનાં બંધનો, વધારે પડતાં
નાતજાતનાં બંધનો, વહેમનાં બંધનો, અજ્ઞાનતાનાં બંધનો, કામ-
ક્રોધનાં બંધનો, દેવદેવીનાં બંધનો અને માનસિક નબળાઈનાં
બંધનો વિગેરે ઘણી જાતનાં બંધનો છે. એ બંધનોને માણસ
સહેલાઈથી તોડી શકતાં નથી, એથી તેઓ પછાત રહી જાય છે;
પણ બધી જાતનાં બંધનોને તોડવાની સહેલાઈમાં સહેલી કુંચી એ
છે કે શ્રદ્ધા રાખવી. ઇશ્વરી શ્રદ્ધામાં એવું અજબ જેવું બળ છે કે
તેથી બધી જાતનાં બંધનો બહુજ સહેલાઈથી તૂટી જાય છે; માટે
જો બંધનમાંથી છૂટવું હોય ને આત્માને તેની સાચી કુદરતી સ્વ-
તંત્રતા અપાવવી હોય અને બંધનવગરના બની સુકૃત થઈ ભક્તિ
કરવી હોય તો જેમ બને તેમ હરિજનોએ વધારેમાં વધારે શ્રદ્ધા
રાખવી જોઈએ; કારણ કે શ્રદ્ધાથી સ્વાભવિકરીતેજ ઘણી જાતનાં
બંધનો તૂટી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ જે બંધનો તોડવાં બહુજ
સુશ્કેલ લાગતાં હોય અને બીજી રીતે ન તૂટી શકતાં હોય તે પણ
શ્રદ્ધાના બળથી તૂટી જાય છે; માટે શ્રદ્ધા વધારવી જોઈએ, શ્રદ્ધા
વધારવી જોઈએ.

શ્રદ્ધા પ્રભુ સાથે મેળાપ કરાવી આપે છે.

હો હરિજનો! આ જગતની અંદર જે મોટામાં મોટું કામ છે તે
એજ છે કે પોતાના પેદા કરનારને ઓળખી લેવો; અને આ જીવ-
ની અંદર જે ખાસ કરવા જેવું કામ છે તે એ છે કે પ્રભુની સાથે
જીવનો મેળાપ કરાવી દેવો; કારણ કે પ્રભુના મેળાપવિના જીવનો
તરફડાટ કદિ પણ મટતો નથી. જીવને જે જાતની શાન્તિ જોઈએ
છે, તે શાન્તિ પ્રભુમાં છે; જીવને જે જાતનો આનંદ જોઈએ છે
તે આનંદ પ્રભુમાં છે; જીવને જે જાતનું ઐશ્વર્ય જોઈએ છે તે
જાતનું ઐશ્વર્ય પ્રભુમાં છે; જીવને જે જાતનું સુકૃતપણું જોઈએ છે
તે જાતનું સુકૃતપણું પ્રભુમાં છે; જીવને જે જાતનું અમરપણું

જોઈએ છે, તે જાતનું અમરપણું પ્રભુમાં છે અને જીવને જે જાતની તૃપ્તિ જોઈએ છે, તે જાતની તૃપ્તિ પ્રભુમાં છે, માટે જીવને પ્રભુનો મેળાપ કરવો ગમે છે; પણ યાદ રાખજો કે શ્રદ્ધાવિના ખીજાં કોઈ પણ સાધનોથી પ્રભુનો મેળાપ થઈ શકતો નથી; માટે જો આવા બધા આનંદ લોગવવા હોય તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો મેળાપ કરવો જોઈએ અને એ મેળાપ શ્રદ્ધાથીજ થઈ શકે છે; માટે સાચી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને જેમ બને તેમ દિન પ્રતિદિન એ શ્રદ્ધાને વધારવી જોઈએ.

શ્રદ્ધાથી આત્મામાં રહેલી અનહદ શક્તિઓ પ્રકટે છે.

હે હરિજનો! તમે સમજી લેજો કે આપણા આત્માની અંદર અનેક પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે. દયા, પ્રેમ, પરોપકાર, પવિત્રતા, શાન્તિ, આનંદ વગેરે અનેક મહાન ગુણો કુદરતી રીતેજ આત્મામાં રહેલા છે; એટલુંજ નહિ પણ એ સિવાય ખીજી પણ ઘણી જાતની અજબ જેવી શક્તિઓ આત્મામાં રહેલી છે; પણ એ શક્તિઓ સંબંધી જેટલું જાણવું જોઈએ તેટલું આપણે જાણતા નથી; અને એ શક્તિઓને કેળવવાની કુંચીની આપણને બળર નથી તેથી આપણે આપણી અંદર રહેલી શક્તિઓનો પણ લાભ લઈ શકતા નથી; પણ મહાત્માઓ તથા શાસ્ત્રો કહે છે કે, આત્મામાં રહેલી બધી જાતની પ્રગટ તથા ગુપ્ત શક્તિઓ શ્રદ્ધાથી ખીલી શકે છે અને પોતપોતાનાં કામો કરી આનંદ આપી શકે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે જેમ જેમ આત્માની દૈવી શક્તિઓ વધુ વધુ ખીલતી જાય છે તેમ તેમ વધારે વધારે આનંદ લોગવી શકાય છે; માટે આત્માની અંદર રહેલી અદૃશ્ય શક્તિઓને ખીલવવી તથા જે શક્તિઓ નાના રૂપમાં રહી ગયેલી હોય તેઓને મહાન બનાવવી એ બહુજ મોટું કામ છે અને તે મહાન કામ સાચી શ્રદ્ધાથી થઈ શકે છે; માટે દરેક હરિજને જેમ બને તેમ સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથ ઉપરની શ્રદ્ધા વધારવી જોઈએ; કારણ કે શ્રદ્ધાને વધારવી એ આત્મિક શક્તિઓને ખીલવવાની કુંચી છે.

૩-શ્રદ્ધાળુ ભગતો પોતાના અંતરમાં બીજી નવી દુનિયાઓ ખડી કરી શકે છે.

શ્રદ્ધાના શાસ્ત્રમાં ઉંડા ઉતરેલા મહાત્માઓ એમ કહે છે કે જે શ્રદ્ધાળુ માણસ છે. તે કાંઈ આ દુનિયાના માણસ નથી; તે તો નવીન દુનિયામાં રહેનારા છે અને નવીજ જીવંતી ભોગવનારા છે. આસ્તિક માણસો જે અલૌકિક દુનિયામાં રહે છે તે દુનિયાની ખરી વાતો પણ આપણે માની શકીએ નહિ; કારણ કે આસ્તિકોની દુનિયા અજ્ઞા જોવી હોય છે. એ દુનિયામાં તેઓ પોતાની શ્રદ્ધાના બળથી રહી શકે છે. તમારે એ દુનિયા જોવી છે? તો ચાલો અમારી સાથે, જરા સહેલ કરી આવીએ અને એ દિવ્ય દુનિયાની એ શુભ દુનિયાની, એ ભેદી દુનિયાની મોટી મોટી વાતો જાણી લઈએ.

જ્યારે આ દુનિયાની ખટપટો મગજમાંથી નીકળી જાય છે, જ્યારે જીવંતીમાં સરળતા આવી જાય છે, જ્યારે અંતરમાં શાન્તિ આવી જાય છે અને આપણો જીવ જ્યારે શ્રદ્ધાના બળથી ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય છે, ત્યારે નવી દુનિયાનાં બારણાં ઉઘડી જાય છે. એ વખતે અનેક જાતની નવી નવી દિવ્ય સુગંધીઓ આવવા માંડે છે. એ વખતે અદ્ભુત દેખાવો દેખાવા લાગે છે અને એ વખતે અંતરમાં કાંઈક ચોરજ પ્રકારના આનંદના ઉભરાઓ આવવા માંડે તેવા અજાયબીભરેલા અવાજો ને મધુર વાજાં ત્રો સંભળાવા લાગે છે. આ બધું તો નવી સૃષ્ટિનાં બારણાંમાં જ થાય છે. એ પછી જ્યારે અંદર આગળ વધીએ ત્યારે શાન્તિના કુવારા કુટે છે, ખવિત્રતાના ઝરાઓ વહે છે અને આનંદના સમુદ્ર ઉછળ્યા કરે છે. કોઈ ઠેકાણે પ્રેમના સમુદ્રો માઝા મૂકી દે છે, કોઈ ઠેકાણે જ્ઞાનના દરિયામાં ડૂબકી મારી દેવાય છે અને તેમાંથી નવાં નવાં રત્નો મેળવી લેવાય છે; કોઈ ઠેકાણે ભગવાનની હબ્બરમાં રહેનારા હરિજનોનાં દર્શનો થયા કરે છે અને તેઓ આસ્તિક ભગતોને વધાવી લેવા માટે તૈયારી કરતા હોય એવા દેખાવ દેખાય છે. કોઈ ઠેકાણે પ્રભુની શકિતઓ મૂર્તિમાનસ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ ખડી રહીને શ્રદ્ધાળુ ભગતોને વરવા માટે તૈયારી રહી હોય તેનાં દેખાવો દેખાય છે; કોઈ ઠેકાણે એવા ભાગ્યશાળી ભગતોના પુણ્યના ડુંગરો દેખાય છે, કોઈ ઠેકાણે ભક્તિનાં જવાહીરોના ઢગલાઓ દેખાય છે અને તેના ચોકીદારો

દેવતાઓ આસ્તિક ભગતોને કહે છે કે આ બધું તમારે માટે છે. એમાંથી જે મરણ પડે તે રત્નો ઉઠાવી લે. કોઈ તરફ શ્રદ્ધાના સમુદ્રમાં ડૂબેલા ને શ્રદ્ધાથી ભીંજાયેલા ભગતોને નજરે પડે છે અને તેઓ એવી પ્રાર્થના કરતા દેખાય છે કે હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! અમને શ્રદ્ધાના દરિયામાંથી દૂર થવા દર્શન માં; એટલું જ નહિ પણ હજી અમે વધારે ઉંડા, ઉંડા ને ઉંડાજ ઉતરતા જઈએ ને તમારામાંજ શુભ થઈ જઈએ એવી અમારા ઉપર દયા કરજે. કોઈ ઠેકાણે તેઓ પ્રભુની સાથે વાતો કરતા હોય, પ્રભુ સાથે વિનોદ કરતા હોય અને પ્રભુ પોતે પોતાના ભગતોને રીઝવવા માટે નાચતા હોય, કૂદતા હોય, ખાતા હોય, દોડતા હોય, અનેક કૃપાદૃષ્ટિથી મીઠું મીઠું હાસ્ય કરી રહ્યા હોય એવા દેખાવ આસ્તિક ભગતોને દેખાય છે. કોઈ ઠેકાણે ભગવાનની કૃપાના વરસાદ વરસતા દેખાય છે; કોઈ ઠેકાણે પ્રભુના ભંડારમાં જે અલૌકિક રત્નો પડેલાં છે, તે રત્નો તેના અસલ સ્વરૂપમાં દેખાય છે અને તે રત્નોને વાગ્યા આવે છે તથા તે કહે છે કે હે શ્રદ્ધાળુ ભગતો! અમે તમારે માટે છીએ; માટે તેમ અમને લ્યો એટલે અમારી સાર્થકતા થાય; કોઈ ઠેકાણે મહાન સિદ્ધિઓ હાથ નેડીને ઉભેલી હોય છે અને તેઓ શ્રદ્ધાળુ ભગતોને કહે છે કે હે ભક્તરાજ મહારાજ! કૃપા કરીને અમારા ઉપર કાંઈ હુકમ ફરમાવો, હુકમ ફરમાવો; અમે તમારી સેવામાં હાજર છીએ, અમે તમારી સેવામાં હાજર છીએ; પણ શ્રદ્ધાવાળા ભગતો સિદ્ધિઓની સામે પણ નેતા નથી ને આગળ ચાલ્યા જાય છે. કોઈ ઠેકાણે ભગવાનની ઇચ્છાના લેખો લખેલા પડેલા હોય છે અને તે વાંચવાની આસ્તિક ભક્તોને રજા હોય છે; એટલે જ્યારે કોઈ કોઈ ભગતો ભગવાનની ઇચ્છાઓ વાંચે છે, ત્યારે હર્ષથી તેમનાં રૂવાંટાં ઉભાં થઈ જાય છે અને એ વખતે તેની આગળથી ઘણી જાતના લેહના પડદા ઉઘાડાઈ જાય છે. કોઈ ઠેકાણે ભગવાનનો મહિમા ગાતા દેવો દેખાય છે અને એ મહિમાનાં એવાં સુંદર અને એવાં અદ્ભુત વર્ણનો કરે છે ને એવા ભાવ બતાવે છે કે તે મનુષ્યોની વાણીમાં કદિ પણ ઉતરી શકેજ નહિ; એટલે એવી અવર્ણનીય વાતોમાટે અમે કાંઈ વિશેષ કહી શકતા નથી. કોઈ ઠેકાણે ભગવાનના જ્ઞાનના ઝરા વહે છે. એ ઝરામાં જે શ્રદ્ધાળુ ભગત સ્નાન કરે તે ભગતનાં બધાં કામ બની જાય છે; કારણ કે આખું બ્રહ્માંડ તેની હુથેળીમાં આવી પડે છે અને ખુદ

લગવાનના હૃદયમાં તે ભગત પહોંચી જાય છે; કોઈ ઠેકાણે પ્રભુ-
ના પ્રેમની એવી લયલીનતા હોય છે કે એવી લયલીનતાનો આ
જગતના માયિક લોકોને ખ્યાલ પણ આવી શકે નહિ; કારણ કે એ
નવી દુનિયામાં જે પ્રભુપ્રેમી ભગતો છે તેઓની આંખમાંથી પ્રેમ ઝરે
છે, તેઓની બાણીમાંથી પ્રેમ ઝરે છે, તેઓના ચહેરામાંથી પ્રેમ ઝરે
છે તેઓના મસ્તક ઉપર પ્રેમનાં કીરણો ફર્યા કરે છે, તેઓના શ્વાસ-
માંથી પ્રેમ વહ્યા કરે છે, તેઓના સ્વાભાવિક આનંદમાંથી પ્રેમ
વહ્યા કરે છે. ટુંકમાં એજ કે તેઓ પોતેજ પ્રેમની પ્રતિમા જેવા
બની ગયેલા હોય છે. આવા પ્રભુપ્રેમી ભગતોનાં દર્શન થાય એ
પણ બહુ દુર્લભ વાત છે; પણ નવી દુનિયામાં તો એવાં દર્શન
ઠેકાણે ઠેકાણે થયા કરે છે.

હો હરિજનો! આવા આવા અનેક આનંદો આસ્તિક ભગતા-
ની નવી દુનિયામાં હોય છે અને તે બધું શ્રદ્ધાળુ ભગતો અંદરની
આંખોથી બહુ ખુલ્લી રીતે જોઈ શકે છે, તેથી તેઓના આનંદનો
કાંઈ પાર રહેતો નથી; અને તેમાં વિશેષ ખુબી એ છે કે આ બધું
પ્રસંગોમાં અને નવી દુનિયાનાં દરેક સ્થળોમાં અનંત પ્રદ્યાંડના
નાથ સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા પોતે હાજર હોય છે તથા તે
પોતાના આશીર્વાદથી, પોતાની કૃપાથી, પોતાના પ્રેમથી અને પોતા-
ના જ્ઞાનથી શ્રદ્ધાળુ ભગતોને ભીંજવી નાખે છે અને તેને ઉપરા-
ઉપર અનેક જાતની અદ્ભુત બક્ષીસો આપીને પોતાના ઉપકાર-
ના સમુદ્રમાં ડૂબાવી દે છે. આવો આનંદ પોતાની શ્રદ્ધાની
નવીન સૃષ્ટિમાં આસ્તિક ભગતો ભોગવે છે; માટે બધુંઓ અને
બહેનો! અમે તમને વિનંતિ કરીએ છીએ કે જો ભગવાનના આવા
અલૌકિક આનંદો ભોગવવા હોય અને શ્રદ્ધાના બળથી નવી દુ-
નિયાના દરવાજા ખોલી આવા મહા આનંદોમાં દાખલ થવું હોય
તો જેમ અને તેમ સત્સંગમાં મન્યાં રહેજો અને ભગવાનમાં
આવેલી સાચી શ્રદ્ધાનું બળ રાખજો, આત્મિક શ્રદ્ધાનું બળ
રાખજો અને દિનપ્રતિદિન તેમાં વધારો થાય તેમ કરજો એજ
અમારી પ્રાર્થના છે.

૪-પ્રભુનું દર્શન કેવી રીતે થઈ શકે તથા પ્રભુને
ઓળખનારા ભગતોને શી રીતે ઓળખી શકાય ?

ખંધુઓ ! જે સાચા ભગત થવું હોય તેો સર્વશક્તિમાન
મહાન ઇશ્વરને ભગતી જરૂર જેટલી બધી વાતો સમજી લેવી જો-
ઈએ; કારણ કે ધર્મનું મૂળ ઇશ્વરીજ્ઞાન છે. ભાકતનો પાયો ઇ-
શ્વરના સ્વરૂપ ઉપર રચાયેલો છે અને મનુષ્યની જીવંતીમાં ઇશ્વરને
ઓળખવા સારૂ. ઇશ્વરને ભગતું જેટલું મળી શકે તેટલું
જ્ઞાન દરેક હરિજનને મેળવી લેવું જોઈએ; એટલું જ નહિ પણ જ્યાં-
સુધી ઇશ્વરસંબંધી સાચે સાચું જરૂર જેટલું જ્ઞાન મળે નહિ,
ત્યાંસુધી જીવ ઠરતો નથી અને ત્યાંસુધી સાચી ભક્તિ થઈ શકતી
નથી; માટે ઇશ્વરને ઓળખવા સારૂ ઇશ્વરને ભગતી સુખ્ય સુખ્ય
વાતો દરેક ભગતોએ જાણવી જોઈએ.

ખંધુઓ ! કેટલાક ગામડીઆ ભગતો એમ સમજે છે કે ભગ-
વાનનું દર્શન થઈ શકે છે અને ભગવાનને આપણી આંખેથી જોઈ
શકાય છે; પણ જે મહાન ભગતો છે, જે ખરા સંતો છે અને જે મ-
હાત્માઓ છે તેઓ તો કહે છે કે ભગવાનને ચર્ચચક્ષુ જોઈ શકાય
નહિ. ભગવાનને જોવા માટે તો દિવ્યચક્ષુ જોઈએ. ચર્ચચક્ષુથી
કંઈ ભગવાનને જોઈ શકાય નહિ; માટે ભગવાનને કેમ ઓળખવા
તે જાણી લેવું જોઈએ. ખંધુઓ ! ભગવાનને ઓળખવાની ને ભગ-
વાનને જોવાની ઘણીએ રીતો છે; જેમકે કોઈ ભગતો બુદ્ધિબળથી
ઇશ્વરને જોઈ શકે છે, કોઈ યોગીઓ ધ્યાનથી ઇશ્વરને જોઈ શકે છે
અને કોઈ ભગતો આત્મસ્વરૂપે તથા અંતર્યામીરૂપે પ્રભુને જુએ
છે. આવી રીતે જે ભગતોનો પ્રભુની સાથે બહુ સંબંધ વધી ગયો
હોય, તે બાબતમાંથી તેને પ્રભુ ઓળખાય છે. જેમકે:—

કોઈ મોટા વેપારીને જૂદા જૂદા દેશોમાં ઘણાએ આડતી-
આઓ હોય તે આડતીઆઓને તેણે પોતાની આંખે ન જોયા
હોય છતાં પણ તેઓની સાથે કાગળપત્રોનો વ્યવહાર હોય છે, તેથી
તેઓનાં લખાણ ઉપરથી તથા બીજાં ઘણાં કારણો ઉપરથી પોતાનો
આડતીઓ કેવા પ્રકારનો માણસ છે તે નજરે જોયાવિના પણ
જાણી શકાય છે; તેમજ ભગવાનને નજરે ન જોયા હોય તેમ છતાં
જે ભગતોએ તેની સાથે આડત બાંધેલી હોય, તેની સાથે સંદેશા
ચલાવતા હોય અને તેનાં સમકાળોની ચોખ્ખાઈ તથા મોટાઈ જોઈ

રહ્યા હોય તેવા ભગતોને પ્રભુ કેવા છે તે વાત સમજાઈ જાય છે ને એ પછી પ્રભુને જોયા વગર પણ પ્રભુ સાથે ઓળખાણ થઈ જાય છે; માટે જે ભગતોને પ્રભુની ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય તે ભગતો કેવા હોય તે જાણી લેવું જોઈએ; કારણ કે તે જાણવાથી પ્રભુને ઓળખવાની કુચી મળી જાય છે. એ માટે સતો કહે છે કે:

જે ભગતોને ઈશ્વર સાથે બહુજ પ્રેમ હોય, જે રાતદિવસ પ્રભુના ગુણગાન કરતા હોય, જે હમેશાં તેના હુકમ પ્રમાણે વર્તતા હોય અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રાજી થઈને રહેતા હોય તે ભગતોએ ભગવાનને ઓળખ્યા છે એમ જાણવું. જે ભગતોના અંતરમાં ભગવાનનો આનંદ આવી ગયો હોય, જેના હૃદયમાંથી માયાનો મિથ્યા મોહ ઉડી ગયો હોય, જગતના વૈભવના પદાર્થોથી જેના મનમાં તૃપ્તિ આવી ગઈ હોય અને જે પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષથી રહેતા હોય તે ભગતોએ પ્રભુને ઓળખેલા છે એમ જાણવું. જેઓ ભગતો ભગવાનનીજ વાતો કર્યા કરે છે, જે હમેશાં ઈશ્વરી સંબંધમાં જોડાયેલાજ રહે છે, જેમના અંતરમાંથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અદેખાઈ, અભિમાન વગેરે દુર્ગુણો નીકળી ગયા છે અને જેઓ હમેશાં દરેક પ્રસંગે ને દરેક ઠેકાણે પવિત્ર રહી શકે છે, તે ભગતો ઈશ્વરને ઓળખ્યા છે એમ જાણવું. જે ભગતોએ પોતાની બધી ઈચ્છાઓ ઈશ્વરને સોંપી દીધેલી હોય, જેઓ જગતમાં દરેક જાતનાં કામો અર્પણબુદ્ધિથીજ કરતા હોય, જેઓ સુખદુઃખમાં સમતા રાખી શકતા હોય અને જગતના સૌ જીવોમાં જેમને આત્મભાવ આવી ગયો હોય તે ભગતોએ ભગવાનને ઓળખેલા છે એમ જાણવું. જે ભગતો ભગવાનના ધ્યાનમાં શુદ્ધતાન હોય, જે ભગતો પોતાના અંતઃકરણમાં કોઈ પણ જાતનું પાપ ન ધુસી જાય તે માટે ચોક્કી કર્યા કરતા હોય, જે ભગતો પ્રભુના પ્રેમમાં તરખોળ થઈ ગયેલા હોય અને જે ભગતોને ભગવાન-સિવાયની બીજી બધી બાબતો તુચ્છ લાગતી હોય તે ભગતોએ ભગવાનને ઓળખેલા છે એમ જાણવું.

બંધુઓ ! આ ઉપરથી હવે સમજવાનું છે કે સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરને કાંઈ આપણી આંખોથી જોવાતો નથી; પણ તેનાં કામકાજો ઉપરથી તેને ઓળખવાનો છે અને તેના હુકમો પાળીને તથા તેના સાચા સેવક થઈને તેને ઓળખવાનો છે; અને જ્યારે આવી રીતે ઈશ્વરને ઓળખશો, ત્યારેજ ઈશ્વરની

ખરી ઓળખાણ થઈ શકશે; માટે ભાઈઓને બહેનો ! હવે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની આવી સાચી ઓળખાણ કરતાં શીખો, સાચી ઓળખાણ કરતાં શીખો.

૫-રાજાનું ચિત્ર પોતાના ઘરમાં હોય અને રાજાની વાતો પણ કરે; છતાં પણ ઘણા માણસોને રાજાની સાથે ઓળખાણ હોતી નથી; તેમજ ઘણાં માણસો પ્રભુની વાતો કરે છે અને પ્રતિમા પૂજે છે, છતાં પ્રભુ સાથે તેઓને ઓળખાણ હોતી નથી.

ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે પ્રભુની વાતો કરીએ, પ્રભુનાં નામ લઈએ, પ્રભુનાં ભજન ગાઈએ અને પ્રભુની મૂર્તિ ઘરમાં રાખીએ એટલે પ્રભુ રાજી થઈ જાય છે; પણ મહાન ભકતો કહે છે કે એ બધી બાબતો માત્ર શરૂઆતની છે, એમાં કંઈ બહુ માલ નથી ને એટલાથીજ પ્રભુ કંઈ રાજી થઈ જાય નહિ; કારણ કે એ બધી બાબતો અધુરી છે અને એકઠે એક જેવી છે, તથા જે અજ્ઞાની લોકો ખીજું કંઈ પણ ન કરતા હોય તેઓને રસ્તે ચડાવવા માટે છે; એટલે ખરા હરિજનોથી કંઈ એવી બાબતોમાં સંતોષ માનીને બેસી રહેવાય નહિ; કારણ કે ઘરમાં રાજાની છબી રાખવી એ જૂઠી વાત છે અને રાજાની સાથે ખાસ ઓળખાણ હોય એ જૂઠી વાત છે. છબી તો સૌ કોઈ રાખી શકે છે પણ ઓળખાણ તો કોઈ લાગ્યશાળીનેજ હોય છે; તેમજ પોતાને ગમે તેવાં કોઈકનાં બનાવેલાં ભજનો ગાવાં અથવા ઘરમાં મૂર્તિઓ-છબીઓ રાખવી અને નામ લીધા કરવું એમાં કંઈ બહુ મોટી ગત નથી. જો કે એમ કરવું એ પણ વફાદારીની નિશાની છે અને એ પણ ધર્મનું એક ચિન્હ છે, એમાં કંઈ શક નથી; પણ તેટલાથીજ કંઈ રાજી થઈ જવું નહિ, એટલાથીજ કંઈ સાર્થકતા સમજી લેવી નહિ ને એટલાથીજ કંઈ પ્રભુ રાજી થઈ જાય નહિ; પણ એ બધું કરવા માટે તો પ્રભુની સાથે સાચી ઓળખાણ કરવી જોઈએ; માટે હવે આપણે તે જાણવું જોઈએ કે પ્રભુની સાચી ઓળખાણ કેમ થઈ શકે ? અને જેને પ્રભુની સાચી ઓળખ

ખાણુ થયેલી હોય તેનાં લક્ષણો કેવાં હોય તે આપણે જાણવાં જોઈએ, એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે:-

જ્યારે આપણો જીવ જાગે અને અંતરમાં ખરી તાલાવેલી લાગે; જ્યારે જગતની વસ્તુઓનું ખરું સ્વરૂપ સમજાઈ જાય ને તેને મોહ ઓછો થઈ જાય; જ્યારે હું કોણ છું, અહીં શામાટે આવ્યો છું, મારે પાછું ક્યાં જવું છે અને હાલના વખતનું મારું કર્તવ્ય શું છે એ સમજાય; જ્યારે બ્રહ્માંડના નાથનો મહિમા સમજાય, તેની ખુબી સમજાય, તેનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાય, તેનું નિરાકારપણું સમજાય અને તે પોતેજ આપણા અંતરમાં રહેલો છે એમ સમજાય; જ્યારે તેનાં દરેક કામોમાં તેની દયા દેખાય અને તેથી સુખ વખતે તથા ખરેખરા દુઃખ વખતે પણ તેનો ઉપકાર મનાય; જ્યારે સંસારનું તથા આપણી જીવંતીનું બધું ચક્ર તેનાથી ચાલે છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય, જ્યારે બીજાં બધાં તત્ત્વોને જૂદાં પાડતાં આવડે અને છેવટના એક પરમતત્ત્વ સાથે એકતા અનુભવતાં આવડે; જ્યારે અંતરમાંથી બધી જાતના સંશયો મટી જાય, બધી જાતની વાસનાઓ બળી જાય અને બધી જાતની ધન્યતાઓ પૂર્ણ થઈ જાય; જ્યારે એમ લાગે કે આ જગતમાં જે મેળવવાલાયક તત્ત્વ છે તે મને મળ્યું, જે જાણવાલાયક તત્ત્વ છે તે મેં જાણ્યું અને આ જીવંતીને જે હિતુ હતો તે પૂર્ણ થયો, હવે મારે કંઈ જાણવાનું કે કરવાનું બાકી રહ્યું નથી એવી ખરેખરી છેક અંદરથી તૃપ્તિ થઈ જાય અને જ્યારે યત્ર યત્ર મનો પ્રાપ્તિ તત્ર તત્ર સમાધય: એવી દશા થઈ જાય ત્યારે જાણવું કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સાથે ખરી ઝોળખાણ થઈ છે. હવે જે લોકોને કે જે જ્ઞાનીને એવી ખરી ઝોળખાણ થઈ ગઈ હોય તેનાં લક્ષણો કેવાં હોય તે માટે મહાત્માઓ કહે છે કે:-

જેને બ્રહ્મ સાથે ઝોળખાણ થઈ ગઈ હોય તે લોકોનાં નેત્રો વેણ બદલાઈ ગયેલાં હોય છે, તેના આચારવિચારમાં નિર્દોષતા, દૃઢતા તથા શાંતિ આવી ગયેલાં હોય છે. તેની વાણીમાં સ્વાભાવિક રીતે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતો ચાલ્યા આવે છે, તેના ચહેરા ઉપર એક જાતનું કુદરતી ઉર હોય છે, તેના અંતરમાં ઉંચા પ્રકારની કુદરતી શાંતિ હોય છે, વહેવારનાં મોટામાં મોટા સુખદુઃખના ધક્કાઓ પણ તેમને કાંઈ અસર કરી શકતા નથી. ગમે તેવા સં-

જોગો બદલાઈ જાય તોપણ તેઓના ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં કાંઈ ખામી આવતી નથી. તે તો ઉલટું દિનપ્રતિદિન વધતું જ જાય છે. મનુષ્ય-જાત સાથેની તથા જગતના જીવો સાથેની તેની બેહુલ લલાઈ હોય છે. તેઓને ઘણા પ્રકારની અદુક્રાંતા હોય છતાં પણ બહુજ દુઃખ-માં તેઓ પોતાનો શુભરો ચલાવી લે છે. તેઓની અંદર એક એવી જાતની સિદ્ધિ આવી જાય છે કે ઘણી બાબતોમાં તેઓની ઈચ્છાસુજબ થઈ શકે છે. તેઓને પોતાનાં કામોમાં ગણધારી મદદ મળ્યા કરે છે તથા જ્યાં કાંઈ સાધનો દેખાતાં ન હોય તેવે ઠેકાણે પણ તેઓને ફોતેહ મળી જાય છે. તેઓ જગતના વ્યવહાર ચલાવે અથવા ન ચલાવે છતાં પણ તેઓનો જીવાત્મા પરમતત્ત્વમાં જ લાગેલો છે અને તેઓનો આનંદ એવો અલૌકિક હોય છે કે તેનો ખરો ખ્યાલ વહેવારી લોકોને આવી શકતો નથી. આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે જાણવું કે આ જગતને પ્રભુની ઓળખાણ થયેલી છે અને જ્યારે એમ થાય ત્યારે જ જીવંતીની સાર્થકતા થાય છે; માટે માત્ર ગાવાળજીવવામાં કે વાતો કરવામાં તથા ઘરમાં મૂર્તિઓ કે ચિત્રો રાખવામાં જ રહી જાઓ સાંપણ અતંત બ્રહ્માંડના નાથની ઓળખાણ કરો. સર્વશક્તિમાન પ્રભુની ઓળખાણ કરો. જેવટમાં જેવટના મહાન તત્ત્વની ઓળખાણ કરો અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની ઓળખાણ કરી તેના આનંદના ભાગીયા થાઓ અને પછી એ આનંદરૂપ બનો. એ જ જીવંતીનો સાર્થકતા છે, એ જ મનુષ્યની પૂર્ણતા છે અને એ જ જીવંતીનો અંતિમ હેતુ છે; માટે એ હેતુ પાર પાડી એવા પૂર્ણરૂપ તથા આનંદરૂપ થાઓ, એવા પૂર્ણરૂપ તથા આનંદરૂપ થાઓ.

૬—શરતના ઘોડા ઉપર બેઠેલો સ્વાર આસપાસ નહિ જોતાં પોતાને જ્યાં પહોંચ્યું છે, ત્યાં જલદી કેમ પહોંચાય એજ જુએ છે; તેમજ બીજાના દોષ જોવામાં ન રહી જતાં આગળ વધો.

એક મહાત્મા એમ કહેતા કે આ દુનિયા છે તે શરતના મેદાન જેવી છે અને તેમાં જે માણસો છે તે શરતના દોડતા ઘોડાઓ જેવા છે. એ ઘોડામાં કોઈ આગળ નીકળી જાય છે ને કોઈ પાછળ રહી જાય છે; તેમજ માણસોમાંથી પણ કોઈ પ્રભુના રસ્તામાં આગળ નીકળી જાય છે અને કોઈ પાછળ રહી જાય છે. આસપાસનાં સંજોગોને લીધે તથા કુદરતના ગળને લીધે આગળ નીકળી જવાય કે પાછળ રહી જવાય એ જૂદી વાત છે; પણ ઘણાં માણસો એવાં કાંઈ પણ ખાસ કારણો વિના તથા પોતાનામાં અતિશય શક્તિ હોય છતાં પણ પાછળ રહી જાય છે; માટે એવી રીતે પાછળ રહી જવાનાં કારણો જાણવાં જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે:-

શરતમાં દોડનાર ઘોડેસ્વાર જો આગળ પાછળ જોવામાં રહી જાય અને પોતાની યોગ્યતાના ઘોડેસ્વારો કેવી રીતે ચાલે છે તેની ગણતરી કર્યા કરવામાં પોતાના વિચારોને રોકી રાખે તો તે શરતમાં કંતેહ મેળવી શકે નહિ અને પોતાનામાં શક્તિ હોય છતાં પણ બીજાઓની સામે જોયા કરવાના વાંકમાટેજ તે પાછળ રહી જાય એમાં કાંઈપણ શક નથી. આવીજ રીતે આપણે પણ આપણા કલ્યાણના રસ્તામાં બહુ આગળ વધી શકીએ તેમ છીએ; પણ બીજાઓના દોષ જોવામાં આપણે રહી જઈએ છીએ અને તેમાં આપણે આપણી શક્તિઓને યોગ્ય નાખીએ છીએ તેથી આપણે આગળ વધી શકતા નથી; કારણ કે પારકાના દોષ જોવાથી આપણા મનમાં ખરાબ વિચારો દાખલ થાય છે; પારકાના દોષ જોવાથી આપણા વખત ફેકટ જાય છે; પારકાના દોષ જોવાથી આપણા મનમાં એઓના દોષની ભાવનાઓ જામતી જાય છે; પારકાના દોષ જોવાથી આપણે નીચે ઉતરી જઈએ છીએ; પારકાના દોષ જોવાથી આપણે આપણું કર્તવ્ય ચુકી જઈએ છીએ; પારકાના દોષ જોવાથી આપણું ધર્મજ્ઞાન દબાતું જાય છે; પારકાના દોષ જોવાથી આપણી રહેણીકરણીમાં નબળાઈ આવતી જાય છે;

પારકાના દોષ જોવાથી આપણું મન કઠોર થતું જાય છે; પારકાના દોષ જોવાથી આપણી બુદ્ધિ સંકુચિત થતી જાય છે અને પારકાના દોષ જોવાથી આપણો જીવાત્મા પોતાની અસલ મસ્તી છોડીને બંધનમાં પડતો જાય છે. એ માટે એક લકતરાજ મહારાજ કહેતા કે:—

જે માણસ પારકાના દોષ જોવામાં રહી જાય છે તે પોતાનો સ્વાર્થ બગાડી નાખે છે; જે માણસ પારકાના દોષ જોવામાં રહી જાય તેની બધી શક્તિઓ અવળે રસ્તે વળી જાય છે; તેની ઘણી લાગણીઓ કઠોર થઈ જાય છે; તેની કેટલીક સારી વૃત્તિઓ મંદ પડી જાય છે; તેની કેટલીક શુભ ઇચ્છાઓ દુષ્કારી જાય છે; તેની કેટલીક ઉંચી ભાવનાઓ ખીલી શકતી નથી અને તેને માટે આગળ વધવાની જે જે તકો હોય તેના દરવાજા બંધ થતા જાય છે; કારણ કે દોષનું શ્રવણ કર્યા કરવાથી તથા તેનું મનન કર્યા કરવાથી ગુણો ખસતા જાય છે અને દોષો વધતા જાય છે. એમ થવાથી આગળ જતાં એવું બને છે કે પોતાનું ધારેલું નિશાન ચુકી જવાય છે અને તેને બદલે દોષોમાં જ રહી જવાય છે. આટલી બધી પડતી પારકાના દોષો જોવાને લીધે જ થાય છે અને જીંદગીની શરતમાં સંસારમાં સ્વર્ગ મેળવવાની શરતમાં અને મુઆ પછી મોક્ષ મેળવવાની શરતમાં હારી જવાય છે અને તે ફક્ત ખીજાઓના દોષ જોવાની ભૂલને લીધે જ; માટે એથી પારકી પીડા સાફ આટલી બધી ખરાબીમાં ન ઉતરી જવાય એ સંભાળજો અને એને બદલે ગુણ-ગ્રાહક દૃષ્ટિ થાય, સારગ્રાહી દૃષ્ટિ થાય તેમ કરજો: એ જ અમારી વિનંતિ છે.

૭-સૂરજની સામે રહેવાથી જેમ છાયા પછવાડે રહે છે,
તેમ પ્રભુની સન્મુખ રહેવાથી સંસાર પછવાડે રહે
છે અને તેથી પછી તેનો મોહ રહેતો નથી.

મનુષ્યની જીંદગીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે પૂર્ણતાએ પહોંચવું;
માટે પૂર્ણતા એટલે શું એ જાણવું જોઈએ. એ માટે શાસ્ત્રમાં એમ
કહેલું છે કે મોક્ષનું બીજું નામ પૂર્ણતા છે. જ્યારે બધી જાતનાં
દુઃખોની સમાપ્તિ થઈ જાય, જ્યારે અજૂર ને અનંત કાળસુધીનો
આનંદ મેળવી શકાય, જ્યારે દોષપણ જાતનાં બંધનો રહે નહિ,
જ્યારે જે કરવાનું હોય તે કરી લેવાય, જે મેળવવાનું હોય તે મે-
ળવી લેવાય અને જે પામવાનું હોય તે પામી જવાય ત્યારે તે
સ્થિતિને પૂર્ણતા કહે છે. આવી છેવટની ઉંચામાં ઉંચી સ્થિતિ
મેળવવા સારું મનુષ્યની જીંદગી છે; માટે પૂર્ણતાએ પહોંચવું એ
આપણી મુખ્ય દ્રશ્ય છે.

પૂર્ણતાનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી હવે આપણે એ જાણવું
જોઈએ કે કેવી રીતે પૂર્ણતાએ પહોંચી શકાય ? કારણ કે પૂર્ણતા
એ રમતની વાત નથી; પૂર્ણતા એ કાંઈ નાનીસુની બાબત નથી
અને પૂર્ણતા એ કાંઈ આ કાનેથી સાંભળી આ કાનેથી કાઢી નાખવા
જેવી બાબત નથી; પણ પૂર્ણતા એ ઉંચામાં ઉંચું શિખર છે;
પૂર્ણતા એ છેલ્લામાં છેલ્લી સ્થિતિ છે અને પૂર્ણતા એ પરમા-
ત્માનું સ્વરૂપ છે; માટે પૂર્ણતા મેળવવાના ઉપાય તથા તેની
કુંચીઓ જાણવી જોઈએ. તે માટે સંતો કહે છે કે:-

પ્રભુને પામવા માટે ધર્મના અનેક રસ્તાઓ છે અને જૂદા
જૂદા દેશકાળમાં જૂદા જૂદા અધિકારીઓમાટે તે દરેક રસ્તાની
જરૂર છે; પણ અનેક રસ્તાઓની વચ્ચે પણ કેટલાક રસ્તા બહુજ
ટુંકા તથા બહુજ સહેલા પણ હોય છે. તેવો કોઈ સહેલો
રસ્તો આપણને જોઈએ છીએ; પણ એવો સહેલો રસ્તો
બીનઅનુલવી માણસોને મળી શકતો નથી. તે તો જે સંતોએ
ધર્મના ઘણા રસ્તા જોયેલા હોય ને તેમાં જેઓ જીંદગી ગાળતા
હોય તે કહી શકે. એવા અનુલવી સંતો કહે છે કે સૂરજની
સામે રહેવાથી જેમ છાયા પાછળ રહી જાય છે, તેમ પ્રભુની
સન્મુખ રહેવાથી સંસાર પાછળ રહી જાય છે અને જ્યારે
સંસાર પાછળ રહે ત્યારે બહુ સહેલાઈથી ધર્મના રસ્તામાં આ-

ગળ વધી શકાય છે. આ ઉપાય સહેલામાં સહેલો છે; માટે એને લગતી વધારે હકીકતો ચોખ્ખી રીતે બાણી લેવી જોઈએ.

ખંધુઓ ! હમણાં પ્રભુ આપણી પાછળ છે અને સંસાર આપણી સન્મુખ છે, તેથી આપણે જીવ સાચાના મોહમાં રહી જાય છે; સંસાર આપણી સન્મુખ છે તેથી સંસારની વાસનાઓ આપણા મનમાં રુકુચા કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ સંસાર આપણી સન્મુખ છે તેથી આપણને આપણાં જે કામો ન થાય તે માટે દિલગીરી લાગે છે; તેથી આપણા મનને અનેક જાતના ધક્કા લાગ્યા કરે છે; તેથી આપણને અનેક જાતની વગરમફતની ચિંતાઓ થયા કરે છે; તેથી આપણી જીંદગી નજીવી નજીવી બાળતોમાં તથા નજીવા નજીવા વિચારોમાં ગાલી જાય છે; તેથી આપણે રોતી-સુરત જેવા રહી જઈએ છીએ અને તેથી જે ચીજમાં કાંઈ પણ માલ ન હોય તેવી વસ્તુઓ પણ આપણને ખુબ મોટી મોટી લાગ્યા કરે છે. આ ખંધુ સંસારને સન્મુખ રાખવાથી થાય છે અને ત્યાં-સુધી સંસાર સન્મુખ હોય ત્યાંસુધી આ ખંધુ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; કારણ કે સંસારને જોવાની બે દૃષ્ટિ છે. તેમાં સંસારને સન્મુખ રાખીને જોવાય તે દૃષ્ટિએ જોતાં સંસાર કાંઈક જૂદોજ દેખાય છે અને બીજી દૃષ્ટિએ જોતાં એટલે કે ઈશ્વરને સન્મુખ રાખીને પછી સંસારને જોતાં તે કાંઈ જૂદીજ જાતનો દેખાય છે; કારણ કે જ્યારે ઈશ્વરને સન્મુખ રાખીને સંસારને જોઈએ છીએ ત્યારે તે કુદરતી મહાન પ્રકાશની અંદર સંસારનું યથાર્થ સ્વરૂપ દેખાઈ જાય છે; પણ જ્યારે સંસારને નજર આગળ રાખીએ અને પ્રભુને પાછળ રાખીએ, ત્યારે સંસારનું ખરૂં સ્વરૂપ જણાતું નથી. એ વખતે સંસારનું ભ્રાંતિવાળું સ્વરૂપજ દેખાય છે; એ વખતે સંસારનું મોહવાળું સ્વરૂપજ દેખાય છે; એ વખતે સંસારનું સ્વરૂપ તે સરી જતો હોય ને આપણા હાથમાં આવેલી આપણી કામની વસ્તુઓ ચાલી જતી હોય તેવું દેખાય છે અને એ વખતે સંસારની વસ્તુઓની જેટલી ખરી કિંમત હોય તે કરતાં સેંકડો ને હજારોગણી તેની વધારે મોટી કિંમતો દેખાય છે; તેથી મન મોહમાં પડી જાય છે તથા મોહને લીધે એમ ન થાય અને સંસારનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજાય તે સાડ આપણે સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરને આપણી સન્મુખ રાખતાં શીખવું જોઈએ.

બંધુઓ ! જ્યારે ઈશ્વર આપણી સન્મુખ રહેશે, ત્યારે આપણું જીવન બદલાઈ જશે; જ્યારે ઈશ્વર આપણી સન્મુખ રહેશે ત્યારે આપણે આનંદરૂપ બની શકશું; ત્યારે આપણે શાંતિસ્વરૂપ બની શકશું; ત્યારે આપણે જ્ઞાનસ્વરૂપ થઈ શકશું; તેથી એવે વખતે આપણી એવી સ્થિતિ થશે કે આપણને સંસારની કોઈ પણ વસ્તુઓ મોહ ઉપજાવી શકશે નહિ. સંસારની સારીમાઠી કોઈપણ બાબત આપણા મનને બહુ મોટા ધક્કા મારી શકશે નહિ. જગતનું સ્વરૂપ બરોબર સમજાઈ જવાથી કોઈપણ જાતના વિકારો જોર કરી શકશે નહિ કે દુઃખ દર્શ શકશે નહિ; અને ઈશ્વરને સન્મુખ રાખવાથી જીંદગીની જરૂરીઆત, જીંદગીની કિંમત, જીંદગીનો ઉપયોગ તથા જીંદગીની સાર્થકતા કેવી રીતે થાય તે બધી બાબતો બહુ સહેલાઈથી એની મેળે મેળે સમજી શકાશે. તેથી વાણીની અંદર નવી જાતનું બળ આવી જશે, દેહની અંદર સ્ફુર્તિ આવી જશે, ઈંદ્રિયોની દોડ હુમણાં જે બાબત તરફ છે તેથી ઉલટી દિશામાં તેઓની દોડ થવા માંડશે. એટલે કે હુમણાં ઈંદ્રિયો ક્રોધ તરફ દોડે છે તેને બદલે ઈશ્વરસન્મુખ રહ્યાથી તેઓ શાંતિ તરફ દોડશે; હુમણાં ઈંદ્રિયો કામ તરફ દોડે છે તેને બદલે પછી તે પવિત્રતા તરફ દોડશે; હુમણાં ઈંદ્રિયો અદેખાઈ તરફ દોડે છે તેને બદલે પછી તે બ્રાતૃભાવ તથા અભેદભાવ તરફ દોડશે; હુમણાં ઈંદ્રિયો લોભ તરફ દોડે છે તેને બદલે પછી તે ઉદારતા તરફ દોડશે અને હુમણાં ઈંદ્રિયો અભિમાન તરફ દોડે છે તેને બદલે પછી તે આત્મસ્વરૂપ તરફ દોડશે. આવી રીતે ઈંદ્રિયોનું દોડવું ઉલટાઈ જશે અને તેજ પ્રમાણે બીજી બધી જાતની લાગણીઓમાં તથા શક્તિઓમાં ફેરફાર થઈ જશે, તેથી આ સંસારની અંદરજ સ્વર્ગ ભોગવી શકાશે અને આ જીંદગીમાંજ સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવી શકાશે. સ્વર્ગની જીંદગી એટલી બધી ઉંચી હોય છે કે તેના આપણને હુમણાં બરો જગ્યાલ પણ આવી શકે નહિ—એટલી બધી ઉંચાઈ એ ઈશ્વરને સન્મુખ રાખવાથી પહોંચી શકાય છે; માટે જો જીંદગી સુધારવી હોય અને તેની બરેબરી ખુબી અનુભવવી હોય તો સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરને સન્મુખ રાખતાં શીખો; એટલે તેના શુભો, તેની શક્તિઓ, તેનું આશ્ચર્ય, તેનું બળ, તેનું અભયપણું તથા તેનું અમરપણું તમને ધીરે ધીરે મળી શકશે; માટે પરમ-

કૃપાળુ પિતા મહાન પ્રભુને સન્મુખ રાખતાં શીખો-પરમ કૃપાળુ
પિતા મહાન પ્રભુને સન્મુખ રાખતાં શીખો.

૬-લશ્કરી સિપાઈઓ લડાઈની ક્વાયત કરી બતાવે
એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી; પણ જ્યારે ખરી લડાઈમાં
બહાદુરી બતાવે ત્યારેજ તેમની ખુબી કહેવાય;
તેમજ ધર્મની વાતો કહેવી કે ક્રિયાઓ કરવી
એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી; પણ મુશ્કેલીના
વખતમાં પણ ખરોખર ધર્મ પાળવો
એજ મોટી વાત છે.

હાલના વખતમાં એક તરફથી જેમ સલાહશાંતિનાં સાધનો
વધતાં જાય છે, તેમ બીજી તરફથી લડાઈનાં સાધનો પણ વધતાં
જાય છે; તેથી કોઈ પણ એક રાજ્ય પાસે જ્યારે લડાઈનું કાંઈ
નવું સાધન તૈયાર થાય ત્યારે તે જોઈને બીજા રાજ્યવાળાને ભય
લાગે છે; તેથી તેઓ એ કરતાં વધારે સાફ સાધન મેળવવાની
તજવીજ કરે છે. એવી હરિક્ષાઈને લીધે સુધરેલી પ્રજાઓમાં
જેમ નવી નવી શોધખોળનાં સાધનો વધતાં જાય છે તેમજ
લડાઈનાં સાધનો પણ વધતાં જાય છે અને એ નવાં નવાં સાધનોનો
ઉપયોગ કરતાં આવડે તે સાફ લશ્કરી સિપાઈઓ પાસે
ખોટી લડાઈ કરાવવામાં આવે છે. એ વખતે એકજ લશ્કરમાંથી
બે જૂદી જૂદી પાર્ટીઓ થાય છે અને તેઓ જાણે એકબીજાના
દુશ્મનો હોય તેમ ખોટી લડાઈ કરે છે. એ લડાઈવખતે માટીના
તથા લાકડાના કિલ્લાઓ કેમ બનાવવા, ખાઈઓ કેમ ખોદવી,
નિશાનબાજ કેમ કરવી, દુશ્મનો સામેથી આવતા હોય તે શું
કરવું, ઘેરાઈ ગયા હોય ત્યારે શું કરવું, કોઈ ઘાયલ થાય ત્યારે તેને
માટે શું તજવીજ કરવી, દુશ્મનો દેખાતા ન હોય ત્યારે તેની ખાતમી
મેળવવા માટે શું ઉપાયો કરવા-એ બધી બાબતો ખરાખર રીતે
કરી બતાવે છે. આવીજ રીતે દરિયામાં વહાણોની ખોટી લડાઈમાં
પણ બહુ મોટી ધામધૂમ થાય છે. વધુમાં વધુ ઝડપથી ખોટોને
કેમ હાંકારવી, ઘણી ખોટોની વચ્ચેથી સાંકડા માર્ગમાંથી સહીસલા-
મત રીતે પોતાની ખોટને કેમ કાઢી જવી, અજવાળાની મદદવિના

અંધારે પણ કેવી રીતે હોડીઓ ચલાવવી, દુશ્મનને ખબર ન પડે તેમ પાણીની અંદર હોડી કેમ ચલાવવી દુશ્મનની ખોટમાં કેમ ગોળા મારી આવવા, દુશ્મન કેટલે દૂર છે તે કેમ જાણી લેવું, દુશ્મનની ખોટો આવવાના રસ્તામાં દરિયાઈસુરંગો કેવી રીતે લગાવવી—એ બધી હુકીકતો ખરોખર રીતે દરિયાઈ લશ્કરી અમલદારોને શીખવવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે જમીન ઉપરના લશ્કરને એમ પણ શીખવવામાં આવે છે કે પૂલોને કેમ તોડી નાખવા, નવા કામચલાઉ પૂલો કેમ બાંધી લેવા, વધુમાં વધુ એક દિવસમાં કેટલા માઈલની મુસાફરી થઈ શકે, ગોછામાં ગોછા કેટલા ખોરાક ઉપર ગુજરે ચાલી શકે—એ બધી હુકીકતો શીખવવામાં આવે છે. આવીજ રીતે દરિયામાં વહાણ ચલાવવાનો ધંધો કરનારા નવા ખલાસીઓને પણ કેળવવામાં આવે છે અને તેઓને શીખવવામાં આવે છે કે તોફાનવખતે કેવી હોશિયારી રાખવી, કેમ સઠ ચડાવવા, પવન ઉત્તર દિશાનો હોય તો શું કરવું, પૂર્વ દિશાનો હોય તો શું કરવું, સામેનો પવન હોય તો શું કરવું, પીઠનો પવન હોય ત્યારે શું કરવું, તોફાન બંધ પડવા આખું હોય ત્યારે કેમ વર્તવું, આગખોટ ખરાબે ભરાઈ ગઈ હોય ત્યારે કેમ કામ લેવું અને શાંતિનો વખત હોય ત્યારે કેમ વર્તવું—એ બધી વાતો ખરોખર રીતે શીખવવામાં આવે છે. આવીજ રીતે બંબાખાતાના માણસોને પણ ક્વાયત આપવામાં આવે છે અને આગ લાગે ત્યારે પાણી કેમ છાંટવું, ઉંચે આગ લાગી હોય ત્યારે સીડી કેમ ગોઠવવી, બહુ ધૂમાડો ભરાઈ ગયો હોય ત્યારે અંદર કેવી ચુક્તિથી દાખલ થવું, આગમાં સપડાઈ ગયેલાં માણસને કેમ બચાવવાં, પાણીનો મારો કેવી રીતે ચલાવવો, પાણીનું બહુ જોર હોય તો શું કરવું, બાબુનાં મકાનોને કેમ બચાવવાં, પાણી આવતાં વાર લાગે અથવા થોડું પાણી હોય ત્યારે કેમ વર્તવું—એ બધી બાબતો બંબાખાતાના માણસોને શીખવવામાં આવે છે અને આ બધું કરી બતાવતીવખત બંબાખાતાના શીખાઉ માણસોને, લશ્કરીઓને તથા ખલાસીઓને બહુ મજા પડે છે અને આવી ક્વાયત કરવામાં ઘણા માણસો ધનામ જીતી જાય છે; પણ જ્યારે દરિયામાં ખરેખરા તોફાનનો વખત આવે ત્યારે કોઈકજ ખલાસી હિંમત રાખીને સરખી રીતે કામ કરી શકે છે. બાકી તો બધા ઘણું કરીને ગભરાઈ જાય છે ને હાંફલાફાંફલા બની જાય છે; તેમજ જ્યારે

ખરી લડાઈ થાય ત્યારે પણ કોઈકજ સરદાર, કોઈકજ સિપાઈ મગજનું સમતોલપણું જાળવી શકે છે અને ખરે રસ્તે કામ કરી શકે છે. ખાકી તો બધા ગલરાટમાં પડી જાય છે અને પોતાના પ્રાણ ગુમાવી દે છે અથવા દુશ્મનોની ગોળીઓથી ઘાયલ થઈ જાય છે; તેમજ બંબાખાતાના માણસો પણ કવાયત વખતે ઘણી ચાલાકી બતાવે છે; પણ જ્યારે ખરેખરી લયંકર આગ લાગે છે, ત્યારે તેઓમાંથી પણ બહુ થોડા માણસો કામ કરી શકે છે ને ચાંદ મેળવી શકે છે. ખાકી ઘણા માણસો તો કામચલાઉ છોકરા જેવા રહી જાય છે.

બંધુઓ ! આવીજ રીતે જ્યાંસુધી બધી વાતની અનુકૂળતા હોય અને માત્ર કવાયત કરી બતાવવા જેવુંજ ખાતું હોય ત્યાંસુધી તો ઘણા માણસો ધર્મ પાળ્યા કરે છે એટલે કે ધર્મનાં બહારનાં ચિન્હો ધારણ કર્યા કરે છે. જેમકે તિલક કરવું, કંઠી કે માળા પહેરવી, દર્શન કરવા જવું, નહાવું, જાત્રા કરવા જવું, ગોરને જમાડવા, સંકાંતનાં કે ગ્રહણનાં દાન દેવાં, પુરુષોત્ત સમાસનાં કે શ્રાવણ માસનાં એકટાણું કરવાં, ચોમાસાની અગિયારશ કરવી, અળોટિયાં પહેરીને જમવા બેસવું, બીજાઓથી અલડાઈ જવું; વગેરે કામો તો ઘણાં માણસોથી બની જાય છે; પણ જ્યારે ખરેખરો કસોટીનો વખત આવે, જ્યારે ખરો ધર્મ પાળવાનો વખત આવે અને જ્યારે મુશ્કેલીનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે એ બધું ક્યાંનું ક્યાં ઉડી જાય છે; પણ યાદ રાખજો કે એવી રીતે અનુકૂળતાનો જરાક વારનો બહારનો ધર્મ પાળીએ એમાં કાંઈ વળે નહિ. એ તો પેલા ખારવાઓ, લશ્કરીઓ તથા બંબાવાળા જેવું કહેવાય; પણ એટલાથી કાંઈ પ્રભુ રાજ થઈ જાય નહિ; માટે જો ખરો ધર્મ પાળવો હોય તો કવાયતી બાબતોમાં ન રહી જતાં એટલે કે બહારની સંગવડો ને અનુકૂળતાઓ ઉપર ન રહી જતાં આકૃતને વખતે પણ ખરો ધર્મ પાળી શકાય તેમ કરો, હુઃખને વખતે પણ ખરો ધર્મ પાળી શકાય તેમ કરો અને મોજમજના વખતે તથા લોભલાલચોના વખતે પણ ખરો ધર્મ પાળી શકાય તેમ કરો, ત્યારે જીંદગીની સાર્થકતા થશે અને ત્યારે ઇશ્વર રાજ થશે.

૯-જગતની સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોની સાથે જે
 ઇશ્વરીજ્ઞાન ન હોય તો તે સમૃદ્ધિ તથા
 વૈભવોથી ઉલટી ખરાબી થાય છે.

મનુષ્યજાતનો સ્વભાવ એવો છે કે, તેઓને વૈભવો ભોગવે
 વાનું તથા સમૃદ્ધિ વધારવાનું ખુબી મન થઈ જાય છે; કારણ કે સ-
 મૃદ્ધિ તથા વૈભવોની મદદથી મનગમતા મોજશોખ ભોગવી શ-
 કાય છે, મનગમતાં કામો કરી શકાય છે અને ઘણી જાતની
 ઇચ્છાઓ પાર પડી શકે છે; માટે જગતનાં દરેક માણસો હમેશાં
 સમૃદ્ધિ વધારવાની ઇચ્છા રાખે છે અને એવી ઇચ્છા રહે તે સ્વા-
 ભાવિક છે; કારણ કે મનુષ્યમાં ઇશ્વરનો અંશ રહેલો છે, તેથી
 માણસો ઇશ્વરનું અનુકરણ કરવાના સ્વભાવવાળા છે અને ઇશ્વર
 તો અનંત ઐશ્વર્યવાળો છે; માટે તેઓને પગલે ચાલનારા માણસો-
 ને ઐશ્વર્ય ગમે સમૃદ્ધિ ગમે અને વૈભવો ગમે તેમાં કાંઈ નવાઈ
 નથી; અને જે ચીજો પોતાને ગમી જાય તથા જે ચીજો મેળવવાની
 કુદરતી ઇચ્છા થાય તે ચીજો મેળવવા માણસો મહેનત કરે તેમાં
 કાંઈ નવાઈ જેવું નથી; તેમજ જે ચીજો મેળવવા માટે દૃઢતાપૂર્વક
 મહેનત કરે તે ચીજો મળે તેમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી; કારણ કે
 જે ખરોખર મહેનત થાય, ખરે રસ્તે મહેનત થાય, મૂળતરવો
 સમજીને મહેનત થાય અને અંતરના ઉંડાણમાંથી મહેનત થાય
 તો જગતમાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે ન મળી શકે. જગત-
 ની દરેક વસ્તુ મહેનતથી મળી શકે તેમ છે. ગુપ્તમાં ગુપ્ત વસ્તુઓ,
 ઉંચામાં ઉંચી વસ્તુઓ, મોટામાં મોટી વસ્તુઓ અને દેવોને પ્રિય
 લાગે તેવી વસ્તુઓ પણ મહેનતથી મળી શકે તેમ છે; ત્યારે મહે-
 નતથી જગતના જરાક વારના વૈભવો અને ખહારની પૈસાની કે
 એવી બીજી કોઈ સમૃદ્ધિ મળે એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી. એ તો
 મહેનતના પ્રમાણમાં, આસપાસના સંજોગોના પ્રમાણમાં તથા
 જ્ઞાનના પ્રમાણમાં મળવીજ નોંધએ, એ સ્વાભાવિક છે.

આમ હોવાથી સુખ મેળવવા માટે સમૃદ્ધિની તથા વૈભવો
 વધારવાની માણસો ઇચ્છા રાખે છે ને તેમાંથી ઘણા માણસોને
 જરાકવાર કાંઈક કાંઈક સુખ પણ મળે છે; છતાં પણ આપણે નો-
 ધએ છીએ કે, જેટલા પ્રમાણમાં માણસોની પાસે સમૃદ્ધિ વધે છે
 તથા વૈભવો વધે છે, તેના પ્રમાણમાં તેઓમાં સુખ વધતું નથી;

એટલું જ નહિ પણ ઘણી વખત અને ઘણે દેકાણે તો એમ બને છે કે, સમૃદ્ધિ તથા વૈભવો વધવાને લીધે અનેક જાતની મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે, અનેક જાતની ખટપટો ઉભી થાય છે, અનેક જાતનાં માનસિક દુઃખો ખડાં થાય છે, અનેક જાતના લય પ્રત્યક્ષ આવીને ઉભા રહે છે, અનેક જાતની આફતો હુમ્મશાં ડરાબ્યા કરે છે અને તેમાંથી સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે અનેક જાતનાં ખોળાં દુઃખો ઉત્પન્ન થાય છે; એટલે સમૃદ્ધિનો લાલ લેવો તો બાબુએ રહ્યો અને વૈભવો ભોગવવાની વાત તો બાબુએ રહી, પણ સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોને લીધેજ ઉલટું ખરાબીના ખાડામાં ઉતરી જવું પડે છે અને આગળ વધવાને બદલે ઉલટું પાછળ પડી જવાય છે તથા સ્વપ્નામાં પણ ન ધાર્યું હોય તેવાં નવાં નવાં તોફાનો તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી ઉલટી ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓમાં ઉતરવું પડે છે તથા ઘણી જાતની દલગીરીઓના ધકકા ખમવા પડે છે અને “લેને ગઈ પુત ઐર ખોઈ આઈ ખસમ” તેના જેવું થાય છે; અને યાદ રાખજો કે, આવું કાંઈ કોઈ એકજ દેકાણે બનતું નથી, પણ જ્યાં જ્યાં નજર ફેંકીએ ત્યાં ત્યાં સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોની સાથે કાંઈક ને કાંઈક ખાસ દુઃખો જોડાએલાં હોયજ છે, તેથી બહુ સમૃદ્ધિવાળા તથા બહુ વૈભવોવાળા માણસો ખરી શાંતિ ભોગવી શકતા નથી કે ખરું જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી. એટલે છતાંસાધનોએ તેમની છાંદગી બહુ દુઃખમય હોય છે.

સમૃદ્ધિ તથા વૈભવો સુખને માટે છે, કાંઈ દુઃખને માટે નથી; અને તેમ છતાં સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોમાંથી દુઃખ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ખુલાસો આપણે જાણવો જોઈએ. એ માટે પંડિતો કહે છે કે, સમૃદ્ધિ તથા વૈભવોની સાથે જ્યાંસુધી ઈશ્વરીજ્ઞાન ન હોય, જ્યાંસુધી ધર્મનું જ્ઞાન ન હોય, જ્યાંસુધી પરમાર્થવૃત્તિ જાગેલી ન હોય, જ્યાંસુધી પોતાની ફરજો બજાવવાનું જ્ઞાન ન હોય અને જ્યાંસુધી અનંતતા સાથેની એકતાનું જ્ઞાન ન હોય, તથા જ્યાંસુધી આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ ના જેવું જ્ઞાન ન હોય ત્યાંસુધી એકલી સમૃદ્ધિ ને એકલા વૈભવો ખરું સુખ આપી શકે નહિ; કારણ કે જે ખરું સુખ છે તે ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં છે, જે ખરી શાંતિ છે તે ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં છે, જે ખરો આનંદ છે તે ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં છે, જે ખરી મોટાઈ છે તે ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં છે અને જે અનંત સામર્થ્ય છે તે ઈશ્વરીજ્ઞાનમાં છે તથા તેની સાથેની એકતામાં છે,

એ બધું કાંઈ સમૃદ્ધિ કે વૈભવોમાં નથી. સમૃદ્ધિ તથા વૈભવો એ તો તેનાં સાધનો છે. એ પોતે કાંઈ સુખ નથી. સુખ તો ઇશ્વરી-જ્ઞાનમાં છે; માટે ધર્મના જ્ઞાનવિના જો એકલી સમૃદ્ધિ વધી જાય અથવા વૈભવો વધી જાય તો તેથી ઉલટી ખરાબી થાય છે. જ્ઞાન વિનાના વૈભવોથી જીંદગી જલદી ઘસાઈ જાય છે, જ્ઞાનવિનાના વૈભવોથી હૃદયની ઘણી શક્તિઓ નાશ પામી જાય છે, જ્ઞાન વિનાના વૈભવોથી અનેક જાતના વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે, જ્ઞાન વિનાના વૈભવોથી ઘણા માણસો પોતાના મગજનું સમતોલ-પણું ખોઈ દે છે, જ્ઞાન વિનાના વૈભવોથી ઘણા માણસો રોગી બની જાય છે, જ્ઞાન વગરના વૈભવોથી વગરમફતના ધરારના ક-જીઆઓ ઉભા થાય છે અને જ્ઞાનવિનાના વૈભવોથી ઘણાં મા-ણસો વગરમોતે માર્યાં જાય છે અને એમ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ પણ નથી; કારણ કે વાંદરાના હાથમાં તલવાર હોય તો તેનો સારો ઉપયોગ તો ક્યારેકજ થાય છે. બાકી વધુ લાગે તો તેનો માઠો ઉપયોગ થાય છે. તેમજ જે માણસો અજ્ઞાની છે તે ધર્મજ્ઞાન વિનાના છે તેઓ વાંદરાના જેવા સ્વભાવવાળા છે-અને જગતની જે બહારની સમૃદ્ધિ છે તથા તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા જે વૈભવો છે, તે તલવાર જેવા છે. એટલે તેમાંથી સારું પરિણામ તો ક્યારેકજ આવે છે. બાકી તો હમેશાં દરેક ઠેકાણે તેમાંથી ઉલટાં દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય છે; માટે હવેથી સમજી લો કે એકલી સમૃદ્ધિ કે એકલા વૈભવો કાંઈ ખરું સુખ આપી શકે નહિ; પણ તેની સાથે જો ઇશ્વરી જ્ઞાન હોય તો એ બાબતો ખરું સુખ ને ખરી શાંતિ આપી શકે. એ વિના તો તે બધું ઉલટું ઉપાધિરૂપ થઈ પડે. એમ ન થાય માટે જેમ સમૃદ્ધિ મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખો છો અને વૈભવો ભોગવવા અનેક જાતનાં વલખાં મારો છો, તેમ ઇશ્વરી જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ કાંઈક થોડીઘણી મહેનત કરો. સમૃદ્ધિ મેળવવા માટે જેટલી મહેનત કરો છો તેનો દશમે ભાગ પણ જો ઇશ્વરી જ્ઞાન મેળવવા માટે મહેનત કરશો તો તમારી સમૃદ્ધિ તમને હાલના કરતાં સેંકડોગણ વધારે સુખ આપી શકશે; પણ જો ધર્મજ્ઞાન મેળવવાની બાબતમાં તદ્દન બેદરકારી રાખશો અને એકલા વૈભવોની પાછળજ દોડશો તો તેમાંથી પરિણામે ઉલટી બહુ ખરાબીજ થશે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખજો અને એવી ખરાબી ન થાય પણ તેને બદલે તમારા વૈભવો તથા તમારી

સમૃદ્ધિ તમને શાંતિ આપનારી થાય તે સારૂ તમે ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાની ડોશીશ કરજો, ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાની ડોશીશ કરજો; કારણ કે એવા જ્ઞાનવિના સમૃદ્ધિ ટકતી નથી, શોભતી નથી અને શાંતિ આપી શકતી નથી; માટે એ બધું મેળવવા સારૂ સમૃદ્ધિ મેળવવાની સાથે સાથે ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાની પણ ખાસ ધ્યાનથી રાખજો, એમ મારી તમને વિનંતિ છે.

૧૦-લાયકાત મેળવ્યા વિના ઈશ્વરીજ્ઞાન મળતું નથી.

આપણાં શાસ્ત્રોની અંદર અધિકાર ઉપર બહુ ભાર મૂકેલો છે અને વારંવાર ઠેકાણે ઠેકાણે કહેલું છે કે, અધિકાર મેળવ્યા વિના જ્ઞાન મળતું નથી અને કદિ અધિકારવિના જ્ઞાન મળે તો તે જ્ઞાનને છરવી શકાતું નથી. આ વાત બરાબર રીતે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે:—

એક વખત એક ગૃહસ્થની એવી ઈચ્છા થઈ કે આપના આશ્રમમાં જે સાધુસંત આવે છે તે બધાઓને આરો તો દૂધ આપવાનો વિચાર છે; તેથી તેમણે દૂધના હાંડા મંગાવ્યા અને કહ્યું કે જે સાધુઓને જેટલું જોઈએ તેટલું દૂધ લઈ જવું; પણ તેમાં શરત એટલી કે દૂધ આપવા માટે અમારી પાસે વાસણ નથી; માટે જેની પાસે જેવડાં વાસણ હોય તે તેમણે ભરી જવાં. એ પછી તપાસ કરતાં ઘણાં જોવાઓની પાસે વાસણો નહોતાં તેથી વાસણવિના મરૂત મળતું દૂધ પણ તેઓ લઈ શક્યા નહિ અને જેની પાસે લોટા, ખ્યાલા, ટોપ, થાળી વગેરે કંઈક પણ વાસણો હતાં તે જોવાઓ તેમનાં વાસણ પ્રમાણે દૂધ લઈ ગયા.

આ દાખલો આપીને તે સંત એમ સમજાવતા કે એ સંતને ત્યાં જેમ દૂધ મળતું હતું, પણ જેની પાસે પાત્ર ન હોય તે માણસ દૂધ લઈ શકતા નહિ તેમજ ઘણા સંતોને ત્યાં જ્ઞાન મળે છે, ઘણા પંડિતોને ત્યાં જ્ઞાન મળે છે, ઘણા ફિલસૂફોને ત્યાં જ્ઞાન મળે છે, ઘણી સલાઓમાં જ્ઞાન મળે છે અને જગતની દરેક વસ્તુઓ તથા દરેક બનાવો જ્ઞાન આપવા તૈયાર છે પણ અધિકાર ન હોય ત્યાંસુધી ખરું જ્ઞાન મળી શકતું નથી; માટે ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવા સારૂ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

બંધુઓ અધિકારવિના જ્ઞાન મળી શકતું નથી અને જ્ઞાનવિના ઇશ્વરી જ્ઞાનદના લહાવા લઈ શકાતા નથી; માટે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને જ્ઞાન મેળવવા સારૂ પ્રથમ અધિકાર મેળવવો જોઈએ તથા અધિકાર મેળવતાં પહેલાં એ વાત જાણવી જોઈએ કે અધિકાર એટલે શું ?

અધિકાર એટલે શું એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે હું કોણ છું, આ જગતમાં મારું શું કામ છે, ઇશ્વરની સાથે મારો શું સંબંધ છે, આ જગતનાં જીવોની સાથે મારો શું સંબંધ છે, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મરી ગયા પછી હું ક્યાં જઈશ અને આખી દુનિયાના દરેક ધર્મનાં અને દરેક કાળના મહાત્માઓ જેવટમાં જેવટની શું વસ્તુને શોધી રહ્યા છે, એ બધી બાબતો જાણવાની ને સમજવાની ઇચ્છા થવી તેનું નામ અધિકાર છે, જગતની જે જે વસ્તુઓમાં પ્રથમ બહુજ મોહ લાગતો હોય તે વસ્તુઓ પણ જ્યારે પ્રીક્ષી લાગવા સાડે અને કાંઈક વધારે ઉંચાં તરવો જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય તેનું નામ અધિકાર છે, પોતાના આત્માનું કલ્યાણ થાય એવી જાતના વિચારો કરવામાં આવે તથા એવી જાતના ઉપાયો કરવામાં આવે એનું નામ અધિકાર છે, પોતાના બંધુઓની ખાતર તથા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની ખાતર પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં આવડે તેનું નામ અધિકાર છે, પ્રથમ ધર્મની જે જે બાબતો સમજાતી ન હોય તેવી બાબતો જ્યારે સમજવા લાગે અને તેમાં જ્યારે રસ પડવા લાગે ત્યારે જાણવું કે હવે અધિકાર પ્રાપ્ત થતો જાય છે. જ્યારે શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો ઉપર, મહાત્માઓનાં વચનો ઉપર તથા અનંત પ્રહ્લાંડના નાથની ઉપર વિશ્વાસ આવતો જાય ત્યારે જાણવું કે હવે અધિકાર મળતો જાય છે; જ્યારે તપ કરવું ગમે, જ્યારે પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું ગમે અને જ્યારે પ્રભુના પ્રેમમાં તરણોળ રહેવું ગમે ત્યારે જાણવું કે હવે અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે અને જ્યારે દરેક પ્રસંગોમાંથી પ્રભુનો ઉપકાર મનાયા કરે, જ્યારે દરેક કામો પ્રભુને અર્પણ થયા કરે, જ્યારે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણેજ વર્તવા કરે અને જ્યારે સર્વત્ર પ્રભુ દેખાયા કરે ત્યારે જાણવું કે હવે ઉંચામાં ઉંચો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. આવી રીતના અધિકારો પ્રાપ્ત થતા જાય તેમ તેમ સત્ય જ્ઞાન મળતું જાય છે અને તે જ્ઞાન હૃદયમાં ઠરતું જાય છે; પણ જ્યાંસુધી આવી જાતના અધિકાર મળેલા ન હોય ત્યાંસુધી સાચું જ્ઞાન મળી શકતું

નથી અને સાચા જ્ઞાનવિના અખંડિત ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકાતો નથી; માટે જો ધર્મનાં ઉંડાં રહસ્યો જાણવાં હોય અને પ્રભુના મહાન સિદ્ધાંતો અંતઃકરણમાં ઉતારી તેના આનંદના અનુભવ દેવા હોય તો પ્રથમ આવી જાતના અધિકાર મેળવો, આવી જાતના અધિકાર મેળવો.

૧૧—વહેવારી લોકો બહુ મોટી ઉપાધિ ભોગવે ત્યારે જરાક આનંદ મેળવી શકે છે; પણ ભક્તો તો પોતાના અંતરમાંથીજ આનંદ ભોગવી શકે છે.

જગતમાં ભગતોને જ્યાં જોઈએ ત્યાં માન મળે છે, જગતમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભગતોનાં વખાણ થાય છે અને ભગતોને જોઈતાં સાધનો એની મેળે મેળે બહુ સહેલાઈથી મળ્યા કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુએ એમ કહેલું છે કે મારા કરતાં પણ મારા ભગતો મોટા છે. હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે શું આ બધી વાત સાચી હશે? જો ભક્તિમાં એટલો બધો લાલ હોય તો બધાં માણસો ભક્ત કાં ન થાય? એના જવાબમાં સતો કહે છે કે જે દૈવી જીવો છે, જે આગળ વધેલા છે, જે રસ્તે પડી ગયેલા છે, જેની ઉપર ગુરુની અને ઈશ્વરની કૃપા થઈ ગયેલી છે, જેને મહાત્માઓના પંજા લાગી ગયેલા છે, જે પૂર્વના સુસંસ્કારી છે અને જેણે પોતાના જીવને પોતાનો ગુરુ બનાવેલો છે તેવા માણસોને ભક્તિ કરવી એ વાત બહુ સહેલી લાગે છે; કારણ કે તેઓ બહુ સહેલાઈથી ભક્તિ કરી શકે છે; પણ એવા ભાગ્યશાળી માણસો કોઈકજ હોય છે. બાકી બીજા બધા જે વહેવારી લોકો છે તેઓને ભક્તિ કરવામાં બહુજ મુશ્કેલી લાગે છે; કારણ કે તેઓનાં અંતરમાં શ્રદ્ધા હોતી નથી; તેઓના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ હોતો નથી અને પ્રભુનો મહિમા તેઓના જ્યાલમાં આવી શકતો નથી, તેથી તેઓ માયાના પ્રદેશમાં રમ્યા કરે છે અને એમાંજ સુખ શોધ્યા કરે છે; પણ માયાના પ્રદેશનાં સુખો કાંઈ સ્થિર હોતાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે સુખ અધુરાં હોય છે અને તેમ છતાં બહુજ મહેનત પછી જરાક સુખ મળે છે; અને તે સુખમાં પણ ઘણીક જાતનાં દુઃખો ભરેલાં હોય છે તથા અતિશય ઉપાધિ ભોગવે જરાક જેટલું સુખ મળે.

માણસ સેંકડો, હજારો કે લાખો રૂપિયા ખર્ચીને બહુ સુંદર મકાન
 બંધાવે ત્યારે તેને જરાકવાર આનંદ થાય છે; પણ એ સુખ
 મેળવતાં પહેલાં તેને પૈસા મેળવવા સારૂ અનેક જાતની ખટપટો
 આદરવી પડે છે. એ પછી પણ ઘર બંધાવવા સારૂ અનેક જાતના
 કલેશ લોગવવા પડે છે અને ઘણું ખર્ચ કરવું પડે છે તેમજ ઘણો
 વખત જાય છે ત્યારે માંડ માંડ જરાક સુખ મળે છે અને એ સુખ-
 માં પણ ઘણી જાતનાં વિઘ્નો હોય છે. આવીજ રીતે ત્યારે કોઈ
 પોતાનાં કે છોકરાંઓનાં લગ્ન કરે ત્યારે થોડોક વખત એમ લાગે
 છે કે અમને સુખ મળેલું છે; પરંતુ પાછળથી એ સુખ પણ ઝાઝી
 વાર ટકતું નથી. તેમાં પણ ઘણી સુશ્કેલીઓ આવે છે અને જે જે
 આશાઓ રાખી હોય તેમાં નિરાશ થવું પડે છે; કારણ કે બહારનાં
 સુખો મેળવવામાં ખીજાં અનેક જાતનાં સાધનો લેવાં કરવાં પડે
 છે અને દરેક સાધન મેળવતી વખત કાંઈક ને કાંઈક સુશ્કેલી તથા
 કાંઈક ને કાંઈક અગવડો લોગવવી પડે છે. તે બધાંનું પરિણામ જોતાં
 અંતે સરવાળે સુખ કરતાં દુઃખ વધી પડે છે; પણ લક્ષ્મીને જે
 સુખ મળે છે તે સુખ તો પોતાના અંતઃકરણમાંથી મળેલું હોય
 છે; એ સુખ મેળવવા માટે તેઓને કાંઈ બહારનાં કાંઈ મારવાં
 પડતાં નથી; પણ તેઓ તો પોતાના સદ્વિચારોમાંથી સુખ મેળવી
 શકે છે. પોતાની શુભ ભાવનાઓમાંથી સુખ મેળવી શકે છે. પોતાના
 સ્નેહમાંથી તથા પોતાના જ્ઞાનમાંથી સુખ મેળવી શકે છે. પોતાના
 અંતરમાં ઉપજી ગયેલું જ્ઞાન, સ્નેહ તથા ઉંચી જાતની ભાવના-
 ઓની ખીલવણી એ બધું કાંઈ પારકી મિલકતરૂપ નથી; પણ એ
 તો ખાસ પોતાની સ્વતંત્ર માલિકીની વસ્તુ છે; એટલુંજ નહિ
 પણ જગતની જડ વસ્તુઓ જેમકે પૈસા, કપડાં, ઘરેણાં, ઘરબાર
 વગેરે મેળવતાં ઘણી સુશ્કેલી પડે છે, ઘણી પરાધીનતા લોગવવી
 પડે છે અને ઘણા જાણુને આધારે રહેવું પડે છે તેમ પોતાના
 અંતરના સદ્ગુણોને ખીલવનાર લગતોને કાંઈ ખીલવોને આધારે
 રહેવું પડતું નથી. જેમકે એક મકાન બંધાવવું હોય અને તેમાં-
 થીજ સુખ લેવું હોય તો કડીઆની જરૂર પડે છે, સુતારની જરૂર
 પડે છે, લાકડાંની જરૂર પડે છે, પથ્થરની જરૂર પડે છે, ચુનાની
 જરૂર પડે છે, ઇંજનેરની જરૂર પડે છે, જમીનની જરૂર પડે છે,
 સરકારની જરૂર પડે છે, મ્યુનિસિપાલિટીની જરૂર પડે છે, રાજાની
 જરૂર પડે છે, પાણીની જરૂર પડે છે, મનુરોની જરૂર પડે છે,

લોખંડકામની જરૂર પડે છે અને એવીજ બીજી ઘણી જાતની વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. તે બધી બાબતોમાં કાંઈ મનમાનતું થાય નહિ, કોઈ ચીજ વખતસર મળે નહિ, કોઈ ચીજ મોંઘી મળે, કોઈ માણસો આપણું મનમાન્યું કામ કરે નહિ, કોઈ વસ્તુ ખગડી જાય અને બીજી પણ ઘણીએ અણધારી અડચણો પડ્યા કરે. આ બધાંનો જોગ થયા પછી મકાનતું સુખ મળે ને તે સુખ પણ થોડીકજ વારનું હોય છે; કારણ કે મનનો સ્વભાવ એવો છે કે તેને કોઈપણ એકજ વસ્તુમાં ઘણીવાર સુધી સુખ લાગતું નથી. થોડાજ વખતમાં એક ને એક પ્રકારનાં સુખથી તે કંટાળી જાય છે અને બીજા નવી જાતના સુખની ઈચ્છા રાખે છે; પણ અંતરના સંતોષથી જે સુખ મળે છે, પોતાની ફરજો બજાવવાથી જે સુખ મળે છે, સહવિચારોથી જે સુખ મળે છે અને અભ્યાસથી તથા સૌની ઉપર સ્નેહ રાખવાથી જે સુખ મળે છે તે સુખમાં બીજી કોઈ જાતનાં બહુ વિધનો આવતાં નથી. જેમકે કોઈ ભગત માનસિક જપ કર્યા કરતો હોય અને તેમાંથી આનંદ મેળવી શકતો હોય તો તેનો એ આનંદ કાંઈ ઘડીકમાં મટી જતો નથી; અથવા બીજા કોઈ માણસો તેનો આનંદ બહુ સહેલાઈથી લૂંટી શકતાં નથી. કોઈની પાસે હજાર રૂપિયાની થેલી હોય ને તે ચોરી જવા માટે કોઈ ચોર પૂઠે લાગેલો હોય, તો વખતે તે લઈ જાય અથવા ઘરમાં શેર કે નોટનાં કાગળીઆં હોય ને એચિંતી અકસ્માત આગ લાગે તો તેમાં એ ધન બળી જાય તેથી એ ધનવાળાનો આનંદ ઓછો થઈ જાય; પણ જે ભક્ત પોતાની ભાવનાઓ સાથે રમ્યા કરતા હોય અને તેમાંથી આનંદ મેળવ્યા કરતા હોય તેઓનો આનંદ એમ કાંઈ ઘડીકમાં ઉડી જતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ જગતની જડ વસ્તુઓના આનંદ કરતાં જ્ઞાન અને ભક્તિનો આનંદ ઘણો વધારે હોય છે. આવી રીતે વહેવારી માણસોના આનંદમાં ને જ્ઞાની ભગતોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત હોય છે; કારણ કે વહેવારી માણસોને પોતાનો બહારનો આનંદ મેળવવા સારૂ બહુ મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે છે. એટલે તેઓના એ સુખની અંદર કાંઈ વિધન આવી પડે તો તેઓને બહુ મોટો ધક્કો ભોગવવો પડે છે; પણ ભગતોને, જ્ઞાનીઓને તથા સજ્જનોને પોતાના અંતરમાંથી જે સુખ મળે છે તે સુખમાં કાંઈ એવી જાતના ધક્કા ભોગવવા

પડતા નથી; માટે યાદ રાખો કે જ્ઞાનનાં, ભક્તિનાં તથા પરમાર્થ-
નાં અને સ્નેહનાં જે સુખો છે તે ઉત્તમ પ્રકારનાં છે અને માયિક
વસ્તુઓનાં જે સુખો છે તે ક્ષણભંગુર છે, તે અધુરાં છે
અને દુઃખથી ભરેલાં છે; માટે જેમ બને તેમ ઉંચી જાતનાં સાચાં
સુખો મેળવવાની તજવીજ કરો, ઉંચી જાતનાં સાચાં સુખો મેળ-
વવાની તજવીજ કરો.

૧૨-ભક્તિ સૌથી થઈ શકે તેમ છે.

ભક્તિ કરવામાં કાંઈ નાતજાત જોવાતી નથી. ભક્તિ તો સૌથી
થઈ શકે તેમ છે; જેમકે બ્રાહ્મણ, વાણીઆ, ભાટિયા, બુહાણા,
ખત્રી, સુતાર, બુહાર, કુંભાર, દરજી, ભરવાડ, મોચી, તેલી, તં-
બોળી, કાછીઆ, કોળી, વાઘરી, ઢેઠ, ચસાર, હલકારી, મ્લેચ્છ અને
કસાઈથી પણ ભક્તિ થઈ શકે છે; કારણકે ભક્તિનો સંબંધ કોઈ
ખહારના ધંધારોજગાર સાથે નથી, પણ ભક્તિનો સંબંધ તો
ઈશ્વર માટે અંદરથી જીવને જે તાલાવેલી થાય તે ઉપર રહેલો
છે; માટે દરેક દેશમાં અને દરેક કાળમાં સૌ જાતિમાં ભગતો થઈ
ગયેલા છે, ભગતો થાય છે અને હવે પછી પણ થશે; માટે
પોતાનો ધંધારોજગાર છોડી દઈએ તોજ ભગત થવાય અથવા
અસુક જાતમાં જન્મ્યા હોય તોજ ભગત થવાય એમ ધારીને
કોઈએ ભક્તિ તરફ બેદરકાર રહેવું નહિ.

ભક્તિ એવી સહેલી છે, એવી સ્વાભાવિક છે, એવી આનંદી
છે અને એવી આકર્ષણવાળી છે કે, તે બાળકોથી પણ બની શકે
છે. જેમકે ધ્રુવ બાલક હતો છતાં પણ તે ભગત થઈ શક્યો હતો.
બુવાનો પણ ભગત થઈ શકે છે, ઘરડાઓ પણ ભગત થઈ શકે છે,
બાઈડીઓ પણ ભગત થઈ શકે છે, ગરીબો પણ ભગત થઈ શકે છે,
અભણ હોય તે પણ ભગત થઈ શકે છે, શ્રીમંતો પણ ભગત થઈ
શકે છે, વિદ્વાનો પણ ભગત થઈ શકે છે, રાજાઓ પણ ભગત
થઈ શકે છે, દુઃખી માણસો પણ ભગત થઈ શકે છે, મોટા વૈભવ-
વાળાઓ પણ ભગત થઈ શકે છે, રોગીઓ પણ ભગત થઈ શકે છે
અને મરણપથારીમાં પડ્યે પડ્યે છેલ્લા શ્વાસો લેવાતા હોય એ
વખતે પણ જો માણસો ધારે તો ભક્તિ કરી શકે છે.

આ બધી વાતો કાંઈ માત્ર હવાઈ ખ્યાલો જેવી નથી; પણ આપણે જાણીએ છીએ કે અર્જુન બહુ બહાદુર હતો અને આખી દુનિયામાં જે સૌથી મોટામાં મોટું મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું, તેનો મુખ્ય મોદો હતો; છતાં પણ તે ભગત હતો. ભગવાન રામચંદ્ર મહારાજધિરાજ હતા અને લાખો રાક્ષસોને પોતે મારી નાખ્યા હતા, છતાં પણ તે ભગત હતા. મહાત્મા જનકવિદેહી મોટામાં મોટા વૈભવવાળા, રાજાઓના રાજા અને જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાની હતા છતાં પણ તે ભગત હતા. મહારાજ રત્નીદેવ તથા મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર ઉપર બહુ ભયંકર દુઃખો પડ્યાં હતાં, છતાં પણ એ દુઃખી સ્થિતિમાં પણ તે મોટા ભગત હતા. નરસિંહ મહેતો ને તુકારામ બહુ ગરીબ સ્થિતિમાં હતા, છતાં પણ તે મોટા ભગત હતા. મીરાં-બાઈ અબળાજાતિ હતી અને તેનોજ વર તથા મોટો રાણો તેના દુશ્મન હતા, છતાં પણ તે ભક્તિ કરી શકી હતી અને ઘણાંજે ભગતો પ્રથમ પોતાના ગામમાં ને પોતાની જાતમાં મૂરખોના સર-દાર જેવા ગણાતા હતા, છતાં પણ તેઓ ભગત થઈ શક્યા હતા અને દુનિયાને પ્રભુનાં રસ્તામાં દોરનારા બની ગયા હતા; માટે સૌ ભાઈબહેનો જરૂર સમજી લેજો કે ભગત થવું એમાં કાંઈ નાતજાત-નું કામ નથી પણ પોતાના અંતરમાંથી પ્રભુનો પ્રેમ જગાડવા-નું જ કામ છે.

પોતાની આસપાસના સંજોગો પ્રમાણે અને પોતાના સંપ્ર-દાયમાં ચાલતી આવેલી રૂઢિ પ્રમાણે જૂઠાં જૂઠાં માણસો ભક્તિનો જૂદો જૂદો અર્થ કરે છે; પણ એ બધા અર્થ એકઅંગી હોય છે. જેમકે કોઈ કહે છે કે સેવા એટલે ભક્તિ, કોઈ કહે છે કે નામ-સ્મરણ એટલે ભક્તિ, કોઈ કહે છે કે પરમાર્થ એટલે ભક્તિ, કોઈ કહે છે કે પ્રેમ એટલે ભક્તિ અને કોઈ કોઈ તો નહાવાધોવાને, માળાતિલકને કે કોઈ એવીજ બીજી બહારની વાતોનેજ ભક્તિ માન્યા કરે છે ને છેવટસુધી એમાંજ રહી જાય છે. જો કે એ બધાં ભક્તિનાં અંગો છે એમાં કાંઈ શક નથી; પણ એક એક અંગમાંજ કાંઈ પૂરેપૂરી ભક્તિ આવી જતી નથી; કારણ કે સાચી ભક્તિ એ તો બહુજ મોટી વાત છે, સાચી ભક્તિ એ તો અલૌ-કિક બાબત છે અને સાચી ભક્તિવાળાની તો જીંદગીજ બદલાઈ જાય છે. જેમકે:—

ધર્મશ્રી ધર્મશ્રી આપણી ધર્મશ્રી મિલાવી દેવાય એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેતાં આવડે તેનું નામ ભક્તિ છે. પૂરેપૂરો વિશ્વાસ જામી જાય, આસ્થા દૃઢ થઈ જાય અને ધીરે ધીરે પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે બધું પ્રત્યક્ષ થતું જાય તેનું નામ ભક્તિ છે. પોતાનું બધાં કર્મો મહાન ધર્મશ્રીને અર્પણ કરી દે અને પોતે કોઈ પણ જાતની આસક્તિવિનાનો થઈને રહે તેનું નામ ભક્તિ છે. સત્સંગ-માંજ અને સારાં કામોમાંજ પોતાની જીંદગી ગાળવી તેનું નામ ભક્તિ છે. નાનામાં નાના પાપથી પણ બચવું, કોઈ પણ જીવને દુઃખ દેવું નહિ અને ખીજાઓને પાપથી બચાવવાની તજવીજ કરવી તેનું નામ ભક્તિ છે. ધર્મશ્રી ઉપર અતિશય પ્રેમ રાખવો, ધર્મશ્રીનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવું અને ધર્મશ્રીમય થઈને રહેવું તેનું નામ ભક્તિ છે. શાસ્ત્રના હેતુઓ સમજવા, પોતાના મનના સંશયો મટાડવા અને દુનિયાદારીની બધી બાબતોથી તૃપ્તિ પામીને પોતે અદ્વૈત આનંદમાં રહેવું તેનું નામ ભક્તિ છે. ધર્મશ્રીકૃપાથી આપણામાં જે અનેક જાતની શક્તિઓ રહેલી છે, તેનેજ ખીલવીને પ્રભુને અર્પણ જગતના કલ્યાણમાં વાપરવી તેનું નામ ભક્તિ છે અને પોતાના મનને વશ રાખી પોતાની જીંદગી સુધારી મરજીવા મહાત્માઓ જેવા થઈને જીવવું તેનુંજ નામ ભક્તિ છે. દુઃકામાં એજ કે ધર્મશ્રીના થઈને રહેવું એટલે કે ધર્મશ્રીનેજ અર્પણ થયેલી જીંદગી ગુજારવી અને પોતાનું પોતાપણું જોઈ નાખવું તેનું નામ ભક્તિ છે; અને યાદ રાખજો કે જ્યારે આવી સાચી ભક્તિ થાય, ત્યારેજ આરો આવી શકે તેમ છે, ત્યારેજ ચોરાસી લાખના ફેરામાંથી છૂટી શકાય તેમ છે અને ત્યારેજ અનંતકાળને માટે મોક્ષ થઈ શકે તેમ છે. એ વિના એકજાગી ભક્તિથી કે આપલપોપલિયામાં રહી જવાથી કંઈ વળે એમ નથી; માટે જેમ બને તેમ ભક્તિનું અસલ સ્વરૂપ સમજવાની તજવીજ કરો.

૧૩-ભગતો પાયમાલ થઈ જાય તોપણ તેઓ ભગતજ રહે છે; અને મોહવાદી માણસો દુઃખ આવી પડે ત્યારે બદલાઈ જાય છે.

મહાત્માઓ એમ કહે છે કે જે ભકતો છે, જે સજ્જનો છે, જે મહાજનો છે અને જે આગળ વધેલા માણસો છે તેઓ સોનાના વાસણ જેવા છે. એટલે કદિ સોનાનું વાસણ બગડી જાય, કુટી જાય કે ભાગી જાય તોપણ તે કાંઈ સોનાની કિંમત-માંથી જતું નથી. સોનાના વાસણમાંથી અંતે સોનુંજ રહે છે; પણ જે મોહવાદી માણસો છે તેઓ માટીનાં વાસણ જેવા છે અને માટીનું વાસણ જ્યારે કુટીને ટુકડા થઈ જાય ત્યારે તેની કાંઈ કિંમત રહેતી નથી; તેમજ એવાં માણસોની ઉપર જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેઓ તેમાં ટકી શકતાં નથી કે પોતાની સ્થિતિ જાળવી શકતાં નથી; પણ ભગતોની ઉપર જ્યારે આક્રમો આવી પડે અને જ્યારે તેઓ પાયમાલ થઈ જાય, ત્યારે પણ તેઓ તો ભગતના ભગતજ રહે છે, સજ્જનના સજ્જનજ રહે છે અને મોટા ને મોટાજ રહે છે.

આમ કેમ થાય છે ? અને સજ્જનો તથા વ્યાવહારિક લોકો વચ્ચે આવો તફાવત કેમ પડી જાય છે, તેનાં કારણો આપણે જાણવાં જોઈએ. એ માટે પાંડિતો કહે છે કે:-

ભગતો સોનાના વાસણ જેવા છે, એટલે કે જે પ્રભુ છે તે શુદ્ધ સોનારૂપ છે અને તેમાંથી જે અલંકારો થયા તે ભકતો છે. આમ હોવાથી સોનાના દાગીનાને ભાગી નાખીએ, ઘસી નાખીએ, ટીપી નાખીએ, ગાળી નાખીએ કે બીજું ગમે તે કરી નાખીએ તોપણ સોનું તે સોનુંજ રહે છે; તેમજ ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે, તેનું સ્વરૂપ તેઓને સ્પષ્ટ થયેલું હોય છે. ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે, તેનું દર્શન જે રૂપમાં થઈ શકે તે રૂપમાં ભગતોએ કરેલું હોય છે, તેથી પ્રભુનું સ્વરૂપ તેઓની દૃષ્ટિમાંથી ખસી શકતું નથી. ભગતોના હૃદયમાં જે ભગવાન રહેલા છે તેનો મહિમા ભગતો સમજેલા હોય છે. ભગતોના હૃદયમાં જે ભગવાન રહેલા છે તે ભગવાનના કેટલાક ગુણો, કેટલુંક સામર્થ્ય અને કેટલીક શક્તિઓ ભગતોની અંદર ઉતરેલી હોય

છે, ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે, તેનો પ્રેમ, તેનું જ્ઞાન તથા તેનું કર્તવ્ય ભગતોના જીવનમાં ઉતરેલું હોય છે. ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે તે ભગવાનની શાંતિ, ક્ષમા, દયા, ઉદારતા, પરોપકાર અને અભેદભાવ ભગતોની અંદર ઉતરેલાં હોય છે. ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે તે ભગવાનનું સૌંદર્ય ભગતોની અંદર ઉતરેલું હોય છે. ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે તે ભગવાનમાં રહેલા ઐશ્વર્યની સાથે ભગતો એકતા અનુભવી શકે છે, તેથી તેઓ ઐશ્વર્યવાળા હોય છે અને ભગતોની અંદર જે ભગવાન રહેલા છે તે ભગવાન બહુ સ્પષ્ટરીતે દરેક કાર્યમાં ભગતોને સમજાયા કરે છે તથા વારંવાર બહુ વિશેષ રીતે તેનો અનુભવ તેઓને થયા કરે છે, તેથી પ્રભુની પ્રેરણા પ્રમાણે સીધે રસ્તે આલવાનું ભગતોમાં બળ હોય છે. એટલે વખતે બહારની અડચણો આવી પડે, બહારની નુકસાની લાગે અને બહારની ઉપાધિઓ હોય તેથી કાંઈ ભક્તો બગડી જતા નથી. એવે વખતે કદાચ કોઈ ભગતને થોડો વખત નીચે ઉતરી જવું પડે એ જૂદી વાત છે, પણ તેથી કાંઈ તેના હૃદયમાંથી ભગવાન જતા રહેતા નથી, એટલે તે શુદ્ધ સોના જેવાજ રહી શકે છે. આમ હોવાથી કદિ દાગીનાની સજ્જરી જાય અને તેની સુંદરતાનો ભંગ થાય, તોપણ તે સોનું કાંઈ સોનાની કિંમતમાંથી ઓછું થતું નથી કે સોનાને બદલે તે કાંઈ પિત્તળ બની જતું નથી; પણ સોનું તે તો સોનુંજ રહે છે. તેમજ સજ્જનોની ઉપર કાંઈ આકૃત આવી પડે ત્યારે પણ તેઓ સજ્જનના સજ્જનજ રહે છે. તેઓ કાંઈ બીજાઓના જેવા નીચ બની જતા નથી પણ ભગતના ભગતજ રહે છે. જો કે એવે વખતે તેઓની ભક્તિને થોડોક ધકકો લાગે છે, એટલે દરજ્જે ભક્તિના દાગીનાનો આકાર બેડોળ બની જાય છે એ ખરી વાત છે; પણ તેથી કાંઈ એ દાગીના સોનાની કિંમતમાંથી જતા રહેતા નથી.

ભગતો શામાટે સોનારૂપ છે, એ હકીકત જાણ્યા પછી હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે વ્યાવહારિક માણસો માટીના વાસણ જેવા છે તેનું કારણ શું? એ માટે સંતો એમ કહે છે કે જે અજ્ઞાન લોકો છે, જે મોહવાદી લોકો છે, જે જગતની નાની નાની વસ્તુઓમાં આખી જીંદગીસુધી પડયા રહેનારા છે, જેના મનમાં કોઈ પણ જાતની ઉત્તમતાના ખ્યાલો આવી શકતા નથી, જે પોતાના

વિકારોના શુભાસ છે, જે જીંદગીના હેતુઓ સમજતા નથી, જેના જીવનમાં કોઈ પણ જાતની ઉચ્ચતા નથી, જેણે પોતાને કયાં જવું છે અને કેવી રીતે જીવન ગાળવું છે, તેનો નિશ્ચય કર્યો નથી પણ જેમ પવન લાગે તેમ દડયા કરે છે, જેનું અંદરનું જીવન ઝળકતું નથી અને જે ફિદરચિંતામાંજ પોતાની જીંદગી શુભાવી નાખે છે તેઓના મનમાં માયાનું રાજ્ય હોય છે અને જે સાચા છે તેને મહાત્માઓ માટી જેવી સમજે છે; માટે જે એવા જીવો છે તે માટીના વાસણ જેવા છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે, જ્યારે માટીનું વાસણ કુટી જાય છે ત્યારે તે માટીજ બની જાય છે અને તેની કાંઈ કિંમત ઉપજી શકતી નથી; તેમજ એવા માણસોની ઉપર જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનાં મોટાં દુઃખો આવી પડે ત્યારે એ દુઃખોની સામે તેઓ ટકી શકતા નથી. એ વખતે તેઓ અંતરનો દિલાસો મેળવી શકતા નથી. તેઓ પાસે ઘણી ચીજો હોય, એટલુંજ નહિ પણ પોતાને જેટલી જરૂર હોય તે સુરતાં ઘણી વધારે વસ્તુઓ હોય તોપણ તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી અને દુઃખને વખતે તથા સુખને વખતે પણ તેઓને પ્રભુ યાદ આવતા નથી કે તેઓ ઉચ્ચ તરવો સમજતા નથી; પણ સુખમાં તથા દુઃખમાં બંને વખતે તેઓ નીચા, નીચા ને નીચાજ ઉતરતા જાય છે; માટે તેઓ માટીનાં વાસણ જેવા કહેવાય છે; કારણ કે તેઓમાં માયારૂપી માટીનું જોર વધારે હોય છે, પણ પ્રભુરૂપી શુદ્ધ સોનાનું બળ તેઓમાં હોતું નથી, એટલે માટીનાં વાસણો જેમ જલદીથી કુટી જાય, સહેજ આંગ્રકો વાગતાં તેમાં ફાટ પડી જાય તેમ એવાં માણસોને નાના નાના ધક્કા લાગે તોપણ તેઓની ખરાબી થઈ જાય છે અને એમાંથી ઘડીકમાં પાછા ઉઠી શકતા નથી કે પોતાની કિંમત વધારી શકતા નથી, તેથી તેઓ માટી જેવા છે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! એવા કિંમતવગરનાં જલદી કુટી જાય તેવાં માટીનાં વાસણ જેવા ન રહી જવાય એ સંભાળજો; પણ શુદ્ધ સોનાના દાગીના જેવા બનાય તેવી તજવીજ કરજો અને એમ કરવું એ આપણા હાથમાં છે. એનું નામ મનુષ્યની સ્વતંત્રતા છે ને એનું નામ ફ્રી વીલ છે; માટે એવી કુદરતી સ્વતંત્રતાની બક્ષીસનો સદુપયોગ કરી સોનાના દાગીના જેવા થાઓ, સોનાના દાગીના જેવા થાઓ.

૧૪-આપણી ઉન્નતિનો આધાર આપણા પોતાના
મન ઉપરજ છે, એમ જો આપણી ખાત્રી થઈ
જાય તો જીંદગી બદલાઈ જાય છે.

આપણે આપણી જીંદગી સુધારવાની ખાબતમાં બહુ
ઢીલા રહીએ છીએ તેનાં ઘણાં કારણો છે; પણ તેમાં એક
મુખ્ય કારણ એ છે કે, આપણા ઘણા લોકો એમ સમજે
છે કે આપણી જીંદગી બદલવી એ કાંઈ આપણા હાથમાં
નથી, એ તો નસીબના હાથમાં છે, એ તો દૈવના હાથમાં
છે એ તો સારામાઠા સંજોગોના હાથમાં છે, એ તો
કુદરતના હાથમાં છે, તે કાંઈ આપણા હાથમાં નથી. આવી
રીતની સમજ ઘણુંકરીને આપણા દેશના બધા લોકોના
મનમાં ઠસી ગયેલી છે, તેથી જેવા બળથી કામ કરવું
જોઈએ તેવા બળથી આપણે કામ કરી શકતા નથી, જેવી
લાગણીથી ફરજો બજાવવી જોઈએ તેવી લાગણીથી ફરજો બજા-
વતા નથી, જેવા ઉંડાણથી કામ કરવું જોઈએ તેવા ઉંડાણથી
કામ કરતા નથી અને જેવા પ્રેમથી આપણું ચરિત્ર સુધાર-
વામાં ધ્યાન આપવું જોઈએ તેવા પ્રેમથી આપણું ચરિત્ર
સુધારવાની ખાબતમાં આપણે ધ્યાન આપતા નથી; કારણ
કે હજી સુધી આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આપણી જીંદગી
સુધારવી કે બગાડવી એ કાંઈ આપણા હાથમાં નથી; પણ એ
તો જેમ પ્રારબ્ધમાં લખ્યું હોય તેમ થાય છે. અસલના વખત-
ના મહાત્માઓ તથા હાલના વખતના આગળ વધેલા પંડિતો
કહે છે કે, આપણી જીંદગી સુધારવી કે બગાડવી એ આ-
પણા હાથમાં છે, આપણી જીંદગી ટુંકી કરવી કે લાંબી વધારવી એ
આપણા હાથમાં છે, આપણી જીંદગીને સુખી બનાવવી કે દુઃખી
બનાવવી તે આપણા હાથમાં છે, આપણી જીંદગીને પવિત્ર બના-
વવી કે અપવિત્ર બનાવવી તે આપણા હાથમાં છે, આપણી જીંદગી-
ને રસબરેલી બનાવવી કે નીરસ બનાવવી તે આપણા હાથમાં
છે, આપણી જીંદગીને કોમળતાવાળી બનાવવી કે કઠોરતાવાળી
બનાવવી તે આપણા હાથમાં છે, આપણી જીંદગીને ધર્મવાળી
બનાવવી કે નાસ્તિક બનાવવી તે આપણા હાથમાં છે અને

આપણી જીવંતીને સ્વર્ગની જીવંતી બનાવવી કે નરકની જીવંતી બનાવવી તે આપણા હાથમાં છે; કારણ કે પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને એવી જાતનું મન આપેલું છે કે તે જે ધારે તે કરી શકે. આમ થવા માટે દરેક માણસના મનમાં બે પ્રકારની શક્તિ રહેલી છે. તેમાં પહેલી શક્તિ એ કે, ઉંચે ચડાવતે ચડાવતે મન છેક મોક્ષસુધી લઈ જાય છે અને બીજી શક્તિ એ કે નીચે પડતે પડતે છેક ઘોર અંધારામાં, અતિશય પાપમાં ને મહાન દુઃખમાં લઈ જાય છે. આવી બંને પ્રકારની શક્તિ આપણા મનમાં રહેલી છે, તેથી તે જે ધારે તો માયાના પડદા પછી રચી શકે છે તથા સેતાનનું સાથી પણ થઈ શકે છે અને તે જે ધારે તો મોક્ષનાં દ્વાર પણ ઉઘાડી શકે છે તથા સર્વશક્તિમાન પ્રભુનું દોસ્ત પણ થઈ શકે છે. આવી રીતની બેવડી શક્તિવાળું આપણું મન છે; એટલું જ નહિ પણ એમ નમાં એટલું બધું બળ છે કે, જે તે ધારે તો જગતની કોઈપણ વસ્તુ, કોઈપણ માણસ, કોઈપણ રાક્ષસ કે કોઈપણ દેવ તેને દબાવી શકતાં નથી કે અટકાવી શકતાં નથી એવું મનમાં બળ છે. એ સિવાય મનમાં બીજું એક એવી જાતનું બળ છે કે, જે તે સારે રસ્તે ચડી ગયેલું હોય અને પોતાના સિદ્ધાંતોમાં મજબૂત થઈ ગયેલું હોય તો જગતની કોઈપણ વસ્તુ કે કોઈપણ બનાવ તેને તેના માર્ગમાંથી ફેરવી શકે જ નહિ; કારણ કે મનમાં એવું બળ રહેલું છે કે મનની છેક અંદરથી બહુ ઉંડાણની જે મરજી થાય તે પ્રમાણે જીવંતી આલ્યા કરે છે; પણ બહારના બનાવો ઉપર કોઈ મનના ફેરવાનો સુખ્ય આધાર નથી. બહારના સારા-માઠા બનાવો મનને જરાક ધક્કો મારી શકે; પણ તેને સદંતર ફેરવી શકે નહિ. તેને પૂરેપૂરું ફેરવવા માટે તો તેને અંદરથી સમજવું જોઈએ અને તેનાં અંદરનાં ચક્કરો બદલવાં જોઈએ; તથા તેની અંદરની લાવનાઓ બદલવી જોઈએ ત્યારે જ મનને ફેરવી શકાય. એ વિના બહારના સાધારણ બનાવોથી કોઈ મન ફેરી શકે નહિ અને છેક અંદરથી મન ફેરે નહિ ત્યાંસુધી કોઈ સંગીન ક્ષાયદો થાય નહિ; માટે આપણી જીવંતી સુધારવા સાડ છેક અંદરથી આપણા મનને સુધારવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

મનની સત્તા, મનનું બળ, મનનો સ્વભાવ, મનમાં રહેલી શક્તિઓ, મનનું કુદરતી વલણ અને મનની કામ કરવાની રીતો એ બધી બાબતો જે આપણને બરોબર રીતે સમજાઈ જાય તો

આપણી જીંદગીને બદલવામાં જરાએ મુશ્કેલી પડતી નથી; કારણ કે આપણી જીંદગીમાં જે કંઈ સારા કે માઠા બનાવો બને છે તે આપણાં મનમાં થતા ફેરફારોનું જ પરિણામ છે; કારણ કે આ વાત સમજી લેવા જેવી છે કે, આપણી જીંદગીનો નાનામાં નાનો કે મોટામાં મોટો કોઈપણ બનાવ એની મેળે મેળે કે ઓચિંતો ઓચિંતો બની જતો નથી, આપણી જીંદગીનો કોઈપણ બનાવ આપણી પોતાની મરજીવિના ખીજાઓના દબાણથી કે બહારની વસ્તુઓના ખેંચાણથી બની જતો નથી અને આપણી જીંદગીનો કોઈપણ બનાવ આપણા પોતાના મનસિવાય ખીજા કોઈપણ દેવ કે રાક્ષસથી બની શકતો નથી; પણ આપણી અંદર જે મોટામાં મોટો દેવ રહેલો છે તે મન છે; અને આપણી અંદર જે મોટામાં મોટો રાક્ષસ રહેલો છે તે પણ આપણું જ મન છે. આપણા મનસિવાય બીજી કોઈપણ વસ્તુ આપણને વધારેમાં વધારે ફાયદો કે વધારેમાં વધારે નુકસાન કરી શકતી નથી; પણ એ બધું મનના બળવડે જ થાય છે એવું મન બળવાન છે; માટે આપણી જીંદગી સુધારવા સારૂ આપણે આપણા મનનો સ્વભાવ તથા તેની શક્તિઓને જાણવી જોઈએ અને એ સ્વભાવને ફેરવવાની તથા તેની શક્તિઓને વાપરવાની કુચ્છીઓ આપણે જાણી લેવી જોઈએ અને આજના બુદ્ધિબળના જમાનામાં એ બધું બહુ સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે.

આ સાંભળીને ઘણાંએ ભાઈબહેનોને એમ લાગશે કે, શું આવા બળવાન મનને આપણી મરજી પ્રમાણે ફેરવી શકાય? તેના જવાબમાં શાસ્ત્રો તથા મહાત્માઓ કહે છે કે હા, મનને ફેરવી શકાય તેવું બળ આપણામાં છે, મનને વશ કરી શકાય એવું બળ આપણામાં છે, મનને ઉંચે ચડાવી શકાય એવી શક્તિ આપણામાં છે, મનને ખીલવીને મોટું બનાવી શકાય એવી યુક્તિ આપણામાં છે અને મનને સ્વર્ગીય બનાવી શકાય એવું બળ આપણામાં છે. આ સાંભળીને આગળ વધવા ઇચ્છનાર ઘણાંએ ભાઈબહેનોને એ બળ તે કયું? તે જાણવાની ઇચ્છા થાય એ સ્વાભાવિક છે. તે માટે મહાત્માઓ કહે છે કે જે આત્માનું બળ છે, તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે તેમાં પરમાત્માનું બળ રહેલું છે. એટલે આત્માના બળથી મનને ફેરવી શકાય છે. આત્માના બળની આગળ મનનું બળ કંઈ હિસાબમાં નથી; માટે જીવનો શુર

જીવને બનાવવો જોઈએ અને જીવને પોતાનો શુરુ બનાવવા સાડ આત્માની અંદર જે જે મહાન શક્તિઓ રહેલી છે તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તથા આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જો એમ કરતાં આવડે તો મનને વશ કરવું એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી; માટે પ્રથમ મનનું બળ સમજો અને પછી આત્માનું બળ સમજો, એટલે જીવંત સુધારવાની અને આ જીવંતમાંજ સ્વર્ગનો આનંદ એટલે કે જીવન્મુક્તિનું સુખ ભોગવવાની યાત્રી સહેલાઈથી તમારા હાથમાં આવી જશે; માટે જરા વધારે ઊંડા ઉતરીને મનનું તથા આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાની કોશીશ કરો, કોશીશ કરો.

૧૫—અધારાને કહાડવા માટે સૂરજને કાંઈ તોપ કે બંદુક વાપરવી પડતી નથી; તેમજ પ્રભુપ્રેમવાળા ભગતોને પાપને કાઢવા માટે કાંઈ મહેનત પડતી નથી.

બંધુઓ ! દુનિયામાં સૌથી ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ પાપ છે અને તે જેટલાં ભયંકર છે, તેટલાંજ તેને દૂર કરવાં એ સુશકેલ છે. ઘણા મોટા મોટા માણસો કે જેઓ બીજી કોઈ પણ બાબતમાં હારતા નથી, તેઓ પણ પોતાના અંતરમાંથી પાપને કહાડવાની બાબતમાં હારી જાય છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણાએ મહાન રાજાઓ તથા શૂરવીરસરદારો ઘણા મુલકોને જીતી લે છે અને પોતાની યુક્તિપ્રયુક્તિથી સામેના દુશ્મનોનાં બહુ મોટાં લશ્કરોને હરાવી દે છે; પણ એવા બહાદૂર માણસો પણ પાપની પાસે હારી જાય છે. ઘણાએ સમર્થ વિદ્વાન હોય છે, તેઓનું બુદ્ધિ-બળ એવું અજબ જેવું હોય છે અને તેઓ બુદ્ધિના વિષયોમાં એટલા બધા ઊંડા ઉતરી શકે છે કે તેમની એ ચતુરાઈ જોઈને, તેમનાં લખાણ જોઈને, તેમની કવિતાઓ વાંચીને અને તેમનાં ભાષણો સાંભળીને આપણે હેરાન થઈ જઈએ છીએ; અને અજાણીથી તેમની સામે જોયા કરીએ છીએ તથા તેમનાં નામો યાદ કર્યા કરીએ છીએ. આવા મહાન બુદ્ધિશાળી વિદ્વાનો તથા પંડિતો પણ પાપની આગળ હારી જાય છે. ઘણાએ ધર્મશુરુઓ બહુ

સમર્થ હોય છે અને તેમાં પણ જે નવો ધર્મ ચલાવનારા હોય, તેવા આચાર્યો, પેગંબરો તથા અંશાવતારીઓની અંદર તો અજબ જેવું બળ હોય છે. એઓ પોતાની અંદર રહેલા સામર્થ્યને લીધે લાગેા લોકોને પોતાના રસ્તામાં વાળી લે છે, પોતાના પગમાં ઝુકાવે છે અને હજારો માણસોનાં હૃદયમાં હજારો જાતની અસરો ઉપજાવ્યા કરે છે. આવા મહાન ગુરુઓ તથા મહાત્માઓ પણ બધી જાતનાં પાપને પૂરેપૂરાં તણ શકતાં નથી. એઓની અંદર પણ કોઈક કોઈક જાતનાં પાપ રહી ગયેલાં હોય છે; કારણ કે પાપ એ એવી બળવાન વસ્તુ છે કે તેને કહાડતાં બલ-લલાઓને પણ બહુ સુરહેલ થઈ પડે છે. ઘણાએ નવીન શોધ કરવાવાળા માણસો હોય છે. તેઓ દુનિયા અજબ થઈ જાય તેવી શોધ કરી શકે છે એટલુંજ નહિ પણ તેમની શોધોથી જગતને એહદ ફાયદો થાય છે. શોધની બાબતમાં તેઓનાં મગજ એટલાં બધાં આગળ વધી શકે છે, કે એ બાબતમાં તેઓ ચમત્કાર કરી શકે છે; પણ એવા માણસો પણ પોતાના હૃદયમાં રહેલાં પાપની બાબતમાં કોઈ શોધ કરી શકતા નથી કે તેને કાઢી શકતા નથી. હવે ધનવાનોની સામે જુઓ ! તેઓ પોતાના ધનના જોરથી અનેક જાતની લૌકિક વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે, જે ચીજ દુનિયાના બીજા છેડા ઉપર હોય, જે ચીજ પાતાળમાં હોય, જે ચીજ કોઈક માણસની બહુજ મનીતી હોય અને જે ચીજ સહેલાઈથી મળી શકે તેવી ન હોય તેવી વસ્તુઓ પણ શ્રીમંતો પોતાના પૈસાના જોરથી મેળવી શકે છે; પણ તેઓ પોતાના પૈસાના જોરથી પોતાના અંતરમાં રહેલા પાપને કાઢી શકતા નથી. આટલું બધું પાપની અંદર બળ છે; માટે દુનિયાનાં દરેક શાસ્ત્રો તથા દરેક મહાત્માઓ પોકારી પોકારીને કહે છે કે પાપને કાઢો ! પાપને કાઢો ! તે સાડ દરેક ધર્મની અંદર તથા દુનિયાના દરેક દેશની અંદર રહેલા બધા હરિજનો પાપને કહાડવા માટે હમેશાં કોઈ ને કોઈ જાતની કોશીશ કર્યા કરે છે અને પોતપોતાની રીત પ્રમાણે ધર્મના નિયમો પાળ્યા કરે છે; છતાં પણ તેઓ પોતાના પાપને ત્યજી શકતા નથી. બહુ બહુ મહેનત કર્યા છતાં ઘણી ઘણી જાતનાં પાપ હૃદયમાં રહી જાય છે અને જૂદા જૂદા વખતે નવા નવા રૂપમાં તે ફરી ફરીથી પ્રગટ થયા કરે છે. એથી હરિજનો પોતાના હૃદયમાં બહુ દિલગીર થયા કરે

છે અને જે કોઈ સદ્ગુરુ મળે તેને પૂછ્યા કરે છે કે મહારાજ ! અમારા અંતરનાં પાપ જતાં નથી તે માટે શું કરવું ? એના જવાબમાં એક મહાત્મા કહેતા હતા કે:-

અંધારાને કહાડવા માટે સૂરજને કોઈ લડાઈ લડવી પડતી નથી, તેમજ અંધારાને કાઢવા માટે સૂરજને કાંઈ બંદુક કે તોપો વાપરવી પડતી નથી; પણ જ્યારે સૂરજ ઉગે કે તુરતજ અંધારું પોતાની મેળેજ લાગી જાય છે; તેમજ હે ભાઈઓ અને બહેનો! તમારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમરૂપી પ્રકાશને આવવા દો. એટલે પાપરૂપી અંધકાર તુરતજ એની મેળેજ લાગી જશે; કારણ કે યાદ રાખજો કે પ્રભુપ્રેમની પાસે કોઈ પણ જાતનાં પાપ કદિ પણ ટકી શકતાં જ નથી; માટે જો પાપને કાઢવાં હોય તો પ્રભુપ્રેમને હૃદયમાં આવવા દો, પ્રભુપ્રેમને હૃદયમાં આવવા દો; એટલે બધી જાતનાં પાપો બહુજ સહેલાઈથી એની મેળે મેળે નીકળી જશે. પાપ કાઢવા માટે આ જેવી સહેલી કુંચી છે તેવી દુનિયામાં બીજી એકે સહેલી કુંચી નથી; માટે તમારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમનો પ્રકાશ આવવા દો એટલે ધીમે ધીમે બધી જાતનાં પાપ પોતાની મેળેજ જતાં રહેશે.

હવે સવાલ એ છે કે પ્રભુપ્રેમને અંતરમાં લાવવા માટે શું શું ઉપાયો કરવાં જોઈએ. મહાત્મા સંતો કહે છે કે પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે હરિજનોની સોબતમાં રહેવું જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે પ્રભુના મહિમાનાં કીર્તનો, ગાવાં જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે પોતાની ઇન્દ્રિયોનાં સુખોને કબજામાં રાખવાં જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે પ્રભુને અર્થે પરોપકારનાં કામો કરવાં જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે સૌ લોકોની સાથે લલાઈ રાખવી જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે જગતનું મિથ્યાપણું સમજવું જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે ધર્મની ઘણી જાતની વિધિઓ પાળવી જોઈએ, પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને પ્રભુપ્રેમ મેળવવા માટે પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આવી રીતે ધર્મનાં જૂદાં જૂદાં ઘણાં અંગોમાં ધ્યાન આપવામાં આવે ત્યારે આગળ જતાં તેમાંથી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે અને શ્રદ્ધાને લીધે પછી સાચો પ્રેમ આવે છે તથા સાચો પ્રેમ આવ્યા પછીજ બધી જાતનાં પાપ જઈ શકે છે. માટે બંધુઓ !

જો પાપને કાઢવાં હોય, તો આવાં આવા ઉપાયોથી તમારા અંતર-
માં પ્રભુપ્રેમને આવવા દો, તમારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમને આવવા દો.

૧૬-કોલસા વેચનારનાં કપડાં કાળાં થાય છે અને
અત્તર વેચનારનાં સુગંધીવાળાં થાય છે; તેમ સત્સં-
ગથી માણસ સુધરે છે અને દુસંગથી બગડે છે.

સત્સંગમાં અનેક જાતના લાભ છે, એમ બધા સંતો પોકારી
પોકારીને કહે છે, તેમજ દુનિયાના બધા ધર્મનાં શાસ્ત્રો પણ વારે
વારે એની એજ વાત કરે છે કે, સત્સંગ કરો અને દુસંગથી
બચો; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, જે માણસ કોલસાનો
ધંધો કરે છે તેનાં લૂગડાં કાળાં હોય છે અને જે માણસ અત્તર
વેચવાનો ધંધો કરે છે તેનાં વસ્ત્ર સુગંધીદાર હોય છે. તેવીજ રીતે
જે માણસ સત્સંગ કરે, તે સારા વિચારના હોય છે અને જે મા-
ણસ ખરાબ સોબતમાં રહે તેઓની ખરાબી ઘણી જાય છે; એમાં
કાંઈ પણ શક નથી.

બંધુઓ! સત્સંગની અસર કેટલી બધી મોટી છે, તે તમે
જાણો છો? પાણીની કિંમત કાંઈજ નથી, છતાંપણ જ્યારે તેને
દૂધની સાથે લેખી દેવામાં આવે છે ત્યારે તે દૂધને લાવે વેચાઈ
જાય છે.

ધીની ને તેલની કિંમતમાં બહુજ ફરક છે, તેમ છતાં કોપરેલ
તેલને, કપાશીઆના તેલને કે ચરખીને, જ્યારે ધીની સાથે લેખવી
દે છે ત્યારે તે ધીના લાવે વેચાય છે. તેમજ ઘઉંમાં કાંકરા, રૂમાં
ઝાકળ, માખણમાં આટો, અત્તરમાં તેલ અને એવી બીજી ઘણી
ચીજોમાં કેટલીક હલકી વસ્તુ મેળવી દેવાય છે અને તેમ છતાં
સારી વસ્તુની સોબતને લીધે હલકી વસ્તુની કિંમત પણ વધી જાય
છે. આવી રીતે સોબતની અસર તો જડ વસ્તુઓને પણ થાય છે,
ત્યારે તીવ્ર લાગણીવાળાં માણસોને એની અસર થાય તેમાં કંઈ
નવાઈ નથી; માટે જેમ જને તેમ ખરાબ સોબતથી બચવું જોઈએ
ને સત્સંગ કરવો જોઈએ.

સોબતની કેટલી બધી અસર થાય છે, તે માટે અમે જોયું
છે કે કોઈ સારા શ્રીમંત માણસની સાથે ગરીબ માણસને દોસ્તી
થઈ જાય છે તો એ ગરીબ માણસને પણ પોતાની રીતભાતમાં

તથા પોષાકમાં ફેરફાર કરવો પડે છે અને શેઠીઆની સાથે શેલે તેવી જાતની રહેણીકહેણી તેને રાખવી પડે છે; તેજ પ્રમાણે શેઠીઆઓના મુનીયો તથા શેઠીઆઓને પરણેલી ગામડાની ગરીબ ઘરની છોકરીઓ પણ, તેમની સોખતને લીધે આસ્તે આસ્તે સુધરી જાય છે; અને પછી ધીરે ધીરે ખરી શેઠાણી ખની જાય છે. આ બધું સંગને લીધે થાય છે.

રાજાઓની હબ્બુરમાં જે હબ્બુરીઆઓ હોય છે, તેઓમાંથી ઘણા લોકો હલકી જાતના હોય છે; જેમકે ખવાસ, ખારવા, મોલીક વગેરે; તથા સાહેબોના હબ્બુરી સુરતીલાલીઆ હોય છે છતાં પણ રાજાની સોખતને લીધે તથા સાહેબોની સોખતને લીધે, એ બધા લોકોમાં કેટલીક જાતના વિવેક, કેટલીક જાતની અદબ, કેટલીક જાતની સ્પૃહ અને બોલવાચાલવામાં કેટલીક જાતની છટા આવી જાય છે; તેથી એવા લોકોને જોઈને, તેમની આસપાસના લોકોને અજાયબી લાગ્યા કરે છે કે, આ માણસોમાં આટલો બધો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો હશે; પણ એ ફેરફારનું કારણ મોટાઓની સોખત એજ હોય છે.

બંધુઓ ! આ બધા દુનિયાદારીના દાખલાઓ છે અને તેમાં પણ સારી સોખતથી, કેટલો બધો લાભ થાય છે તે બહુ ચાખખી રીતે સમજાઈ જાય છે. ત્યારે હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે જ્યારે દુનિયાદારીના લોકોની તથા વસ્તુઓની સોખતથી પણ આટલી બધી અસર થાય છે, ત્યારે પ્રભુના વહાલા સાચા સંતોની સોખતથી કેટલી બધી અસર થતી હશે ? એનો વિચાર કરવો જોઈએ. એ માટે લક્ષ્મી કહે છે કે:-

જ્યારે ખરા સંતનો સમાગમ મળી જાય છે ત્યારે તુરંતજ લક્ષણો બદલાવા માંડે છે. સંતની સોખતમાં આવ્યેથી માણસમાં પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય છે, મનમાં ઉઠતા ખરાબ વિચારો દૂરતા જાય છે ને તેને બદલે સારા સારા વિચારો આવતા જાય છે. સંતના સંગથી ધીરે ધીરે જીવંતી બદલાતી જાય છે અને કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ તથા અદેખાઈને બદલે દયા, શાન્તિ, ક્ષમા, સંતોષ, ધીરજ, સત્યતા, પવિત્રતા અને અંતરનો આનંદ, એ બધા સહાન ગુણો આવવા લાગે છે; એટલુંજ નહિ પણ સંતના સંગથી મનુષ્યમાંથી દેવ બની શકાય છે, નરમાંથી નારાયણ થઈ જવાય છે અને જીવ-

માંથી શિવ બની જવાય છે; માટે સત્સંગમાં મહાન લાભો રહેલા છે એમ સમજી, મહાત્માઓનો, સંતોનો, ભગતોનો ને હરિજનોનો સંગ કરો, સંગ કરો.

૧૭-મોટી આગબોટ સાથે નાના મછવાને બાંધવાથી તે પણ દોડવા લાગે છે, તેમ સત્સંગમાં જોડાનાર પણ ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધે છે.

મુંબઈના બારામાં એક મોટી આગબોટ ચાલી જતી હતી. એ આગબોટ બહુ સુંદર ને બહુ જોરાવર હતી. તેમાં પાંચહજાર હોર્સ-પાવરનાં ઇન્જિનો ચાલ્યા કરતાં હતાં અને તે કલાકના પંદર દરિયાકમાઈલને હિસાબે દોડી જતી હતી. તે આગબોટની પાછળ એક નાનો મછવો દોરડાંવડે બાંધેલો હતો તેથી એ આગબોટની સાથે તે મછવો પણ બહુ વેગથી ખેંચાતો જતો હતો; પણ તેનું દોરડું દૂરથી દેખાતું નહોતું. એ જોઈને કિનારે ઉભેલા એક છોકરાએ પોતાની સાથેના મોટા માણસને પૂછ્યું કે:—“આ આગબોટ દોડે તે તો વાજખી છે; કારણ કે તેમાં ચાર મોટાં મોટાં ઇન્જિનો છે; પણ તેની સાથે આ નાનકડો મછવો કેમ દોડી શકે છે? મછવામાં તો ઇન્જિન કે બીજું કંઈ દેખાતું નથી ને તેમ છતાં તે આગબોટની હારે કેમ દોડી શકે છે?”

આ સાંભળીને પેલા માણસે તે છોકરાને કહ્યું કે:—“લાઈ! એ મોટી આગબોટની સાથે તે નાના મછવાને દોરડાથી બાંધી રાખેલો છે, તેથી આગબોટના જોરને લીધે મછવો દોડ્યો જાય છે. જો એ મછવાના દોરડાને છોડી નાખીએ તો તે ખાલી ખાલી આમ તેમ થયા કરે; પણ એકસરખો સીધે માર્ગે ચાલી શકે નહિ! ને અપાટાબંધ દોડી શકે નહિ; પણ આગબોટમાં જે બળ છે, આગબોટમાં જે ઇન્જિન છે, આગબોટમાં જે ચુકિતઓ છે અને આગબોટમાં જે મોટાઈ છે તેને લીધે પોતાના જોરથી ઘણા મછવાઓને તે પોતાની સાથે ખેંચી જાય છે; પણ તેમાં શરત માત્ર એટલીજ કે મછવાએ આગબોટની સાથે બંધાઈ જવું જોઈએ. જો મછવા આગબોટથી છૂટા રહે ને જૂદા રહે તો કંઈ આગબોટ તેને ખેંચી શકે નહિ; પણ જો આગબોટની સાથે પોતાનું દોરડું બાંધી રાખે તો વગરમહેનતે તેઓ અપાટાબંધ ઘણું દૂર સુધી જઈ શકે છે.”

લાઈઓ ! આ દાખલો આપીને એક ભકતરાજ મહારાજ પોતાની સાથેના હરિજનોને સમજાવતા કે, જે મહાન ભગતો છે તે મોટી આગખોટ જેવા છે, તેઓની અંદર પ્રભુપ્રેમરૂપી ઇન્જન ચાલ્યાં કરે છે, તેઓની અંદર શ્રદ્ધારૂપી ઇન્જન હોય છે અને તેઓની અંદર પ્રભુની કૃપાનું ઇન્જન ચાલતું હોય છે, તેથી તેઓ ધર્મના રસ્તામાં અપાટાબંધ આગળ વધી શકે છે; પણ માયાની ઉપાધિમાં પડેલા ને આવહારિક પ્રપંચોમાં ખુંચી ગયેલા જે સાંસારિક લોકો છે તેઓ નાનકડી હોડી જેવા છે. તેઓની અંદર કોઈ જાતનું મોટું ઇન્જન હોતું નથી, તેથી તેઓ પોતાની મેળે અપાટાબંધ આગળ વધી શકતા નથી; પણ જો તેઓ કોઈ મહાન મનુષ્યની સોબતમાં આવી જાય તો જેમ એક ઇન્જનના જોરથી બીજા ઘણા ડંખાઓ ઘસડાયા કરે છે, તેમ એવા મહાત્માઓના બળને લીધે, એવા સદ્ગુણી સજ્જનોની મદદને લીધે અને એવા ભગતોની ભલાઈને લીધે પોતાના જોરવિના પણ તેઓ આગળ વધી જાય છે; કારણ કે આગખોટના જોરે તેઓની પાછળ ચાલનારા તેઓની સાથે જોડાઈ ગયેલા માણસો પણ આગળ વધી શકે છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી; માટે જો બહુજ સહેલાઈથી ને જલદીથી આગળ વધવું હોય તો કોઈ મહાત્માની સોબતમાં લાગી જાઓ, કોઈ મહાત્માની સોબતમાં લાગી જાઓ ને તેમની સાથે જોડાઈ રહો; એટલે તેમના પ્રતાપે તમારું પણ કામ થઈ જશે.

૫૬

સંતનકે સંગ લાગ રે; તેરી આછી બનેગી (ટેક)
હંસનકી ગતિ હંસ હી જાને, કોઈ નં જાણે કાગ રે-તેરી-સંતં
સંતનકે સંગ પૂર્ણ કમાઈ, હોઈ બહો તેરો ભાગ રે-તેરી-સંતં
ધ્રુવકી બની પ્રલહાદકી બન ગઈ, હરિ સમરણ વૈરાગ રે-તેરી-સંતં
કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, રામભજનકો લાગ રે-તેરી-સંતં

✓ ૧૮-ભગત થવા સાર કાંઈ પોતાનાં સગાં વહાલાંના હકકો લૂંટી લેવાય નહિ.

આજના વખતમાં આપણા દેશમાં ખોટા વૈરાગ્યનું જોર બહુ વધી ગયેલું છે, તેથી કેટલાક હરિજનો તથા કેટલાક સારા સારાં માણસો પણ એમ સમજ્યા કરે છે, કે પ્રભુના ભગત થવા માટે સગાંવહાલાંઓથી દૂર ખસી જવું જોઈએ અને જેમ બને તેમ તેમનો સંબંધ ઓછો કરી નાખવો જોઈએ. આવી ખોટી સમજણને લીધે ઘણા ભગતો પોતાનાં સગાંવહાલાંઓની સાથે બહુ જ બેદરકારીથી વર્તે છે અને કેટલીક વખત તો પોતાનાં સગાંવહાલાંઓ બહુ દુઃખી થતાં હોય છતાં પણ તેની તેઓ દરકાર કરતા નથી; પણ એમ કરવું એ બહુજ મોટી ભૂલ છે. એ વાત બહુ ખુદ્દી રીતે સમજવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે :-

આપણાં માખાપ, આપણાં લાઈબહેન, આપણાં બાયડીછોકરાં, આપણા કાકામામા, આપણી માસી, મામી, ફાં તથા બીજાં દૂરનાં સગાંઓ અને આપણાં પડોશીઓ તથા આપણી નાતવાળાઓએ આપણી ઉપર ઘણી જાતના ઉપકાર કરેલા હોય છે અને એ ઉપકારના બદલામાં તેઓ આપણા તરફથી સ્વાભાવિકરીતેજ કાંઈક કાંઈક આશા રાખે છે. એટલે જો આપણે તેઓની એ આશા પાર પાડીએ નહિ તો તેઓ દિલગીર થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ આપણે તેઓના વ્યાજબી હકકો પણ જો ન ચૂકવી આપીએ તો તેઓ નિસાસા નાખ્યા કરે છે અને આપણને શાપ દે છે. એથી આપણી ખરાબી થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ કર્મના કાયદા પ્રમાણે આપણે તેઓના કરજદાર છીએ, તેથી મુવા પછી જ્યારે પ્રભુના દરબારમાં ઇન્સાફ થશે ત્યારે તેઓ ધર્મરાજની આગળ આપણી સામે ફરિયાદ કરશે અને કહેશે કે હું એની બાયડી હતી પણ તેણે સ્ત્રીતરીકેના મારા જે હકકો છે તે હકકો ચૂકવી આપ્યા નથી, માટે તેને શિક્ષા થવી જોઈએ. એ પછી મા આવીને કહેશે કે હું આની મા થતી હતી અને બાલપણમાં મેં એનું બહુજ લાલનપાલન કર્યું હતું તથા એની તરફથી મેં ઘણાં સુખની આશા રાખી હતી; પણ એણે મને અતિશય નિરાશ કીધી હતી અને મારા બધા સુખનો નાશ કર્યો હતો; માટે એને સખ્ત શિક્ષા થવી જોઈએ. એ પછી છોકરાંઓ પ્રભુના ન્યાયાસન આગળ આવીને કહેશે કે આ

અમારો બાપ હતો; છતાં પણ તેણે અમારે માટે જરા પણ કાળજી રાખી નથી, અમારા મનમાં સારા સંસ્કારો પાડવા માટે તેણે મહેનત લીધી નથી, અમેને કેળવણી આપવાની બાબત ઉપર તેણે ધ્યાન આપ્યું નથી અને અમેને હુન્નરકળા શીખવવા માટે તથા કાંઈ સારા ધંધારોજગારે લગાડી દેવાની બાબતમાં તેણે કાંઈ પણ મહેનત કરી નથી, તેથી અમે નમાલા રહી ગએલા છીએ અને જગતની અંદર બહુ દુઃખી થઈ ગયા હતા; માટે આ અમારા બાપને સખત શિક્ષા થવી જોઈએ. આવી રીતે ભાઈઓ, બહેનો, દોસ્તો, કાકા, મામા, માસી, દ્વંડ, સાસુ, સસરો, સાળા, સાળી, પાંડોશીઓ, નાતિલાઓ અને બીજા લેણદારો પ્રભુની હજુરમાં ઈન્સાફ વખતે ફરિયાદ કરશે અને કહશે કે આ માણસ દુનિયામાં ભગત થઈને ફરતો હતો પણ તેણે અમારા વાજબી હકકો ચુકવી આપેલા નથી માટે તેને શિક્ષા થવી જોઈએ. હવે વિચાર કરો કે જે ભગતો પોતાની ભકિતની ખુમારીમાં ઉંધી સમજાણને લીધે પોતાનાં સગાં-ઓની સાથે ખરાબ રીતે વર્તે છે, તેઓના શું હાલ થશે અને તેઓને કેવી ભયંકર શિક્ષા ભોગવવી પડશે એનો જરા ખ્યાલ તો કરો! ભાઈઓ અને બહેનો! આવી મોટી ભૂલ ન થાય તેની ખાસ તજવીજ રાખવી જોઈએ; કારણ કે અસલના મહાત્માઓએ એમ કહેલું છે કે:-

જે માણસ પોતાનાં ખાયડીછોકરાંઓને તથા સગાંવહાલાંઓને ત્યજી દે અગર તેઓની સાથે બેદરકારીથી વર્તે અને તેમના વ્યાજબી હકકો ચુકાવી આપે નહિ તે કાંઈ ખરા ભગત નથી; પણ જે ખરા ભગત હોય છે, તે તો પોતાનાં માબાપના ગુણિયલ દીકરાઓ હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તે તો પોતાની ખાયડીના વહાલા ધણી હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તે તો પોતાનાં છોકરાંઓના ભલા બાપ હોય છે, જે ખરા ભગત હોય છે તે તો પોતાના ભાઈઓના સદ્ગુણી ભાઈઓ હોય છે; એટલું જ નહિ પણ ભીડ પડે ત્યારે એકબીજાને કામે લાગે તેવા ભાઈઓ હોય છે. જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓ તો પોતાના દોસ્તોના સાચા દોસ્તો હોય છે અને જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓ તો પોતાના સંબંધમાં આવતાં દરેક માણસોની સાથે દરેક બાબતમાં હમેશાં સાચાજ હોય છે; એટલું જ નહિ પણ ઈશ્વરકૃપાથી જો તેઓને વધારે અનુકૂળતા હોય તો તેઓ પોતાના સંબંધમાં આવતાં માણસોને તેઓ

ના હક્ક કરતાં પણ. ઉલટું વધારે આપે છે અને કોઈ પણ માણસ મારાથી કેમ રાજી રહે તથા હું સૈને કેમ ઉપયોગી થઈ શકું એનીજ તેઓ કાળજી રાખે છે. આમ હોવાથી તેઓ સૌ સાથે અતિ-શય લલાઈ રાખે છે અને તેમાં પણ પોતાનાં નજીકનાં સગાંઓને તો ખાસ મદદ કરે છે; કારણ કે બીજાઓના કરતાં પોતાની ઉપર તેઓના વિશેષ હક્કો હોય છે, તેથી એ હક્કો ચુકાવી આપવા માટે તેઓ ખાસ કાળજી રાખે છે; કારણ કે તેઓ પોતાના અંતઃકરણ-માંથી ચોખ્ખી રીતે એમ સમજે છે કે સૈના કરજમાંથી જ્યાંસુધી છૂટીએ નહિ, ત્યાંસુધી કર્મના કાયદા પ્રમાણે મોક્ષ મેળવી શકાય નહિ; માટે જેણે સાચા ભગત થવું હોય તેણે તો કોઈ પણ માણસની સાથે જરા પણ ખોટી બેદરકારી ન રાખવી જોઈએ; પણ જેમ બને તેમ સ્નેહપૂર્વક સૈના હક્કો ચુકવી આપવા જોઈએ અને સૈની સાથે સારી રીતે વર્તવું જોઈએ. એજ સાચા ભગતોનાં લક્ષણ છે. કાંઈ સગાંવહાલાંઓને રળડાવવાં તે સાચા ભગતોનાં લક્ષણ નથી એ વાત યાદ રાખજો.

૧૯—જો હીરાની ખરીદી કરવી હશે તો તે બે ચાર આનામાં નહિ મળે પણ વધારે પૈસા જોઈશે; તેમજ જો પ્રભુને મેળવવા હશે તો મોટા ભોગ આપવા પડશે.

ઘણાં માણસો એવાં હોય છે કે તેઓ સ્વર્ગનો પ્રકાશ એટલે કે મોક્ષ અથવા પ્રભુને મેળવવા ઇચ્છે છે; પણ એ બધું મેળવવા માટે જે ભોગ આપવો જોઈએ તે ભોગ આપવા તેઓ તૈયાર હોતા નથી. એ બધું મેળવવા માટે જે મોટી કિંમત આપવી જોઈએ તે મોટી કિંમત આપવા તેઓ તૈયાર હોતા નથી અને તેમ છતાં તેઓને પ્રભુ અને સ્વર્ગ જોઈએ છે ! આવા સ્વાર્થીઓને, આવા અજ્ઞાનીઓને અને આવા બાળકો જેવાઓને સંતો કહે છે કે:—

ભાઈઓ ! જો તમારે હીરાની ખરીદી કરવી હોય તો કાંઈ બે ચાર આનામાં સાચો હીરો મળી શકશે નહિ. મોટો ને સાચો હીરો મેળવવા માટે તો ઘણા રૂપિયા આપવા જોઈએ. તે વિના બે ચાર આના આપવાથી કાંઈ સાચો હીરો મળી શકે નહિ; તેમજ યાદ રાખજો કે અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને મેળવવા માટે પણ બહુ મોટી કિંમત આપવી જોઈએ. જરાક જેટલાં વ્રત, મકરસંક્રાંત કે ગ્રહણ

વખતનાં દોહણીનાં કે ધાણીનાં દાન, રેલ્વેની સગવડથી મળતાં તીર્થોનાં સ્નાન ને ચોપડીઓના વાંચનથી કાંઈ પ્રભુની ખરીદી કરી શકાય નહિ. એ બધું તો એ ચાર આનાં આપવા જેવું છે; પણ એવા બે ચાર આનાં આપવાથી કાંઈ હરિરૂપી હીરો મળી શકે નહિ. એ હીરો ખરીદવા માટે તો બહુ મોટી કિંમત આપવી જોઈએ. એ કિંમત કયી ? તે તમે જાણો છો ? એ માટે સંતો કહે છે કે:-

પ્રભુને મેળવવા માટે તપરૂપી મોટું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે મનને વશ રાખવાનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે ઉંચી ભાવનાઓનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે સ્વાર્થત્યાગનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે ક્ષમાનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે સત્યનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે ઈન્દ્રિયનિગ્રહનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે અહિંસાનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે અભેદભાવનું ધન આપવું જોઈએ, પ્રભુને મેળવવા માટે શ્રદ્ધાનું ધન આપવું જોઈએ અને પ્રભુને મેળવવા માટે વિરહની તાલાવેલીનું તથા અખંડ પ્રેમનું ધન આપવું જોઈએ. આવાં આવાં મહાન કિંમતી ધન જ્યારે અપાય ત્યારે પ્રભુની ખરીદી કરી શકાય છે. કાંઈ ઉપલગપણે કરેલાં દર્શનોથી પ્રભુને પકડી શકાતા નથી, પોતાના મોજશોખને ખાતર કરેલા ઉત્સવોથી પ્રભુને પકડી શકાતા નથી, રિવાજોને ખાતર કે દેખા-દેખીને લીધે કરેલાં કામચલાઉં વ્રતોથી પ્રભુને પકડી શકાતા નથી, મુસાફરીની સગવડોને લીધે થઈ ગયેલી જાત્રાઓથી કાંઈ પ્રભુને પકડી શકાતા નથી, વ્યાવહારિક રીતસુજખના વારતહેવારે આપેલાં જરાક જેટલાં દાનથી કાંઈ પ્રભુને પકડી શકાતા નથી, ધ્યાન બીજે ઠેકાણે રાખીને બેઠ્યાનપણે માળા ફેરવવાથી કે સ્ત્રી-પૂજા કરવાથી કાંઈ પ્રભુને પકડી શકાતા નથી. પ્રભુને લગતી વાતો કરવાથી કે કીર્તનો ગાવાથી કાંઈ પકડી શકાતા નથી અને પ્રભુને માટે રજ જેટલું કરીને ગજ જેટલું બતાવવાથી તથા પોતાના અંતઃકરણને ઠગવાથી કાંઈ પ્રભુને પકડી શકાતા નથી; કારણ કે એ બધી વસ્તુઓની કિંમત બહુજ નાની છે અને પ્રભુની કિંમત તો બહુજ મોટી છે; માટે યાદ રાખજો કે એટલીજ કિંમત આપવાથી કાંઈ હરિરૂપી હીરો હાથ આવી જાય તેમ નથી; પણ જ્યારે આગળ જણાવેલી છે તેવી મોંઘી કિંમત આપશો ત્યારેજ

હરિરૂપી હીરો મળી શકશે; માટે જો પ્રભુને મેળવવા હોય તો તપ, દાન, ધ્યાન, જ્ઞાન, ભક્તિ અને તન્મયતા વગેરે મોટી કિંમત આપવાની કોશીલ કરો. એટલુંજ નહિ પણ એવી કિંમત આપ્યાજ કરો, આપ્યાજ કરો; આપ્યાજ કરો. એટલે આગળ જતાં પ્રભુ મળી આવશે. એમાં કાંઈ પણ શક નથી; માટે હે હરિજનો ! પ્રભુને મેળવવા સારૂ આવી મોટી ને સારી કિંમત આપતાં શીખો, આવી મોટી ને સારી કિંમત આપતાં શીખો.

૨૦-તમે ભક્ત થાઓ તે કાંઈ સૌને ખરાબ સમજવા સારૂ નહિ; એ વાત હમેશાં યાદ રાખજો.

જે કાચાપોચા માણસો નવા નવા ભગત થાય છે અને એકાદા અંગમાં બહુ આગળ વધી જાય છે, ત્યારે તેઓને પોતાના મનમાંથી એમ લાગે છે કે અમે ઘણુંએ કરીએ છીએ ને બીજાઓ કાંઈ કરતા નથી. જેમકે અમે દરરોજ બે વખત દર્શન કરવા જઈએ છીએ, ત્યારે બીજાઓ એક વખત પણ જતા નથી અને કેટલાક તો બે ચાર દિવસે એક વખત પણ જતા નથી અને કેટલાક તો વારતહેવારેજ દર્શન કરવા જાય છે. અમે દરરોજ ત્રણ ચાર વખત નહાઈએ છીએ ત્યારે બીજાઓ દિવસમાં એકજ વખત નહાય છે અને કેટલાક તો સુદૃઢ નહાતાજ નથી. અમે દરરોજ માળા ફેરવીએ છીએ પણ ઘણા માણસો માળા ફેરવતા નથી. અમે ગરીબ છીએ છતાં પણ ઘણાંએ તીર્થ કરીએ છીએ અને બીજા ઘણા માણસો પૈસાદાર હોય છતાં પણ જાત્રાએ જતા નથી. અમે અમારા ગળ પ્રમાણે અમારાં મંદિરોમાં આવ્યા કરીએ છીએ; પણ ઘણાં માણસો વરસ છ મહીને પણ આવતાં નથી. અમે ઘરમાં ઠાકોરસેવા રાખેલી છે; પણ ઘણાં માણસોને ઘેર સેવા હોતી નથી. અમે ઘણી જાતનાં વ્રતો કરીએ છીએ તથા ઘણી જાતના નિયમો પાળીએ છીએ; પણ ઘણા લોકો એમાંનું કાંઈ પણ કરતા નથી. અમે કોઈનું કંઈ ખાતાપીતા નથી અને બીજાઓ ગમે તેનું ખાઈપી લે છે. અમે ધર્મની ખાતર ઘણી જાતનાં કષ્ટ સહન કરીએ છીએ અને બીજાઓ કાંઈ કરતા નથી. અમે માળાવિના, કંઠીવિના, તિલકવિના કે જનોઈવિના રહેતા નથી; અને હવેની પ્રજા એવી થતી જાય છે કે આ બધી ખાખતોને બહુ

માનતી નથી. અમે શુરુઓને જેટલા માનીએ છીએ ને તેઓનું જેટલું માન રાખીએ છીએ, તેનો સોમો ભાગ પણ હાલના લોકો શુરુને માનતા નથી. અમે પાઠપૂજામાં તથા ભજનકીર્તનમાં જેટલો વખત રોકીએ છીએ, તેનો દશમો ભાગ પણ અમારા પાડોશીઓ એવી બાબતમાં રોકતા નથી અને અમને જેવો મૂર્તિમાં ભાવ છે, તેનો સોમો ભાગ પણ હાલના લોકોને નથી. અને અમે બનતાંસુધી કોઈ હલકી જાતના માણસને અડતા નથી ને કદિ અડાઈ જાય તો નાહી નાખીએ છીએ; પણ બીજા લોકો તો એ બાબતમાં કાંઈ પણ સમજતા નથી. આવી રીતે અમારો આચાર-વિચાર બહુ ઉંચો છે; સાટે અમારે કોઈ સાથે બને નહિ; કારણ કે જેના આચારવિચાર અમારા જેવાં ન હોય તેની સાથે તે હળવું-મળવું કેમ ગમે? સાટે અમે તો સાથી છેટા છેટા ભાગીએ છીએ. હઃસંગમાં રહેવામાં કાયદો શું? આસુરી જીવોની સાથે દોસ્તી રાખવામાં સાલ શું? ઉલટી આપણી પણ બુદ્ધિ ભગડે. એ કરતાં સાથી અલગ રહીને પોતાનું ઘર પકડીને બેસીએ એ વાત સારી, એમ સમજીને ઘણાં માણસો કે જેઓ પોતાને ભગત સમજતાં હોય તેઓ બીજાં વહેવારી માણસોનો દ્રેષ કર્યા કરે છે અને તેઓ-ને હલકા સમજ્યા કરે છે.

આમાં ભગતોની વાત સાવ ખોટી નથી; કારણ કે તેઓ જેવો ધર્મ ખાળે છે, તેવો ધર્મ કાંઈ સાધારણ લોકો પાળી શકે નહિ. સાટે પોતાના પ્રમાણમાં બીજાઓ તેમને નીચા લાગે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ એવી દૃષ્ટિએ જોવાની ટેવ પાડવાથી આગળ જતાં તેમાંથી પરિણામ એ થાય છે કે દિનપ્રતિદિન તેઓને એમ લાગતું જાય છે કે અમે બહુ ઉંચા છીએ, અને બીજા સૌ બહુજ નીચા છે એમ લાગવાથી તેઓમાં અભિમાન આવતું જાય છે અને જેને તેઓ નીચા સમજે છે તેઓની કંપર તિરસ્કાર આવતો જાય છે. તેથી ધીરે ધીરે તેઓ બીજા લોકોની સાથે ખરાબ રીતે વર્તવા માંડે છે, તેમની સાથે કઠોરતાથી વાતો કરે છે, તેઓને કાંઈ મેણાં-ઓઠાં માર્યા કરે છે અને તેઓ બધા પાપીઓ છે, ને નરકમાં જશે એમ પોતાના મનથી માન્યા કરે છે, તથા તેઓને મોઢે કહ્યા કરે છે; આમ થવાથી તેઓમાં અભિમાન વધતું જાય છે તથા બીજાઓને નીચા ગણવાની ભાવનાઓ મજબૂત થતી જાય છે; એટલે પછી તેમાંથી આગળ જતાં એમ બને છે કે જે માણસનો તેઓ

તિરસ્કાર કરતા હોય તેવા ભગતોની બીજા લોકો મશ્કરી કરે છે અને તેઓને વારંવાર પબળ્યા કરે છે.

હવે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે શું બીજાઓનો તિરસ્કાર કરવા માટે આપણે ભગત થયા છીએ ? શું આપણા બંધુઓને નીચા સમજવા માટે આપણે ભગત થયા છીએ ? શું આપણે આપણાં સગાંઓ તથા પાડોશીઓથી દૂર ખસી જવા માટે ભગત થયા છીએ ? જો, માણસોએ આપણી ઉપર કાંઈ કાંઈ ઉપકાર કરેલા છે, જો માણસો આપણને ભગત સમજે છે અને જો માણસો પોતાના કરતાં કેટલીક બાબતોમાં આપણને શ્રેષ્ઠ સમજે છે તેવા માણસોનો પણ આપણે તિરસ્કાર કર્યા કરીએ ને તેઓને નીચા સમજ્યા કરીએ એ શું વાજબી છે ? અને એ ભૂલની શિક્ષા શું પ્રભુ નહિ કરે ? શું આપણા ધર્મનું કળ એજ કે બીજાઓને નીચા સમજ્યા કરવા ? નહિજ. બંધુઓ ! એવી ભૂલોમાં પડ્યા રહે-શો માં; પણ તેને બદલે ચોખ્ખી રીતે એમ સમજી લેજો કે સૌની સાથે ભાઈબંધી વધારવા માટે ભગત થવાનું છે, સૌની ઉપર હેતુ-પ્રેમ રાખતાં શીખીએ તે સાડ ભગત થવાનું છે, સૌની સેવા કરી શકીએ ને સૌને આપણા જ્ઞાનના પ્રમાણમાં તથા આપણી ભક્તિના પ્રમાણમાં ઉંચે ચઢાવી શકીએ તે સાડ ભગત થવાનું છે; અને સૌમાં આત્મભાવ આવે તથા અલેહભાવ આવે તે સાડ ભગત થવાનું છે. કાંઈ આપણા બંધુઓનો તિરસ્કાર કરવા સાડ ભગત થવાનું નથી. એ વાત હમેશાં યાદ રાખજો ને કોઈને પણ નીચા ન સમજતાં પ્રભુનાં બાળક સમજી જેમ બને તેમ સૌની સાથે ભલામી ને પ્રેમભાવથી વર્તજો. જો એમ કરશો તોજ તમારી ભક્તિ કૃણીભૂત થશે; માટે બીજાઓને નીચા સમજી તેઓનો તિરસ્કાર કરો માં, તેઓનો તિરસ્કાર કરો માં; પણ સૌની સાથે પ્રેમભાવ રાખતાં શીખો તથા માન જાળવતાં શીખો, એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૨૧-દૂધપાક ઉત્તમ છતાં પણ જો તે શૌચ જવાના ઉલકા-
માં નાખેલા હોય તો કામ આવતો નથી તેમ અભિ-
માનથી કરેલી પ્રાર્થનાઓ ધારેલું ફળ આપતી નથી.

ઘણાએ હરિજનો ધર્મનાં ઘણી જાતનાં કામો કરે છે; જેમકે
કોઈ માણસ ઘણી જાતનાં વ્રત કરે છે. કોઈ માણસ જૂઠાજૂઠા
પ્રસંગોએ જૂઠીજૂઠી જાતનાં દાન આપે છે, કોઈ માણસ જૂઠાજૂઠાં
તીર્થોમાં જાત્રા કર્યા કરે છે, કોઈ માણસ ખુબ ભજનો ગાયા કરે
છે, કોઈ માણસ પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કર્યા કરે છે, કોઈ
માણસ ગીતા, રામાયણ, ભાગવત, વિષ્ણુસહસ્રનામ કે વેદનો
પાઠ કર્યા કરે છે; અને કોઈ માણસ પ્રભુની પ્રાર્થના કર્યા કરે છે.
આવી રીતે જુઠાજુઠા માણસો ધર્મનાં જુઠાં જુઠાં કામો કર્યા
કરે છે, પણ ઘણી વખત એમ બને છે કે એ બધાં શુભ કામોનું
જેવું મહાન ફળ મળવું જોઈએ તેવું મહાન ફળ મળતું નથી;
તેથી તેઓ અસંતોષી રહે છે, અને બીજાઓને પણ એમ લાગે છે
કે આ લોકો જેટલી મહેનત કરે છે તેના પ્રમાણમાં તેને મળતું
નથી, આમ કેમ બને છે ? તેનો ખરો ખુલાસો જાણવો જોઈએ;
કારણ કે દુનિયાના દરેક ધર્મશાસ્ત્રોમાં બહુ ભાર મૂકીને ખુદલી
રીતે એમ કહેલું છે કે:-

“પ્રભુને અર્થ કરેલું કોઈપણ કામ ફેકટ જતું નથી.
એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુને અર્થ બહુ નાનાં કામો કરેલાં હોય
તો પણ તેનું બહુ મોટું ફળ મળે છે, અને કદિ એ કામો
અધુરાં રહ્યાં હોય તોપણ પ્રભુ તેને પૂર્ણ કરી દે છે. પ્રભુને અર્થ
કરેલાં સાંસારિક કામો પણ બહુજ મોટું ફળ આપી શકે છે;
ત્યારે ખાસ તેની ભક્તિનાંજ કામો કરેલાં હોય તે કામો મહાન
લાભ આપે તેમાં તો નવાઈજ શું ? અને તેમ છતાં આપણે જો-
ઈએ છીએ કે હાલના વખતમાં લોકોને ભક્તિનાં કામોનું જેવું
ફળ મળવું જોઈએ અને જેટલું ફળ મળવું જોઈએ તેવું અને
તેટલું ફળ મળેલું દેખાતું નથી. આનું કારણ શું છે તે જાણવું
જોઈએ. એ માટે સંતા કહે છે કે:-

બહુ સારી વસ્તુ હોય તેમ છતાં જો એ વસ્તુને ખરાબ વાસણ-
માં ભરેલી હોય તો એ વસ્તુ કામ લાગતી નથી; જેમકે દૂધપાક
બહુજ ઉત્તમ વસ્તુ છે, છતાં પણ જો તેને સંડાસમાં લઈ જવાના

ઉલકાની અંદર ભરેલો હોય તો એ દૂધપાક કાંઈ કામ લાગે નહિ; તેમજ ધર્મનાં ઘણાં કામો બહુજ ઉત્તમ હોય છે, અને તેમાં પણ પ્રભુની પ્રાર્થનાઓ તો અતિશય ફળ આપી શકે તેમ હોય છે; પણ અફસોસની વાત એ હોય છે કે એ પ્રાર્થનાઓ અભિમાનને લીધે થયેલી હોય છે, એ પ્રાર્થનાઓ કોઈક જાતના અભિમાનમાંથી નીકળેલી હોય છે અને એ પ્રાર્થનાઓ પોતાના અભિમાનની અંદર રહેલી હોય છે. એટલે એ પ્રાર્થનાઓનું પ્રભુ તરફથી જેવું ફળ મળવું જોઈએ તેવું ફળ મળી શકતું નથી; કારણ કે અભિમાનથી પ્રભુ બહુજ દૂર રહે છે. જેમ ઉલકામાં રહેલો દૂધપાક આપણને કામ લાગતો નથી, તેમ અભિમાનથી થએલી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુને કામ લાગતી નથી. એટલે એવી પ્રાર્થનાઓનું જેવું જોઈએ તેવું ફળ મળી શકતું નથી; માટે હે હારિજનો ! યાદ રાખજો કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને અર્થે કરેલી કોઈપણ પ્રાર્થના ફાટ જતી નથી; પણ એ પ્રાર્થના જે ઠેકાણેથી થવી જોઈએ તે ઠેકાણેથી થતી નથી, જેવા ભાવથી થવી જોઈએ તેવા ભાવથી થતી નથી, જેવા પ્રેમથી થવી જોઈએ તેવા પ્રેમથી થતી નથી, જેવા ઉંડાણથી થવી જોઈએ તેવા ઉંડાણથી થતી નથી, જેવી એકાગ્રતાથી થવી જોઈએ તેવી એકાગ્રતાથી થતી નથી, જેવો પ્રભુનો મહિમા સમજીને થવી જોઈએ તેવો મહિમા સમજીને થતી નથી, એ પ્રાર્થનાઓ સફળ કરાવવા માટે અંતરમાં જેવો તડકડાટ હોવો જોઈએ તેવો તડકડાટ હોતો નથી, એ પ્રાર્થનાઓ માટે જેવા યોગ્ય શબ્દો વપરાવા જોઈએ તેવા યોગ્ય શબ્દો વપરાતા નથી, એ પ્રાર્થનાઓ સફળ થવા માટે જેટલી શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ તેટલી શ્રદ્ધા રાખી શકાતી નથી, એ પ્રાર્થનાઓ સફળ કરવા માટે પ્રાર્થનાનો જે મહિમા સમજવો જોઈએ તે સમજતા નથી અને એ પ્રાર્થનાઓ સફળ કરવા માટે જે દીનતા જોઈએ તે દીનતા આપણામાં હોતી નથી, તેથી આપણી પ્રાર્થનાઓ સફળ થતી નથી; અને આ બધી અડચણો આવે છે તેનું સુખ્ય કારણ અભિમાનજ હોય છે. જો એક અભિમાનને ગાળી દેતાં આવડે તો આ બધી અડચણો મટી જાય છે, જો એક અભિમાનને કાઢી નાખતાં આવડે તો આ બધી સુશ્કેલીઓ મટી જાય છે, જો એક અભિમાનને વશ રાખતાં આવડે તો આ બધી બાબતોમાં ફતેહ મેળવી શકાય છે, અને જો એક અભિમાનને બાળી દેતાં

આવડે તો બીજી બધી અડચણો બગી જાય છે તથા તુરતજ પ્રાર્થનાઓ સફળ થાય છે; તેમજ ધર્મનાં બીજાં જે કાંઈ કામ કર્યાં હોય તે બધાં કામોનું બહુજ રૂઠું ફળ મળી શકે છે; માટે જેમ બંને તેમ અંતરના ઉંડાણમાં ઘુસી ગયેલા અભિમાનને કાઢી નાખવું જોઈએ. અંતરના ઉંડાણમાં ઘુસી ગયેલા અભિમાનને કાઢી નાખવું જોઈએ. અને એ અભિમાનને કાઢવા સાડ સંતોના શરણમાં રહેવું જોઈએ, સત્સંગ કરવો જોઈએ, પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, તથા તેના મહાન કામોનાં ગુણગાન કરવાં જોઈએ અને હમેશાં મનમાંથી એવી ભાવના રાખવી જોઈએ કે હે પ્રભુ ! અસારમાં રહેલા અભિમાનરૂપી રાક્ષસનો તું નાશ કર. એ પ્રમાણે વર્તવાથી ધીમે ધીમે અભિમાન ગળતું જાય છે; અને એ પછી પ્રાર્થનાઓ સફળ થતી જાય છે. માટે હે હરિજનો ! એ પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરો, એ પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરો.

૩૨-પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરેલાં નાનાં નાનાં કામોથી પણ પ્રભુ જેટલો રાજી થાય છે, તેટલો સ્વાર્થમાટે મોટાં મોટાં કામો કરવાથી પણ થતો નથી.

આ જગતમાં ઘણાં માણસો ધનવાન છે, ઘણાં માણસો વિદ્વાન છે, ઘણાં માણસો શૂરવીર છે, ઘણાં માણસો સેવકવૃત્તિનાં છે, ઘણાં માણસો કવિતા બનાવવાની તથા ભાષણો આપવાની શક્તિવાળાં છે, ઘણાં માણસો, ઘણા લોકોને ઘણી રીતે વશ રાખી શકે તેવાં છે, અને ઘણાં માણસોને ઘણાં લોકો ધાર્મિક દૃષ્ટિએ માન આપ્યાં કરે છે. આ બધાં માણસો પોતપોતાની લાઈનમાં ને પોતપોતાની હદમાં સમય પ્રમાણે ને આસપાસના સંજોગો પ્રમાણે સેવા સારાં તથા મોટાં મોટાં કામો કર્યાં કરે છે. જેમકે કોઈ શ્રીમંતો ધર્મશાળા બંધાવે છે, સદાવ્રતો ચલાવે છે, મંદિરો બનાવે છે, દવાખાનાં ખોલે છે, સ્કૂલો ચલાવે છે અને અનાથોના ફંડમાં મદદ કરે છે.

ઘણાંએ રાજદારી અમલદારો કેટલીક જાતના નવા નવા કાયદામારફત પ્રજાના જનસાલની સલામતી જળવાય તેવા ઉપાયો કરે છે. કોઈ કોઈ રાજાઓ તથા અધિકારીઓ પ્રજાના

અજ્ઞાન ઘરમાં કેળવણી ફેલાવવાનાં કામો કરે છે, કોઈ કોઈ ધર્મ-
 ગુરુ ધર્મના ઉપદેશ કરે છે, અને લોકોની ધર્મભાવના જાગૃત રહે
 તે માટે ઘણીયે તજવીજ કરે છે, કેટલાક વિદ્વાનો સમયને અનુસ-
 રતા વિચારોનાં પુસ્તકો રચે છે તથા ભાષાઓ આપે છે અને
 જૂદી જૂદી જાતની અગત્યની સલાઓ સ્થાપે છે, કેટલાક શોધકો
 પોતાને ફાયદો થાય તથા લોકોને લાભ થાય તેથી નવી નવી શોધ
 કરે છે; અને કેટલાક હુશિયાર કારીગરો હુન્નરકામની નવી નવી
 શોધો કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે દરેક લાઈનમાં કાંઈક કાંઈક સારાં
 સારાં કામો થયા કરે છે; છતાં પણ એ બધાં કામો કરવામાં ઘણી
 વખત એમ હોય છે કે કેટલાંક કામો ખાસ પોતાના સ્વાર્થની
 ખાતરજ કરેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો લાભ મેળવવા માટે થયે-
 લાં હોય છે, કેટલાંક કામો ખીજાઓને રાજી રાખવાને ખાતર
 કરેલાં હોય છે, કેટલાંક કામો દેખાદેખીથી કરેલાં હોય છે,
 કેટલાંક કામો નાતજાતના રિવાજને લીધે કરેલાં હોય છે,
 કેટલાંક કામો દરજખંધનને લીધે કરેલાં હોય છે, કેટલાંક કામો
 અભિમાનને લીધે પોતાની મોટાઈ બતાવવા સારૂ કરેલાં હોય છે,
 કેટલાંક કામો શરમાશરમી કરેલાં હોય છે, કેટલાંક કામો લાલચે
 કરેલા વીલને લીધે કરવાં પડેલાં હોય છે, કેટલાંક કામો ખિતાબ
 મેળવવા ખાતર કરેલાં હોય છે, અને કેટલાંક કામો પૈસા મેળવી
 મોજશોખ કરી શકાય તેને ખાતરજ કરેલાં હોય છે; પણ ખાસ
 પ્રભુને ખાતરજ કરેલાં હોય તેવાં કામો તો કાંઈકજ હોય છે; અને
 આવાં આવાં કારણોથી જે કામ થાય તે કામો ભલે બહુ મોટાં
 હોય તોપણ સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરની હજુરમાં તેની કાંઈ
 બહુ મોટી કિંમત હોતી નથી; પણ ભલે નાનાં કામો હોય છતાં
 પણ જો તે સમર્થ ઇશ્વરને અર્થ થયેલાં હોય તો તેની કિંમત બહુ
 વધી જાય છે. જેમકે:-

ફરજ પડ્યાને લીધે વાવ ખોદાવનારા શેઠીઆને જેટલું પુન્ય
 થાય તે કરતાં પ્રભુને અર્થે ઝાડને પાણી પાનાર ગરીબ જેડુતોને
 કોઈ વખત વધારે પુન્ય થાય છે. જાણીતાં ફંડોમાં મોટી મોટી
 રકમો ભરનાર શ્રીમંતોને ઇશ્વરની તરફથી જેટલો લાભ મળે છે,
 તે કરતાં ગરીબ માણસોને ચપટી ચોખા આપનાર બુઢી ડોશીઓ-
 ને બાલકોને શેરડીનો કટકો કે કેળાં આપનાર ભાવી ભગતને અને
 ખરે વખતે ગરીબોને અર્ધી દુકાની આપનાર ગરીબ માણસને

વધારે ફાયદો થઈ જાય છે. કોઈ વિદ્વાન પોતાના નામની ખાતર પાઠશાળા ખોલે તે કામ પ્રભુને જેટલું ગમે છે, તે કરતાં પ્રભુને અર્થે જે ગરીબ માણસ પોતાનાં જૂનાં ફાટેલાં તુટેલાં પુસ્તકો બીજા લાયક ગરીબ માણસને ઇશ્વરાર્થે આપે છે, તેને વધારે પુન્ય થાય છે અને જે માણસ અભિમાનની ખાતર તથા ધન મેળવવાની ખાતરજ નવી નવી શોધ કરે છે, તેને જેટલો લાભ થાય છે, તે કરતાં તેની શોધોનો લાભ લેતી વખત ઇશ્વરને યાદ કરી ઇશ્વરનો ઉપકાર માનનાર ભગતને વધારે લાભ થાય છે; કારણ કે મહાત્માઓ એમ કહે છે; સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર તમારાં મોટાં નાનાં કામો સામેજ કાંઈ જોતા નથી; કારણ કે મોટાં નાનાં કામો તો સંજોગને આધારે થાય છે, એટલે એમાં કાંઈ તે કામો કરનારની બલિહારી નથી; પણ મનમાં ઉંચી જાતની ભાવના રાખવી એ બહુ મોટી વાત છે; માટે પ્રભુ આપણા અંતઃકરણની ભાવના સામે જુઓ છે અને જેવી ભાવના હોય છે, તેવું ફળ મળે છે, તે શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.

આમ હોવાથી મનમાં ઉત્તમ ભાવના હોયને ઇશ્વરને અર્થેજ ભલાં કામો કરાતાં હોય તો તે નાનાં કામોને પણ પ્રભુ મોટાં માની લે છે ને તેનું મોટું ફળ આપે છે; અને મોટાં કામો પણ જો પોતાના સ્વાર્થને ખાતરજ કરેલાં હોય, પોતાના અભિમાનને લીધેજ કરેલાં હોય, મન કચવાતે કચવાતે કરેલાં હોય અને માનપાનની ઈચ્છાને લીધેજ કરેલાં હોય તો એવાં મોટાં કામોની પણ ઇશ્વરની હજુરમાં કાંઈ બહુ કિંમત નથી; માટે બંધુઓ ! જો તમારાં નાનાં કામોને પણ દીપાવવાં હોય, અને નાનાં કામોમાંથી પણ મોટું ફળ મેળવવું હોય, તો ભાવસહિત અને લોભલાલચો છોડીને સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરને અર્થે શુભ કામો કરો; એટલે થોડામાં ઘણું થઈ પડશે.

૨૩—ખરા ભગતોનાં લક્ષણો.

ભાઈ ! જે ખરા ભગત હોય છે તે દાસભાવવાળા હોય છે, જે ખરા ભગત હોય છે તે પોતાની સેવા કરાવવા ઈચ્છતા નથી પણ બીજાની સેવા કરવા ઈચ્છે છે; જે ખરા ભગતો હોય છે તે બીજા કોઈને પણ દુઃખ દેતા નથી પણ બીજાના દુઃખમાં ભાગ લેવા તૈયાર થાય છે; જે ખરા ભગતો હોય છે, તે પોતાના દુશ્મનોનું પણ ભલું કરનારા હોય છે; જે ખરા ભગતો હોય છે, તેઓ નકારા માણસોને પણ નભાવી લેનારા હોય છે; જે ખરા ભગતો હોય છે, તેઓ કોઈમાં પણ દોષ જોતા નથી, અને કોઈના દોષને પોતાના મનમાં ભરી મૂકતા નથી; જે ખરા ભગતો હોય છે તે પોતાના દિલમાંથી દીનતા રાખનારા હોય છે, અને પોતાને માટે હુમેશાં એમજ સમજે છે કે હું તો કાંઈ હિસાબમાં નથી, અને મારાથી હજી કાંઈ બનતું નથી; જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓ ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારા હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓનાં નેણવેણુ પલટાઈ ગયેલાં હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓની વાણીમાં નમ્રતા ને મીઠાશ આવી ગયેલી હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓ પોતાના કર્તવ્યમાં લાગી ગયેલા હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓને પારકી પંચાત કરવા કુરસદ હોતી નથી, ને જે ખરા ભગત હોય છે, તેઓ પોતાના હૃદયની ચોકી કડ્યાં કરે છે. ને તેમાં કોઈપણ વિચાર ન ઘુસી જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખે છે; જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓ પ્રભુની પ્રાર્થના કર્યાં કરે છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓ હુમેશાં આનંદમાં રહેનારા હોય છે, જે ખરા ભગતો હોય છે તે પ્રભુપ્રેમથી ભીંજાયેલા હોય છે અને જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓની ચાલચલગત અને આચારવિચાર કાંઈક જૂઠા હોય છે. ભાઈઓ ! આ દાખલો આપીને એક લકતરાજ મહારાજ એમ સમજાવતા કે જે ખરા ભગતો છે તે બીજાઓનાં ખારણું બહુ જોરથી ઠોકતા નથી, અને પોતાના ઘરનું ખારણું ઉઘાડવાની મરજી ન હોય તેને તાણીતુણીને આગ્રહ કરતા નથી; એટલે કે બીજાઓના કામમાં ચડાઈ ચડાઈને માથું મારતા નથી. જે ખાખત બીજાઓ છુપાવવા ઈચ્છતા હોય તેમાં તેઓ વચ્ચે પડતા નથી; પારકી પંચાતો કરવા માટે ખરા ભગતો જતા નથી, અને એવી ખાખતોમાં આગ્રહ રાખતા નથી; માટે જો તમારે પણ ખરા

લગત થવું હોય તો બીજાઓના કામમાં માથું મારશે માં અને એવી જાતની કોઈ પણ બાબતોમાં હઠીલાઈ કે મમત કરશે માં.

૨૪—બહારની ભકિત પણ અંતરનો પ્રેમ વધારવામાં મદદ કરે છે; પણ માણસ એવી ભકિતમાં બહુજ ઉતરી પડે છે ત્યારે પ્રભુપ્રેમમાં મોળો પડી જાય છે.

બહારની ભકિત અને અંદરની ભકિત

સૌ ઉંચા ધર્મોનો છેક અસલના વખતથી એજ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે આત્માવડેજ પરમાત્માને પકડી શકાય છે, અને આત્માના ચૈતન્યવડે નિરંજન નિરાકાર પરમાત્માને જાણવો એમાં અંતે કોઈપણ જાતની બહારની ક્રિયાની જરૂર નથી; પણ એમાં મુખ્ય અડચણ એ છે અંતરના બહુજ ઉંડા પ્રેમવિના બહુજ, ચોખ્ખા જ્ઞાનવિના, ભગીરથ પ્રયત્નવિના, લાંબા કાળના સતસંગવિના, અને ઉંચી જાતના અનુભવો થયા વિના આત્માથી પરમાત્માને પકડવાનું સૂઝતું નથી અને આવડતું પણ નથી; તેથી લાંબો માણસોમાંથી કોઈકજ ભાગ્યશાળી ભગત એ પ્રમાણે આત્માવડે પરમાત્માને પકડી શકે છે, બાકી તો સૌ પોતપોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલતા આવેલા રિવાજો પ્રમાણે, અને ચાલતા જમાનામાં ફેલાઈ રહેલા વિચારો પ્રમાણે ઇશ્વરવિષે માન્યા કરે છે; અને એ પ્રમાણે બહારની ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે. જેમકે જંગલી વાઘરીઓ તથા ભીલો અને બીજા ઘણા મુલકોના પછાત પડેલા વર્ગના જંગલી લોકોના ઇશ્વરવિષે જેવા વિચારો હોય છે તે કરતાં સુધરેલા લોકોના ઇશ્વરવિષેના વિચારો ખાસ જૂઠાજૂઠા હોય છે; અને તેમાં પણ આગળ વધેલા તાળી લાગી ગયેલા જ્ઞાની અનુભવી ભગતોના ઇશ્વર વિષેના વિચારો બહુજ ચથાર્થ હોય છે. જેમકે જંગલી લોકો અને ઘણીએ જુની પ્રજાઓ કોઈ કોઈ જાતનાં ઝાડ-ને ઇશ્વર સમજી તેની પૂજા કરતા, કોઈ પહાડની પૂજા કરતા, કોઈ જનાવરોની પૂજા કરતા, કોઈ પાણીની પૂજા કરતા, કોઈ અગ્નિની પૂજા કરતા, કોઈ સૂરજ, ચંદ્રની કે તારાઓની કરતા, કોઈ સમુદ્રની પૂજા કરતા, કોઈ શૂરવીર માણસની પૂજા કરતા, કોઈ પવિત્ર સાધુની પૂજા કરતા; કોઈ રાજાને ઇશ્વર સમજીને તેની પૂજા કરતા, અને કોઈ અગાઉના વખતમાં થઈ

ગયેલી મહાન શક્તિવાળી સ્ત્રીઓની પૂજા કરતા હતા; એટલુંજ નહિ પણ કેટલાકે તો ભૂત, પ્રેત તથા રાક્ષસોની પૂજા કરતા હતા અને તેઓને ખરાબ ચીજોનાં, પાપી ચીજોનાં હિંસક તથા કેપ્પી વસ્તુઓનાં ખલિદાન આપતાં હતાં. એ પછી જેમ જેમ લોકોનું જ્ઞાન વધતું ગયું તેમ તેમ જડ અને ચૈતન્યનો ભેદ ખુલ્લો થતો ગયો; અને સત્ય અસત્યના વિચારો સ્પષ્ટ થવા લાગ્યા. એ પછી પોતાના અંતરમાં ઉંડા ઉતરેલા જ્ઞાની તથા ધ્યાની હરિજનોને એક અખંડ અવિનાશી અનુપમ નિરંજન નિરાકાર અગાધ સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભર પરમ કૃપાળુ પવિત્ર પિતા સમિથદાનંદ પરમાત્માનું જ્ઞાન થયું; અને એ પછી હું કોણુ ? અને પરમાત્મા કોણુ ? એ જ્ઞાન મેળવીને આત્માવડે પરમાત્માને જાણવા તથા પામવા લાગ્યા. આમ થવું એજ છેવટની ઉંચામાં ઉંચી દશા છે, અને એજ આખી દુનિયાના કુલ ઉત્તમ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. જે બહારની લક્ષિત બહુ વધી જાય તો અંદરની લક્ષિત ઘટી જાય છે અને અંદરની લક્ષિત બહુ વધી જાય તો બહારની લક્ષિત ઘટી જાય છે તથા એમ થવાથી નુકસાન થાય છે; કારણ કે યોગ્ય પ્રમાણમાં અંદરની તથા બહારની બન્ને જાતની લક્ષિતની જરૂર છે.

મિઠાઈ ખાવામાં મજા પડે છે, પણ જે જરૂર કરતાં વધારે ખવાય તો તેમાંથી મંદવાડ થાય છે. રોશની બહુ જરૂરની ચીજ છે પણ જે હૃદયબહારનું તેજ હોય તો તેથી આંખને નુકસાન થાય છે. કામ કરવું એ જીંદગીને ખાસ જરૂરની વાત છે છતાં પણ જે હૃદયપરાંતની મહેનત થાય તો શરીર ઘસાઈ જાય છે; અને આશાએસની સૌને બહુ જરૂર છે, છતાં પણ જે વધારે આશાએસમાં પડ્યું રહેવાય તો નમાલા બની જવાય છે. આવી રીતે સારામાં સારી ચીજોનો પણ જે હૃદયબહારનો ઉપયોગ થાય તો તે નુકસાનકર્તા થઈ પડે છે, જે બહારની લક્ષિત પણ હૃદયપારની થઈ જાય તો તેમજ એ પણ કાંઈ ઠીક કહેવાય નહિ માટે તેની વિગત પણ જાણવી જોઈએ.

૧-બહારની લક્ષિત મનને વીખેરી નાખે છે. કારણ કે બહારની લક્ષિતથી જૂદાં જૂદાં કામોમાટે જૂદી જૂદી ક્રિયાઓમાં મનની વૃત્તિઓ રોકાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ બહારની લક્ષિતનાં ગાયનો, વાહાંત્રો તથા જૂદા જૂદા મનોરંજક દેખાવોથી મનની

જૂદી જૂદી લાગણીઓ જાગૃત થાય છે, તેથી મન એકાગ્ર થઈ શકતું નથી. અને એકાગ્રતાવિના મનમાં ઉંડું જ્ઞાન ઠરી શકતું નથી કે ભગવાનનું ધ્યાન ધરી શકતું નથી અને જ્ઞાનધ્યાન ન હોય ત્યાંમુઘી જીવ બહારનો બહારજ ભટક્યા કરે છે, અને જ્યાં મુઘી જીવ બહાર ભટકે ત્યાંમુઘી જીવનો ઉદ્ધાર થતો નથી; માટે બહારની ભકિત કરતાં બહારના બહાર ન રહી જવાય એ સંભાળવું જોઈએ.

૨-બહારની ભકિતથી શરીર થાકી જાય છે; કારણ કે બહારની ભકિતમાં નાચવાફૂલવાનું, ગાવાબજવાનું, જેવાસાંભળવાનું અને ફરવાહરવાનું હોય છે, તેથી શરીર થાકી જાય છે; પણ અંદરની ભકિતમાં એવું કંઈ હોતું નથી તેથી તેમાં શરીરને કે મનને થાક લાગતો નથી.

૩-બહારની ભકિતમાં બહુ ખર્ચ લાગે છે; કારણ કે એમાં બહુ શોભા ને બહુ ઠાઠમાઠ કરવાના હોય છે. જેમકે લાઈટો, સુગંધીઓ, વાદાવસો, રંગો, શુભાલો અને પ્રસાદો વગેરેમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે અને એવું ખર્ચ કંઈ બધા લોકોને પાલવી શકે નહિ; પણ અંતરની ભકિતમાં એટલે કે પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવવામાં, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવામાં તથા પ્રભુનું ધ્યાન ધરવામાં એવાં કંઈ ખર્ચો કરવાં પડતાં નથી; માટે બહારની ભકિત કરતાં અંતરની ભકિતને મહાત્માઓ શ્રેષ્ઠ કહે છે.

૪-બહારની ભકિતમાં બહુ વખત જાય છે; કારણ કે એમાં જ્યારે બધાં સાધનો તૈયાર હોય ત્યારેજ આનંદ આવે છે, અને એવાં સાધનો તૈયાર કરવામાં જૂદાં જૂદાં માણસો તથા જૂદી જૂદી વસ્તુઓની મદદની જરૂર પડે છે, તેથી તે બધાંને લેણાં કરતાં બહુ વખત જાય છે. વળી બહારની ભકિતમાં જવાઆવવાનું અને મુસાફરીઓનું પણ બહુ મોટું કામ હોય છે, તેથી તેમાં પણ બહુ વખત જાય છે; પણ અંતરની ભકિતમાં એટલો બધો વખત શુભાવવો પડતો નથી; માટે બહારની ભકિત કરતાં અંતરની ભકિત શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

૫-આ બધાં નુકસાનો કરતાં બહારની ભકિતમાં જે સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે તે એ છે કે આપણા અંતરમાં ઉત્પન્ન થએલો ભગવાનનો પ્રેમ બહારની ભકિતથી દબાઈ જાય છે; કારણ

કે બહારની લકિતના રંગરાગમાં, બહારની લકિતના મોજશોખ-માં, બહારની લકિતના ઠાઠમાઠમાં, બહારની લકિતની દોડાદોડમાં, બહારની લકિતના થાકમાં અને બહારની લકિતની ઉપાધિ-માં અંતરનો પ્રભુપ્રેમ દબાઈ જાય છે અને એ સૌથી મોટામાં મોટું નુકસાન છે; કારણ કે પ્રભુપ્રેમમાંજ બધા સદ્ગુણો રહેલા છે, પ્રભુપ્રેમમાંજ જીવંતગીની સદ્ગતતા છે અને પ્રભુપ્રેમથીજ મોક્ષ થાય છે; માટે અંતરમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રભુના પ્રેમને સાચવવો અને તેને વધારવો એજ આપણી મુખ્ય કામગીરી છે અને એ સાફજ અંતરની તથા બહારની લકિત કરવાની છે. તેને બદલે આપણને તારનારો એ પ્રેમ પોતેજ જ્યારે ઉડી જાય, ત્યારે એ લકિત શું કામની? માટે બહારની લકિતના તાનમાં શુદ્ધતાન થઈ જવાથી આપણો અંતરનો પ્રેમ ન ઉડી જાય એ ખાસ સંભાળવાનું છે.

બહારની લકિતથી ઘણાંએ સારાં સારાં કામો થાય છે, એમાં કાંઈ શક નથી; પણ જેમ જીવવિનાનો દેહ નકામો છે તેમ પ્રભુપ્રેમવિના કરેલાં સર્વ કામો નકામાં છે, એટલે કે પ્રભુના પ્રેમવિના કરેલાં સારાં કામોની પણ ભગવાનની હજુરમાં કાંઈ બહુ કિંમત નથી; કારણ કે જે કિંમત છે તે કાંઈ નાનાંમોટાં કે હલકાં ભારે કામોમાં નથી; પણ જે પ્રભુપ્રેમને લીધે તે કરવામાં આવે છે તે પ્રભુપ્રેમનીજ કિંમત છે અને જે સર્વ શક્તિમાન મહાન પ્રભુને ખાતર તે કરવામાં આવે છે, તે ઉચ્ચ હેતુનીજ કિંમત છે. આમ હોવાથી પ્રભુપ્રેમવિના કરેલાં મોટાં કામોનું પણ કાંઈ મોટું ફળ મળી શકતું નથી; પણ પ્રભુપ્રેમથી કરેલાં નાનાં કામોનું પણ બહુ મોટું ફળ મળી જાય છે, કારણ કે ભગવાનની હજુરમાં નાનાં કે મોટાં કામો ભોવાતાં નથી પણ પ્રભુપ્રેમ ભોવાય છે અને કયા હેતુથી એ કામો કરેલાં છે, તેજ ભોવાય છે. કારણ કે દુનિયામાં નામ મેળવવા સારૂ પણ ઘણાં માણસો મોટાં કામો કરે છે, અભિમાનને લીધે પણ કેટલાંક સારાં કામો થઈ જાય છે, અદેખાઈને લીધે ચડસાચડસીમાં પણ કાંઈક સારાં કામો થઈ જાય છે, પોતાનો કોઈક સ્વાર્થ સાધવા સારૂ પણ સારાં કામો કરી લેવાય છે, કોઈ મોટાં માણસને કે વહાલાંમાણસને રાજી રાખવા સારૂ પણ કાંઈક મોટાં કામો થઈ જાય છે, કાંઈક માનતાઓ લીધી હોય

કે બાધાઓ રાખી હોય તેને લીધે પણ કાંઈક સારાં કામો થઈ જાય છે, ભૂતપ્રેતનો, પિતૃનો કે એવોજ બીજો કોઈ મનમાં વહેમ ભરાઈ ગયો હોય તે કાઢવા માટે પણ કેટલાંક સારાં કામો થઈ જાય છે. છોકરાંછેયાની આશાઓ, તંદુરસ્તીની આશાઓ, કેસ જીતવાની આશાઓ અને એવીજ બીજી ઘણી જાતની આશાઓને લીધે પણ કેટલાંક સારાં કામો થઈ જાય છે; અને આબુખાબુના સંજોગો સારા હોય એટલે કે પાસે બહુ ધન હોય તેને લીધે, બાપ-દાદાઓ કાંઈક કાંઈક પરમાર્થ કર્યા કરતા હોય તેથી, એ જાતનાં મનમાં સંસ્કારો પડી ગયા હોય તેને લીધે, ઉડાઉ સ્વભાવ હોય તેને લીધે, નાતજાતના કે કુળકુટુંબના રિવાજો હોય તેને લીધે, અને કાંઈક ઝોચિંતો તડાકો પડી ગયો હોય કે મોટો લકુઓ મળી ગયો હોય તેને લીધે પણ કાંઈક સારાં ને મોટાં કામો થઈ જાય છે; પણ તેમાં કાંઈ પ્રભુપ્રેમ હોતો નથી. તેથી એ કામોની કાંઈ બહુ કિંમત હોતી નથી; કારણકે જો એવા સંજોગો ન હોત તો એ કામો થાત નહિ, અને એમાં તે કરનારાઓની કાંઈ બલિ-હારી નથી. એ તો દૈવેચ્છાથી સરખા જોગ મળી ગયા તેને લીધે થઈ ગયેલાં કામો છે; પણ જેમાં બધા સદ્ગુણો રહેલા છે તે પ્રભુનો પ્રેમ કાંઈ એવી રીતે મળી જતો નથી. તે તો સત્સંગથી મળે છે, પુરુષાર્થથી મળે છે, ચોતાના જીવને જગાડવાથી મળે છે, પૂર્વના શુભ સંસ્કારોથી મળે છે, બહુ પુણ્ય કરવાથી મળે છે અને પ્રભુની કૃપાથી મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ અનુકુળ સંજોગને લીધે થઈ ગયેલા એકાદા સારા કામથી કાંઈ પ્રભુપ્રેમ આવી શકતો નથી; પણ પ્રભુપ્રેમમાંથી તો હજારો જાતનાં સારાં કામો કરી શકાય છે; માટે બહારની ભકિતનાં સારાં કામો તથા મોટાં કામો કરવા જતાં અંતરનો પ્રેમ ન ડગાઈ જાય કે ન ખોવાઈ જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

બહારની ભકિત બહુ જરૂરની છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી; કારણ કે અંદરનો પ્રેમ, અંતરની શ્રદ્ધા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન કાંઈ છુપું રહી શકતું નથી. તે કોઈ ને કોઈ જાતનાં ભલાં કામોમાં, કોઈ ને કોઈ જાતની શરીરની ચેષ્ટામાં, કોઈ ને કોઈ જાતના શબ્દોમાં કે કોઈ ને કોઈ જાતના ખાસ આચારવિચારમાં તે બહાર પડે છે, અને તે બહારની ભકિત કહેવાય છે; પણ તેમાં જે સંભાળવાનું છે તે એજ કે એવી ચેષ્ટાઓમાં ને એવાં કામોમાં પડયા રહેવાથી

આપણા અંતરનો પ્રેમ જતો ન રહે તેની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ; કારણ કે વારંવાર ઘણા હરિજનોની બાબતમાં એમ બને છે કે તેઓ જ્યારે બહુજ બહારની ભક્તિ ઉપર ઉતરી પડે છે, ત્યારે તેઓ પ્રભુપ્રેમમાં મોળા પડી જાય છે, અને વખત જતાં પ્રેમ ઉડી જાય છે. એમ થાય તો બહુજ મોટું નુકસાન થાય છે; માટે અંતરના પ્રેમને મદદ કરવા સારૂ બહારની ભક્તિની જરૂર છે; છતાં પણ મોટા સંતો બહારનાં ચિન્હો બહારના રિવાજો, તથા બહારનાં કર્મો ઉપર બહુ ભાર મૂકતા નથી; કારણ કે તેઓ પૂરેપૂરી રીતે એમ સમજે છે કે જો અંતરમાં પ્રભુ પ્રેમ હોય તોજ બહારનાં કર્મો કામનાં છે; પણ જો અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો બહારનાં કોઈપણ કર્મો આપણને તારી શકતાં નથી, જેમકે માળા પહેરવી કે કંઠી ખાંધવી, તિલકો કાઢવાં, દેવદર્શન કરવાં, આલડછટ પાળવી, નહાવું, સંધ્યા કરવી, જટા રખાવવી, મુંડ મુંડાવવું, લગવાં, સજ્જત કે કાળાં લૂગડાં પહેરવાં, ચંદન ચોપડવું કે ભસ્મ લગાવવી, અમુકજ જાતનો ખોરાક ખાવો, અમુક વખતેજ જમવું, અમુક પ્રકારેજ શિક્ષા માગવી, અમુક ઠેકાણેજ રહેવું, અમુક જાતનાં વ્રત કરવાં અને અમુક રીતે દેહને કપ્પી આપવી વગેરે સેંકડો જાતના બહારના નિયમો છે, અને તે બધી બહારની ભક્તિ ગણાય છે; પણ મહાત્માઓ કહે છે કે એ બધી બહારની ક્રિયાઓ તથા એ બધા બહારના આચાર-વિચારો એ કાંઈ અસલ વસ્તુ નથી; પણ અસલ વસ્તુ તો પ્રેમ છે અને એ બધી ક્રિયાઓ તો પ્રેમમાંથી ઉપજેલી છે તથા થોડોક વખત પ્રેમને રહેવાનાં ઠેકાણાં માટે જો અંતરમાં પ્રભુપ્રેમરૂપી ચૈતન્ય ન હોય તો એ બહારની વસ્તુઓને તો ખાલી ખોખાંજ સમજવાં; એટલુંજ નહિ પણ જેમ જીવવિનાની દેહ મુડદું કહેવાય છે અને મુડદામાંથી તો દુર્ગંધ ઉડી ખરાબીજ થાય છે, તેમજ એ બહારની ક્રિયાઓમાં પણ જો પ્રેમનું ચૈતન્ય ન હોય તો એ બધી ક્રિયાઓને મુડદાં જેવીજ સમજવી; અને મુડદાંને ઝાઝીવાર રાખી મૂકવામાં ક્ષયદો નહિ. એને તો તુરતજ ખાળી દેવાં જોઈએ કે દાટી દેવાં જોઈએ; તેમજ જ્ઞાની ભગતો કહે છે કે બહારની જે ભક્તિમાં પડ્યા રહેવાથી આપણા પ્રભુપ્રેમ ઉડી જાય તે ભક્તિનો અથવા પ્રભુપ્રેમને અડચણરૂપ થઈ પડે તે ક્રિયાઓનો તો તુરતજ ત્યાગ કરવો જોઈએ; કારણ કે આપણી અંદરનો પ્રભુપ્રેમ હોય અને એ

પ્રેમમાંથી જે બહારની ક્રિયાઓ કે શરીરની ચેષ્ટાઓ સ્વાભાવિક-રીતેજ ઉત્પન્ન થઈ હોય તોજ તે લાલકારી થઈ પડે છે; પણ જે રિવાજોને ખાતર, દેખાદેખીને ખાતર, અથવા કાંઈ લાલેલોલે બહારની ક્રિયાઓ કે ચેષ્ટાઓ થતી હોય તો તેથી કાંઈ ખરો લાભ થતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ છેવટ સુધી જે એવી બહારની ક્રિયાઓમાંજ પડયું રહેવાય અને એ ક્રિયાઓની ઉપાધિને લીધેજ અંતરનો પ્રભુપ્રેમ ઉડી જાય તો તે એ બહુજ મોટી ખરાબી કહેવાય અને બહારની ભકિતમાં વધુ જીવ રાખી મૂકવાથી એમ બનવાનો પણ બહુ સંભવ છે; માટે હજાર વાતની એક વાત એ છે કે બહારની ભકિત કરવા જતાં અંતરનો પ્રેમ ન ઉડી જાય એ ખાસ સંભાળજો.

છેવટ સર્વ હુરિજનોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી જે વાત છે તે એજ છે કે આપણું સૌનું મોટામાં મોટું કામ જીવને ઈશ્વરમય કરવો ને મનને વશ રાખવું એજ છે, એ મહાન કામમાં, એ કલ્યાણકારક કામમાં અને એ પ્રભુના વહાલા કામમાં જે જે વાતો આડી આવે તેને આપણે દૂર કરવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુપ્રેમમાં આડી આવતી અડચણોને દૂર કરવી એ આપણી મુખ્ય દ્રશ્ય છે; માટે આપણી બહારની ભકિત કે એને લગતી કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આ મુખ્ય સતલજ ન ભૂલી જવાય એ સૌએ જરૂર સંભાળવાનું છે; કારણ કે જે એ અસલ હેતુ ભૂલી જવાય તો રસને તજી દઈને છાલને ગોઠલાં ને પકડી રાખવા જેવું થાય છે. એમ ન થાય એ ખાસ સંભાળજો અને એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે બહારની ભકિતને ઉઠાવી દેવા સારું કાંઈ અમે આ વાતો કહેતા નથી; પણ બહારની ભકિત તેના ચથાર્થ રૂપમાં પાળી શકાય તે સારું મહાત્માઓના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે અમે આ ખુલાસો કરીએ છીએ; અને તેમ છતાં ભાવિક હુરિજનોના હૃદયમાં એમ ઠસાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે બહારની કોઈપણ ક્રિયાઓ આપણને તારી શકતી નથી; પણ આપણા અંતરનો પ્રેમજ આપણને તારી શકે છે; માટે અંતરના પ્રભુ પ્રેમનેજ અમે મુખ્ય સમજીએ છીએ અને એ પ્રેમમાંથી ઉત્પન્ન થએલી બહારની ક્રિયાઓને તેના પેટામાં સમજીએ છીએ; માટે મુખ્ય વસ્તુને મુખ્ય રાખતાં શીખો અને પેટા વસ્તુને તેના પેટામાં રાખતાં શીખો. એજ આ બધા લખાણનો સાર છે, માટે એ પ્રમાણે વર્તવાની દૈશીશ કરજો.

છેવટમાં જે કહેવાનું છે તે એજ કે અંતરની ને બહારની ભક્તિમાં અમે કોઈ જાતની ભક્તિને હલકી સમજતા નથી; કારણ કે જો અંતરમાં ભક્તિ હોય તો તે બહાર આવે છે, અને જો બહારની ભક્તિ હોય તો અંતરની ભક્તિને જાળવી શકાય છે; માટે એ બંને જાતની ભક્તિની જરૂર છે; જેમ રોટલીની એક બાજુ શેકેલી હોય તે બીજી બાજુ કાચી હોય તો એ રોટલી કાંઈ સારી ગણાય નહિ, તેમજ એકલી બહારની ભક્તિ હોય ને અંતરની ભક્તિ ન હોય અગર એકલી અંતરની ભક્તિ હોય ને બહારની ભક્તિ ન હોય, તો એ પણ તેલુંજ છે; માટે જરૂર પ્રમાણે અંતર ને બહારની બંને પ્રકારની ભક્તિ રાખજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૨૫-ઘણા માણસો ધર્મની બાબતમાં કાંઈ પણ જાણતા નથી છતાં પણ તેમાં માથું માર્યા કરે છે.

કોણ જાણે શું છે પણ ઘણા માણસોનો સ્વભાવજ એવો હોય છે કે તેઓ ધર્મની બાબતમાં કાંઈ પણ ન સમજતા હોય છતાં પણ તેમાં માથું માર્યા કરે છે. ધર્મસંબંધી પોતે કાંઈ પણ અભ્યાસ ન કરેલો હોય છતાં પણ બીજા ધર્મના નિયમો પાળનારા માણસોને તેઓ જૂઠા ગણ્યા કરે છે. પોતે ધર્મના ખરા સિદ્ધાંતને જરા પણ ન સમજતા હોય છતાં પણ ધર્મ પાળનારા બીજા માણસોની તેઓ મશ્કરી કર્યા કરે છે, અને ધર્મ એ જાણે એક રસતની વાત હોય અને જાણે તેમાં ટીકા કરવાનો સૌને વગરમશ્કતનો હુકમ હોય તે પ્રમાણે ઘણા લોકો વર્ત્યા કરે છે; અને કેટલાક ધર્મ પાળનારા હરિજનોને ફાકટના હિરાન કર્યા કરે છે. એવા એક માણસને એક ધર્મની ઘણી બાબતોમાં વચ્ચે વચ્ચે માથું મારતો જોઈને એક પંડિતે કહ્યું કે :—

રેલ્વેનું ઇન્જીન કેમ બનાવે છે, અને એ ઇન્જીન કયા નિયમોને આધારે ચાલે છે એ તમો જાણો છો ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે નહિ, હું એ વાત જાણતો નથી. પછી તેને પૂછ્યું કે તાર કેમ ચાલે છે, અને બેટરીમાં શું શું મસાલો નાખે છે, તથા એ તાર લેવા માટે અને મૂકવા માટે શું ગોઠવણ કરવી પડે છે એ તમને ખબર છે? રખર કેમ બને છે? વિજળીથી ગીલ્ટ કેમ દેવાય છે? બલૂન કેમ ઉડે છે? જૂદી જૂદી જાતની ગ્યાસ કેમ પેદા થાય છે? ફોનોગ્રાફ

કેમ વાગે છે? સ્વપ્નમાં ગ્યાસ કેમ બને છે? દેલીકાનથી કેમ સંભળાય છે? આગબોટના સંવાની ગોઠવણુ દેવી રીતની હોય છે? અને બુદ્ધી બુદ્ધી બલતની અગ્રેણ દવાઓ કેમ બને છે? એ બધું તમે જાણો છો? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે નહિ, એ કાંઈ હું જાણતો નથી, ત્યારે પેલા પંડિતે કહ્યું કે એ બધું જાણવા માટે તમે કેમ કાંઈ તજવીજ કરતા નથી? શામાટે રેલ્વેના કાર્ગરની સાથે લડતા નથી કે તું ઈન્જન ગ્યાસ કેમ ચલાવે છે? શામાટે તારમાસ્તરની ખામી કાઢવા જતા નથી અને શામાટે ગ્યાસ મુધારવાની વાતમાં માથું મારતા નથી?

ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે આ બધી બાબતોના સે કાંઈ અભ્યાસ કર્યો નથી, એટલે એના નિયમો હું જાણતો નથી; તેથી એમાં માથું મારવાનો મને હક્ક નથી; કારણ કે જે બાબતમાં હું કાંઈ પણ ન જાણતો હોઉં તેવી બાબતોમાં હું શું બોલી શકું અને એવી બાબતમાં હું કેમ અભિપ્રાય આપી શકું?

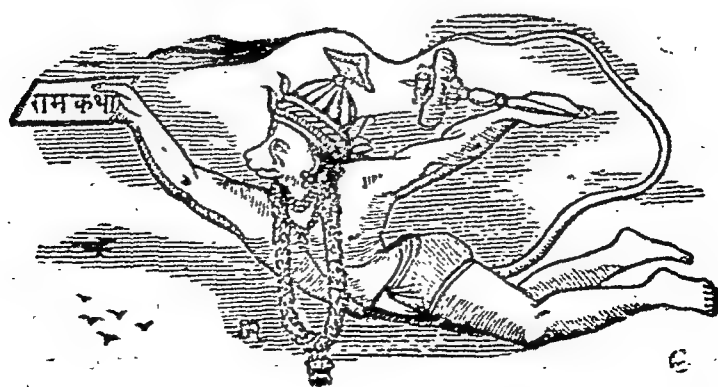
એ આંલખીને તે પંડિતે પૂછ્યું કે તમે ધર્મનો અભ્યાસ કરેલો છે? તમે ધર્મના નિયમો સમજો છો? તમે ધર્મનાં રહસ્યો જાણો છો? અને તમે તમારા સમજવા પ્રમાણે ધર્મ પાળી શકો છો?

ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે નહિ, મહારાજા! ધર્મની બાબતમાં હું જરા પણ ઉંડો ઉતરેલો નથી અને એ સંબંધી હું કાંઈ પણ જાણતો નથી.

ત્યારે પંડિતજીએ કહ્યું કે ધર્મસંબંધી તમે કાંઈ પણ જાણતા નથી છતાં પણ ધર્મની દરેક બાબતોમાં કેમ માથું મારો છો અને દરેક જણની સાથે ધર્મસંબંધી ઝગડા કરવા કેમ તૈયાર થઈ જાઓ છો?

ત્યારે તે હડીલા માણસે કહ્યું કે એમતો થાયજ. ધર્મની બાબતમાં તો ન સમજીએ તો પણ ટીકા કરાય જ; કારણ કે એમ સૌ કરે છે. ત્યારે પંડિતજીએ કહ્યું કે પણ શું એમ કરવું એ એક બલતની મૂર્ખાઈ નથી? પોતે કાંઈ કરવું નહિ અને તેમ છતાં જે બિચારા કાંઈક કાંઈક કરતા હોય તેઓને ઉલટા નહયા કરવું, અને તેઓજ સાથે લડયા કરવું એ તે ક્યાંનો ન્યાય? યાદ રાખજો કે એમ કરવું એ બહુજ મોટું પાપ છે; કારણ કે ધર્મ એ બહુજ મોટામાં મોટી વાત છે; ધર્મ એજ બહુજ ઉંડામાં ઉંડી વાત છે; ધર્મ એ બહુજ

અગત્યની વાત છે, અને ધર્મ એ જીવંતી સુધારવાની વાત છે; માટે એ બાબતમાં સમજ્યા વિના વચ્ચે પડવું એ ઘણું જ ખોટું છે અને કોઈ પણ હરિજનોનાં શુભ કામોની ખોટી ટીકા કરવી કે તેઓનો વિશ્વાસ ઓછો થાય તેમ કરવું એ બહુ જ મોટું પાપ છે; માટે ભાઈ ! હવે જરાક ચેતો; કારણ કે દરરોજ આપણી નજર પડે તેવા રેલ્વેના ઇન્જનો, ફોનોગ્રાફો, ટેલીફોનો અને સીનેમેટોગ્રાફો જેવી જડ વસ્તુઓની રચના પણ આપણે જાણતા નથી અને એના પણ પૂરેપૂરા લેહો આપણે સમજતા નથી, ત્યારે ધર્મ તો બહુ ઉંડી વાત છે અને એનાં સિદ્ધાંતોનાં રહસ્ય તો બહુ જ ગુપ્ત રહેલાં હોય છે. એની ખરી ખુબી તો મહાત્માઓજ સમજી શકે છે, અને એ ખુબીઓ સમજવા માટે લાંબા કાળસુધી અભ્યાસ કરવો પડે છે. તે બધું કર્યા વિના માત્ર ફાકટનું ઘોડો ઝુકાવીએ અને કોઈની શ્રદ્ધા પ્રમાણે મહાપાપ કરીએ એવી ભૂલ તે આપણે શામાટે કરવી જોઈએ? માટે ભાઈ ! હવેથી તમારી જીભને જરા કાબુમાં રાખતાં શીખો અને ધર્મસંબંધી બાબતોની ટીકા કરતાં પહેલાં તથા હરિજનોની ચેષ્ટાઓ કરતા પહેલાં ફરીફરીથી વિચાર કરો; કારણ કે જો એ વિચાર નહિ કરો તો તમારી જીભ ઘણાંએ અધર્મ થઈ જશે. ઘણાંએ હરિજનોના દીલ દુભાઈ જશે. ઘણાં માણસોની ધાર્મિક લાગણી ઢીલી પડી જશે, અને યાદ રાખજો કે એ બધું પાપ કાંઈ નાતું-સુતું નથી અને એની શિક્ષા કાંઈ જેવી તેવી નથી; માટે અમારી છેવટની ભલામણ એજ છે કે ધર્મનાં રહસ્યો સમજ્યા વિના ધર્મની બાબતમાં માથું મારવાની ભૂલ કરશો માં; ધર્મનાં રહસ્યો સમજ્યા વિના ધર્મની બાબતમાં માથું મારવાની ભૂલ કરશો માં.

૨૬-ધર્મ એટલે શું ? એ વાત જરા વિસ્તાર- થી સમજવી જોઈએ.

જાન્યુ ! ધર્મ એ કાંઈ બહારની વસ્તુ નથી; પણ એ તો આ-
ત્માનો સ્વભાવ છે અથવા આત્મામાં જે આત્માપણું છે તેનું જ
નામ ધર્મ છે. જેઓ એમ માને છે કે ધર્મ એ કાંઈક બહારની
વસ્તુ છે, એમ જેઓ સમજે છે કે બહારની અમુક ક્રિયાઓમાંજ
ધર્મ છે અને જેઓ એમ સમજે છે કે અમુક ગ્રંથ, અમુક ગુરુ તથા
અમુક વિચારોમાંજ ધર્મ રહેલો છે તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણ કે
તેઓ અધિકારમાં છે અને જે લોકો એમ માને છે કે, મનુષ્યને
ધર્મની જરૂર નથી અને દુનિયામાં ધર્મ જેવું કાંઈ છેજ નહિ
તેઓ નરકમાં છે; માટે એ જોમાંથી કોઈ પણ એક બાબુ તરફ
ન ઢળી જતાં તટસ્થ રહીને મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ એટલે
કર્તવ્ય, ધર્મ એટલે મનુષ્યત્વ, ધર્મ એટલે આંતરિક પ્રેરણા, ધર્મ
એટલે સદ્વર્તન, ધર્મ એટલે જીવંત ઉત્તમ રીતે ગાળવાનો
રસ્તો, ધર્મ એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલા આચારવિચાર પાળવા તે,
ધર્મ એટલે આપણી ઉત્તમ ભાવનાઓને ખીલવવી તે, ધર્મ એટલે
ઈશ્વરને જાણવા માટેની આનંદસિદ્ધિ તથા વ્યવહારિક ક્રિયાઓ, ધર્મ
એટલે ઉન્નતિ તરફ જવાની આપણામાં રહેલી કુદરતી પ્રેરણા,
ધર્મ એટલે સાચો પુરુષાર્થ, ધર્મ એટલે મનુષ્યની જીવંતમાં જે
ઉંચીમાં ઉંચી મધુરતા આવી શકતી હોય તે, ધર્મ એટલે આપણી
જીવંતમાં સ્વાભાવિકરીતેજ જે કાંઈ ઉત્તમતા રહેલી છે તેનું
બહાર પડવું તે, ધર્મ એટલે માણસથી જે કાંઈ છેવટમાં છેવટનાં
સારામાં સારાં તત્ત્વ મેળવી શકાય તે, ધર્મ એટલે સ્વાર્થવૃત્તિનો
ત્યાગ, ધર્મ એટલે પોતાનું પોતાપણું ભુલી જઈને ઈશ્વરને ખાતર
જીવવું તે, ધર્મ એટલે મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વ છે તે, ધર્મ એટલે
અંતરનાં તાળાં ઉઘાડવાની કુંચી, ધર્મ એટલે હૃદયનો ખોળે
હલકો થાય તેવી દવા, ધર્મ એટલે આત્માની આડે આવતાં આવ-
રણો સ્વાભાવિકરીતે ઓછાં થાય તેવી ખુણી, ધર્મ એટલે પરમા-
ત્મા માટે આપણો આત્મા તદ્વ્યા કરે તે, અને ધર્મ એટલે
આત્મા પોતાનું અસદૃશ સ્વરૂપ મેળવે તે; એટલુંજ નહિ પણ ધર્મ
એટલે ઈશ્વર પોતે. કારણ કે સનાતન પવિત્ર આર્ય ધર્મનો એ
મહાસિદ્ધાંત છે કે, આત્મા પરમાત્મામાંથી થયેલો છે, આપણો

આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે, અને આપણા આત્મામાં પરમાત્માની સત્તા વ્યાપી રહેલી છે. એટલું જ નહિ પણ આપણા આત્મા પરમાત્મામાંથી થયેલા હોવાથી સર્વશક્તિમાન પરમાત્મામાં જે મહાન ગુણો છે, જે અલૌકિક શાન્તિ છે, જે અદ્ભુત આકર્ષણ છે, જે પરિપૂર્ણ સૌન્દર્ય છે, જે અનંત જ્ઞાન છે, જે અખંડ ઐશ્વર્ય છે, જે પૂર્ણ સ્નેહ છે, જે આદિઅંતરહિત અમરપણું છે; અને જે અખંડ આનંદ છે તે સર્વ ગુણો આપણા પોતાના આત્મામાં અને જગતની સૌ જીવોમાં સ્વાભાવિક રીતેજ અતિશય રહેલા છે; કારણ કે આપણે પરમાત્મામાંથી થયા છીએ, આપણા આત્મામાં પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યો છે, અને પરમાત્માની સત્તાવડેજ આપણું જીવન છે. માટે પરમાત્માના બધા ગુણો ને બધી જાતની શક્તિઓ આપણામાં રહેલી છે. તેમાં ફેર એટલો કે પરમાત્મા સંપૂર્ણ છે ને આપણે અપૂર્ણ છીએ; તે મહાસાગર રૂપ છે ને આપણે ટીપારૂપ છીએ; તે સ્વતંત્ર છે ને આપણે પરતંત્ર છીએ. તે માયાને વશ રાખવાવાળોને માયાથી પર છે, ને આપણે માયાને આધીન થયેલા છીએ અને તે સરજનહાર પાલક પિતા આપણો ધણી છે, અને આપણે તેના સેવક છીએ. કુદરતીરીતેજ આમ હોવાથી અને સ્વાભાવિક રીતેજ આપણા આત્મામાં ઉપર કદા તેવા ગુણો હોવાથી, જીવમાત્રની પ્રકૃતિજ એવી છે કે કાંઈ પણ કારણવિના સ્વાભાવિકરીતેજ ઇશ્વર તરફ ખેંચાયા કરવું. આવી રીતે જીવ અને ઇશ્વરની વચ્ચે જે સ્વાભાવિક ખેંચાણ છે તેનું નામ લક્ષિત છે અને એ ખેંચાણ વધારવા માટે અંતરના તથા બહારના જે ઉપાયો છે તેનું નામ ધર્મ છે. એ ઉપાયો જૂદા જૂદા પ્રકારના ને અનેક છે; છતાં તે પણ તે બધાનો મુખ્ય હેતુ એકજ છે અને તે એજ કે, સર્વશક્તિમાન પરમાત્માને રાજી કરવો; કારણ કે પરમાત્મા રાજી થાય ત્યારેજ આપણા આત્મા તૃપ્ત થઈ શકે છે અને ત્યારેજ સૌ જીવોને આનંદ થઈ શકે છે; માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તરફ ખેંચાવું અને તે રાજી થાય તેમ કરવું, એ આપણી ફરજ છે, અને એનું નામ ધર્મ છે.

૨૭-ધર્મની મુખ્ય દ્રવ્યો

એમ કરવા માટે આપણી ઉપર બુદ્ધી બુદ્ધી ત્રણ જાતની દ્રવ્ય છે. તેમાં પહેલી સર્વવ્યાપક અવિનાશી ઈશ્વરના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું તે, બીજી દ્રવ્ય કાંઈ પણ સ્વાર્થ વિના સ્વાભાવિકરીતે જ જગતના સૌ જીવોના કલ્યાણમાં રહેવું તે અને ત્રીજી દ્રવ્ય માયાને મિથ્યા સમજી શરીરને ક્ષણભંગુર સમજી વિષયોને તુચ્છ સમજી સત્ય વચનને પકડવા સાડ પૌતાના મનને જીતવું તે. ધર્મને નામે જગતમાં જેટલી જાતની ક્રિયાઓ ચાલે છે તે સર્વનો શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહેલી ઉપલી ત્રણ દ્રવ્યોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે; માટે મહાત્માઓ કહે છે, કે શાસ્ત્રજ્ઞાનથી કે નામસ્મરણથી, ધ્યાનથી અને એવી બીજી ઘણી જાતની ક્રિયાઓથી ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું એ આપણી પહેલી દ્રવ્ય છે. એ પછી એ જ્ઞાનને તાબું રાખી શકીએ, તેને વધારે ઉપયોગી બનાવી શકીએ અને તેનો આ જીવંતમાં જ લાભ લઈ શકીએ માટે જગતના સૌ જીવો સાથે ઉદારતાથી વર્તવું, સૌના વાંક માફ કરવા, સૌનું લલું ધાય તેમ કરવું, સૌની ઉપર આત્મ-દૃષ્ટિ રાખવી અને મહાન પ્રભુને અર્થે તન, મન તથા ધનથી પ્રભુનાં બાળકોની (મનુષ્યજાતની) સેવા કરવી, તથા સૌ જીવોનાં કલ્યાણમાં રહેવું એ આપણા પવિત્ર ધર્મની બીજી દ્રવ્ય છે; અને એ પછી જીવંતમાં અનુભવાતાં ઈશ્વરીજ્ઞાનથી તથા જગતના જીવોની સેવા કરી હોય તેઓના આશીર્વાદથી સેવાના બળથી ઉપજતી આત્મિક શાન્તિથી અને જ્ઞાન તથા સેવા એ બંને સંયોગથી તેમાંથી એકજાતનું આકર્ષણ પેદા થાય છે. એ આકર્ષણથી જે ગ્રાહ આવેલી પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી મન ઠરવા લાગે છે. એ વખતે જરા ખાસ વધારે પુરુષાર્થ કરીને બધી જાતના વિષયોમાંથી તેને પાછું ખેંચી લઈ શાન્ત કરવું અને મન, વચન તથા કર્મથી પાપવાસના છોડી દઈ જીવને પ્રભુમય કરવો અને સુખદુઃખમાં, હારજીતમાં તથા રાગદ્વેષમાં સમાન વૃત્તિ રાખી સદાય સહજ સમાધિના જેવી સ્થિતિમાં રહેવું એ આપણા ઉત્તમ ધર્મની મહાકલ્યાણકારી ત્રીજી દ્રવ્ય છે. એ ત્રણ દ્રવ્યો બરોબર રીતે બજાવવી તેનું નામ ધર્મ છે; માટે એ ત્રણ દ્રવ્યો બજાવવા સાડ બધી જાતનાં કર્મકાંડ, બધી જાતની ભક્તિ,

બધી જાતનું જ્ઞાન અને બધી જાતનાં શાસ્ત્રો છે, માટે બાંધ્યો ! ઉપલક્ષ આપલપોપલીઆમાં, બહારના ડોળડીમાકમાં, જરાવાર મૂર્ખોને રાજી કરનાર ઢોંગધતુરામાં, રૂઢિ પ્રમાણેના કપોળકલિપત આચારવિચારમાં, અને માન મેળવવા માટે તથા પેટ ભરવા સારું દાંલિકોએ બિછાવેલી સ્વાર્થની જાળોમાં નહિ પડ્યા રહેતાં અંતરમાં ભગવદ્દાવેશ ભરાય, સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરનું સાચું જ્ઞાન થાય, જગતના જીવોને સદૃઢ કરી શકાય; અને પોતાના મનને કાષ્ઠમાં રાખી શકાય તેવો પ્રાચીન ઋષિઓનો પવિત્ર સત્ય-ધર્મ પાળતાં શીખો, સત્યધર્મ પાળતાં શીખો.

૨૮-દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિમાં રહીને ધર્મ સાધવો જોઈએ

આ જગતમાં પરોપકારનાં તથા દયાનાં અનેક પ્રકારનાં કામોમાં અને એ બધાં કામો ધર્મનાંજ કામો છે એમાં કાંઈપણ શક નથી; પણ ઘણી જાતનાં પરમાર્થનાં કામો બહુ સારા હોય છેતાંપણ તે કાર્ય બધાં માણસો કરી શકતાં નથી; માટે કોઈ પણ જાતનું ધર્મનું કામ કરતાં પહેલાં આપણે એમ વિચાર કરવો જોઈએ કે હમણાં પ્રભુ આપણી પાસેથી કયી જાતનું કામ કરાવવા ઇચ્છે છે અને કયી જાતનું કામ કરાવવા ઇચ્છતો નથી; તેની ચોખ્ખે-ચોખ્ખી સમજણ પડવી જોઈએ; પણ અફસોસ કે એ સમજણ ઘણા માણસોને બરોબર રીતે હોતી નથી, તેથી એવાં માણસોના ધર્મમાં બહુ ગડબડ થઈ જાય છે. એમ ન થાય માટે આપણે ધર્મ શું ? અને તેમાં પણ હમણાં આપણે શું કરવું જોઈએ, એ બાબતનો દરેક માણસે ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ બાઈને નાનાં નાનાં છોકરાંઓ હોય છે તે છોકરાંઓની પૂરતી સંભાળ ન લેતાં મંદિરોમાં દર્શન કરવા દોડ્યા કરે છે અને છોકરાંઓ પાછળથી રોયા કરે તથા મસ્તીતોફાન કર્યા કરે; તો તે બાઈએ પોતાની સ્થિતિનો ધર્મ પાળ્યો એમ કહેવાય નહિ. જો કે દર્શન કરવાં એ બહુ સારી વાત છે; માટે એ બાઈને એક લાગણીવાળી વૈષ્ણવતરીકે ગણી શકાય; પણ તે બાઈને નિહોંષ બાળકોની ભલી માતા તરિકે-નું માન આપી શકાય નહિ કારણ કે માતાતરિકેની જે ફરજો છે તે ફરજો તે બરાબર બજાવતી નથી; માટે તે ભલી માતા કહે-

વાય નહિ પોતાની સ્થિતિના ધર્મ ન સમજવાથી આવી જતના ગોટાળા થાય છે તથા ધર્મના એકેક અંગમાં રહી જવાય છે એમ ન થાય માટે દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિના ધર્મ જાણી લેવા જોઈએ.

કોઈ પુરુષ બાયડી છોકરાંવાળો હોય તેમ છતાં પોતાના ઘરના વ્યવહારમાં ધ્યાન આપે નહિ અને મોટી મોટી માળાઓ પહેરી તિલકો કરી ચંદિરોમાં દ્રવ્ય કરે અને પોતાને ભગત કહેવરાવ્યા કરે તે જોઈને કેટલાક લોકો તેને સારા ભગતતરિકે માને; પણ એ કાંઈ પ્રેમીપતિ કહેવાય નહિ કે લાયક પિતાપણ કહેવાય નહિ; કારણ કે ભક્તિનાં કેટલાંક બહારનાં સાધનો તે પાળે છે, પણ પોતાની સ્થિતિના ધર્મ તે સમજતો નથી તેથી પોતાની બાયડી તરફ તથા છોકરાંઓ તરફ તે બેદરકાર રહે છે અને એમ કરવું એ કાંઈ ઠીક કહેવાય નહિ કે પૂરો ધર્મ પાળ્યો કહેવાય નહિ.

કોઈ માણસ નોકર રહે ને પછી પરમાર્થના કામમાટે જ્ઞાના ભરાવ્યા કરવામાં તથા બીજા કોઈ માણસોને મદદ કરવામાં દ્રવ્ય કરે અને શેઠના કામમાં ધ્યાન આપે નહિ, શેઠનો પગાર ખાઈ પોતાનો વખત બીજા કામમાં ગાળે તો એ માણસ પરમાર્થ ગણાય, પણ સારો નોકર ગણાય નહિ; કારણ કે પોતાના શેઠના તરફની દ્રવ્ય બંજવવામાં તે મોળો રહે છે અને એ દ્રવ્યોનો ભોગ આપીને બીજા કામમાં માથું મારે છે; પણ એમ કરવું એ કાંઈ પોતાની સ્થિતિનો ધર્મ પાળ્યો એમ કહેવાય નહિ. જો એમ કરવું હોય તો તેણે પોતાના શેઠની નોકરી છોડી દેવી જોઈએ નહિતર બરોબર રીતે ધ્યાન આપીને નોકરી કરવી જોઈએ.

કુટુંબમાં માળાપવગેરે બીજું કોઈ પોતાને આશરે રહેલું બહુ નજીકનું સગું માંદું હોય તેને છોડીને કોઈ માણસ જગ્યામાં દ્રવ્ય કરે તો એ કાર્ય ઠીક કહેવાય નહિ; જો કે જગ્યા કરવી એ સારી વાત છે અને એ પણ ધર્મનું કામ છે; છતાં પણ ઘરમાં સગાને બિમારીમાં દુઃખી થતું મૂકીને કાંઈ જગ્યામાં ભાગી જવાય નહિ; પણ ઘણાં માણસો પોતાની સ્થિતિના ધર્મો સમજતા નથી તેથી આવી જતની ભૂલો થયા કરે છે; માટે એવી ભૂલો ન થાય તે સારૂ આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મો સમજી લેવા જોઈએ અને હમણાં આપણી પાસેથી પ્રભુ કયું કામ કરાવવા ઈચ્છે છે તેનો

વિચાર કરવો જોઈએ.

બંધુઓ ! આ દાખલાઓ આપીને અમે તમોને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે આ જગતમાં ઘણાં કામો બહુ સારાં હોય છે ને ઘણાં કામો પરમાર્થનાં હોય છે તથા તે કામો કરવા માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું હોય છે; અને એ કામો કરવાથી ઘણી જાતના ફાયદા પણ હોય છે; છતાં પણ તેવાં સારાં કામો પણ જો આપણી સ્થિતિને બંધોસતાં ન હોય તો અને તેથી તે કરવાનું ન બને તો એમાં કાંઈ થાય નહિ; માટે આ કામો પરમાર્થનાં છે, આ કામો બહુ સારાં છે અને આ કામો કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે એટલીજ વાતો સામે જોઈને તે કામોમાં પડવું નહિ; પણ હાલમાં આપણી પોતાની સ્થિતિ કેવી છે અને હમણાં આપણી પાસેથી પ્રભુ શું કરાવવા ઇચ્છે છે તેનો વિચાર કરીને આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મો પાળવા જોઈએ. જો એમ કરીએ તો બહુ સારી રીતે ધર્મ પાળી શકાય છે અને થોડામાંથી પણ પ્રભુ ઘણા લાભ આપી દે છે; પણ જો સ્થિતિનો ધર્મ પાળવા જઈએ તો તે ધર્મ અધુરો રહી જાય છે અને તેમાં કલેશ થાય છે. એમ ન થાય માટે સ્થિતિનો ધર્મ પાળતાં શીખો, સ્થિતિના ધર્મ પાળતાં શીખો !

૨૯—ધરસંસારી કામો પણ ઇશ્વરનાંજ સમજીને
રૂડી રીતે કરવાં જોઈએ.

ઘણાં માણસોને લગત થવું બહુ ગમે છે; તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે, ખરેખરા સાચા લગત થઈ શક્યા હોય તેવા તો બહુ થોડાજ હોય છે; બાકી તો બધા ઢીલાપોચાપણામાંજ રહી ગએલા હોય છે ને પોતાને ગમતા એક એક અંગમાંજ ફસાઈ પડેલા હોય છે, તેથી તેઓની લકિત અધુરી રહી જાય છે. એમ ન થાય માટે આપણે આપણી લકિતમાં કયે ઠેકાણે ભૂલીએ છીએ તે વાત ખરોખર રીતે સમજી લેવી જોઈએ; કારણ કે એ સમજવાથી ઘણી જાતની ભૂલોમાંથી બચી શકાય છે.

ઘણા લગતોમાં એક આ જાતની ભૂલ થાય છે કે, તેઓ એમ સમજે છે કે:—પાઠ કરવો, પૂજા કરવી, દાન દેવું, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું, યાત્રા કરવા જવું, મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું, હરિકથા સાંભળવી, ઉત્સવો પાળવા, વ્રતો કરવાં, યજ્ઞ કરવા, તપ કરવાં

અને પ્રભુના ગુણ ગાવા એ ઇશ્વરનું કામ છે; એટલે કે એ બધું કરવાથી ઇશ્વર તરફની આપણી ફરજ બળવાય છે; એટલું જ નહિ પણ એ બધું કરવું, એ ઇશ્વરનો હુકમ છે. આમ સમજીને ઘણાં હરિજનો આ બધી બાબતો ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે અને એ બધાં કામો કરવા માટે ખાસ લાગણી રાખે છે; પણ જે ભગતો આ બધી બાબતોમાં બહુજ ધ્યાન આપે છે તે ભગતો પોતાનાં ધરસંસારી કામો કરવાની બાબતમાં બહુજ બેદરકારી રાખે છે; કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે ધરસંસારી કામો કરવાં એ બહુ નાની વાત છે; એટલે એમાં તે કોણ રોકાઈ રહે ? કારણ કે ધરસંસારી કામો કરવાં એ તો આપણા સ્વાર્થનાં કામો છે, એ કાંઈ પ્રભુનાં કામો નથી. આમ સમજીને ઘણા ભગતો પોતાનાં ધરસંસારી કામો કરવાની બાબતમાં બહુ બેદરકાર રહે છે; પણ જે ખરા ભગતો છે તેઓ કહે છે કે:—સંસારી લોકોએ તો પોતાનાં ધરસંસારી કામોને પણ ઇશ્વરનાંજ કામો સમજવાં જોઈએ અને બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેવું જોઈએ કે:—જેમ પાઠ, પૂજા, તપ, ધ્યાન, તીર્થ, વ્રત વગેરે કરવાં એ ઇશ્વરનો હુકમ છે તેમજ પોતાનાં ધરસંસારી કામો ફડી રીતે કરવા માટે ગૃહસ્થોને ઇશ્વરનો ખાસ હુકમ છે; એટલું જ નહિ પણ જેઓ પ્રભુનો એ હુકમ તોડે છે અને પોતાનાં ધરસંસારનાં કામો કરવાની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે તેઓની ભક્તિ એકઅંગી થઈ જાય છે, તેથી આગળ જતાં, તેઓનો સંસારવહેવાર બગડે છે અને તેઓ દુઃખી થાય છે; કારણ કે જેઓ પ્રભુનો હુકમ ન માને તેઓને એથી શિક્ષા થાય, તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જે ત્યાગી લોકો હોય, તેઓએ ધરસંસારની બાબતમાં ધ્યાન ન આપવું જોઈએ; પણ જે ગૃહસ્થ લોકો છે, જે સંસારી લોકો છે તેઓના ધર્મ જૂદા છે. તેઓએ તો ઇશ્વરનો હુકમ છે એમ સમજીને પોતાનાં ધરસંસારનાં કામોમાં ખૂબ ચોકસી રાખવી જોઈએ અને પોતાને આશરે પડેલાં માળાપ, લાઈબહેન, બાયડીછોકરાં વિગેરે કોઈ પણ દુઃખી ન થાય, તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. પોતાના કુટુંબનું કોઈ પણ માણસ ધર્મની બાબતમાં બેદરકાર ન રહી જાય, તેની ફિકર રાખવી જોઈએ પોતાના કુટુંબમાંથી કોઈ પણ માણસ પોતાના કામકાજમાં અજ્ઞાન ન રહી જાય તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ; પોતાના કુટુંબનાં માણસોમાં કોઈ પણ જાતના દુર્ગુણ ન

આવી જાય તેની કાળજી રાખવી જોઈએ; પોતાના કુટુંબનાં માણસોમાંથી કોઈ પણ બહારના લોકો ગેરલાલ ન લઈ જાય, તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ અને પોતાને આશરે પડેલાં પોતાના કુટુંબનાં માણસોની વ્યવહારમાં તથા પરમાર્થમાં ઉન્નતિ થાય તેમ કરવું જોઈએ અને આ બધું કરવું તે પણ કાંઈ ઉપલક્ષ રીતે નહિ, પણ એમ કરવા માટે ખાસ પ્રભુનો હુકમ છે એમ સમજીને તે કામો કરવાં જોઈએ; કારણ કે જે માણસને જે કામ કરવા માટે પ્રભુએ નિર્માણ કરેલો હોય, તે કામ કરવામાંથીજ પ્રભુ તેને આગળ વધારે છે અને પ્રભુના હુકમ મુજબ પોતાની ફરજો બજાવવામાંથીજ કલ્યાણ થાય છે. આવો આપણાં શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે; માટે જે સાંસારિક ભગતો એમ સમજતા હોય કે:- ધરસંસારનાં કામોમાં રોકાઈ રહેવું તે કાંઈ અમારી ફરજ નથી ને ધરસંસારી કામો કરવાં એ કાંઈ પ્રભુનો હુકમ નથી, તે તેમની ભૂલ છે; જેની આવી ભૂલ થતી હોય તેણે તે ભૂલ સુધારવી જોઈએ અને ખુલ્લી રીતે એમ સમજી લેવું જોઈએ કે:- જેમ જપ, વ્રત, ધ્યાન, ગુણગાન વગેરે પ્રભુનાં કામો છે, તેમજ પોતાના ધરસંસારની ફરજો બજાવવી એ પણ પ્રભુનું જ કામ છે; એમ સમજીને પોતાના ધરસંસારની ફરજો બહુ રૂઢી રીતે બજાવવી જોઈએ અને પોતાના કુટુંબનાં કોઈ પણ માણસો પોતાની ભૂલને લીધે દુઃખી ન થાય, કે પાછળ ન રહી જાય, તેની ખાસ સંભાળ લેવી જોઈએ; પણ તેમાં આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે:- એવાં કામોમાં આસક્ત થઈ જવું નહિ, એવાં કામોમાં મમતે ચડી જવું નહિ. ફક્ત એવાં કામોમાંજ રહી જઈને પાઠ, પૂજા, નામસ્મરણ, ગુણગાન વિગેરે બાળતોને છોડી દેવી નહિ અને હું પણાને ખાતર એ કામો કરવાં નહિ; પણ સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરને ખાતર પોતાની ફરજો બજાવવાને માટેજ એ કામો કરવાં જોઈએ. જે એવી રીતે કરતાં આવડે તો જેમ જપ, તપ, દાન, વ્રત વગેરે કામોથી ફાયદો થઈ શકે છે ને પ્રભુ રાજી થાય છે, તેમજ પોતાનાં ધરસંસારી કામો કરવાથી પણ પ્રભુ રાજી થઈ શકે છે; કારણ કે એવાં કામો કરવાં એ પણ પ્રભુનો હુકમ છે અને એ ફરજ પણ તેણેજ આપણને સોંપેલી છે; માટે ધરસંસારી કામોને હલકાં સમજવાની કાંઈ જરૂર નથી, તેમજ એ કામો તરફ બેઠરકારી રાખવાની પણ કાંઈ જરૂર નથી; પણ તટસ્થ રહીને

તથા મોહરહિતપણું રાખીને એ કામો કરવાનાં છે અને જો એવી રીતે કરતાં આવડે તો ઘરનાં ઘરસંસારી કામો કરવામાંથી પણ પ્રભુ કદ્યાણુ કરી દે છે અને જેમ જપ, તપ વગેરેથી ફાયદો થાય છે તેમજ ઘરસંસારી કામો કરવાં એ પણ પ્રભુનો હુકમ છે એમ સમજીનેજ જો તે કામો કરવામાં આવે તો એથી પણ બહુ મોટો લાભ થાય છે; માટે બંધુઓ ! ખેડી બૂલમાં પડ્યા રહો માં અને તમારાં ઘરસંસારી કામો કરવામાં બેદરકારી રાખો માં; પણ એ કામો કરવાં તેમાં પ્રભુ રાજી છે ને એ કામો કરવાનો પ્રભુનો હુકમ છે એમ સમજીને મોહરહિતપણું ઘરસંસારનાં કામો કરો, મોહરહિતપણું ઘરસંસારનાં કામો કરો.

૩૦-સંસારને તરછોડો માં; પણ તેને સુધારો.

ઘણા લોકો એમ કહે છે કે સંસાર અસાર છે, સંસાર મોહવાળો છે, સંસાર દુઃખરૂપ છે અને સંસારની માયા બહુ વિચિત્ર છે; માટે એનાથી જેમ બચાય તેમ બચવું જોઈએ, એમ સમજીને સંસારથી દૂર દૂર ભાગવા માંડે છે, સંસાર ત્યજી દેવાના વિચારો કરે છે; પણ મહાત્માઓ કહે છે કે સંસારથી દૂર દૂર ભાગવું અને સંસારને છોડી દેવો એ કાંઈ બહાદુરીની વાત નથી. સંસારથી ડરી જવું એ કાંઈ પુરુષાર્થનું કામ નથી, સંસારથી છેટે છેટે ભાગવું એ કાંઈ હડાપણનું કામ નથી અને સંસારથી ડર્યા કરવું એ કાંઈ ભગતોનું લક્ષણ નથી; કારણ કે જે ખરા ભગતો છે તે તો એમ સમજે છે કે:—

સંસાર એ શિક્ષણ મેળવવાની નિશાળ છે, માટે તેનો જરૂર જેટલો ભાગ લેવોજ જોઈએ; સંસાર એ માણસોની પરીક્ષા કરવાની કસોટી છે. એ કસોટીમાં કેટલે નંખરે પાસ થવાય છે તે સંસારથીજ સમજી શકાય છે; સંસાર એ શરતનું મેદાન છે. તેમાં દોડનાર, નહિ દોડનાર, પાછળ રહેનાર તથા આગળ વધી ઈનામ લેનાર—એ સૌ જણાઈ આવે છે; સંસાર એ કર્મનાં બીજ વાવવાનું ઠેકાણું છે; તેમાં સારાં કે માઠાં જેવાં આપણી મરજી હોય તેવાં બીજ વાવી શકાય છે; સંસાર એ ગાંધીની હુકાન છે તેમાં સાકર પણ મળે છે ને કરિયાતું પણ મળે છે. જેને જે ચીજની જરૂર હોય તે સંસારમાંજ મળી શકે છે; સંસાર એ અગ્નિ છે. એ અગ્નિથી રસોઈ બની શકે છે, હુન્નરકળાના

કારખાનાં પણ ચાલી શકે છે અને મોટી મિલકતોના નાશ થઇ જાય એવી આગ પણ લાગી શકે છે; સંસાર એ મહાસમુદ્ર છે. તેની અંદર અનેક રત્ન ભરેલાં છે અને તે અનેક વહાણોને પોતાની અંદર ડુબાવી પણ શકે છે, સંસાર એ આકાશ છે. તેની અંદર અનેક સુંદર તારાઓ તથા ચક્રચકિત મહાન ગ્રહો પણ છે અને તેનો પાર પામી શકાય નહિ તેવી અગાધતા પણ છે, તેમજ આકાશની પેઠે સંસારનો પણ પાર પામી શકાતો નથી. આવી રીતે સંસાર વિચિત્રતાવાળો છે, અદ્ભુતતાવાળો છે અને આનંદમાં આનંદ આપનારો તથા દિલગીરીમાં દિલગીરી આપનારો છે. એ બધી વાત સાવ સાચી છે. એમાં કાંઈ પણ શક નથી; પણ સંસાર આવી રીતે બન્ને બાબતોની ધારવાળી તલવાર જેવો છે; પણ એટલાજ સાડ તે કાંઈ તણ દેવા યોગ્ય નથી, તે કાંઈ છોડી દેવા યોગ્ય નથી અને તે કાંઈ તેનાથી દૂર દૂર ભાગી જવા યોગ્ય નથી; પણ એતો લાલ લેવા લાયક છે. ને એ તો સુધારવા લાયક છે; કારણ જે સંસારને સુધારવાની મહેનત કરવાથી આપણી જીંદગી સુધરી જાય છે અને સંસારને તણ દેવાથી આપણે પણ ઇશ્વરથી તબક્કા જઈએ છીએ એટલે કે વિમુખ થતા જઈએ છીએ; માટે આપણે સંસારથી ડરીને દૂર દૂર ભાગવું જોઈએ નહિ; પણ તેને સુધારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ; કારણ કે સંસારથી ડરીને અથવા સંસારને નાલાયક સમજીને પછી આપણે સંસારથી દૂર ક્યાં જઈ શકશું ? આપણને સંસારની કચી ચીજવિના ચાલશે ? પાણીવિના ચાલી શકશે ? લોકોની મદદવિના ચાલી શકશે ? મકાનવિના અથવા પહાડો કે જંગલોવિના ચાલી શકશે ? ફરવાહરવાવિના ચાલી શકશે ? નિદ્રાવિના ચાલી શકશે ? મળમૂત્ર ત્યાગ કર્યા વિના ચાલી શકશે ? અને એવી એવી જીજી જીંદગીને જરૂરીઆતની ઘણી ચીજોની મદદવિના શું જીંદગી ટકી શકશે ? નહિજ. એ બધી બાબતોની મદદવિના જીંદગી ટકી શકેજ નહિ અને એ બધી બાબત તો સંસારનીજ છે એટલે સંસાર તબક્કો તણ શકાતો નથી અને તેમ છતાં સંસારને તબક્કાની ઇચ્છા રાખવી એ એક પ્રકારની બહુ મોટામાં મોટી ભૂલ છે; માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે એવી ભૂલમાં ન પડ્યા રહેતાં ને એ ભૂલ વધારી સંસાર તબક્કાની કોશિશ ન કરતાં સંસારને સુધારવાની કોશિશ કરો. એટલે એમાંથી જીંદગી સુધરી શકશે તથા

તેમાંથી પૂર્ણતા મેળવી શકાશે; માટે સંસારને તજવાની નહિ પણ તેને સુધારવાની તજવીજ કરો. હવે સવાલ એ છે કે શું આપણાથી સંસાર સુધરી શકે? એના જવાબમાં મહાત્માઓ કહે છે કે હા, આપણાથી સંસાર સુધરી શકે છે. આપણા પુરુષાર્થના પ્રમાણમાં, આપણા જ્ઞાનના પ્રમાણમાં, આપણા જીવનની લાગણીઓના પ્રમાણમાં અને આપણા ઇશ્વરી સ્નેહના પ્રમાણમાં આપણે સંસારને સુધારવામાં અસર કરી શકીએ છીએ. જો એ બધી ચીજો આપણામાં બરોબર રીતે ખીલેલી હોય તો તેની સંસાર ઉપર બહુ મોટી અસર થાય છે ને એ અસર બહુ દ્રશ્યમાન પડે છે; પણ એને બદલે જો એ બધી ઉત્તમ વસ્તુઓ આપણામાં થોડી હોય તો સંસાર ઉપર તેની થોડી અસર થાય છે, તેથી તેનો થોડો લાગ સુધરે છે અને તે પણ થોડીવાર સુધીજ સુધરે છે. આવી રીતે આપણા જ્ઞાનના પ્રમાણમાં તથા આપણા પુરુષાર્થના પ્રમાણમાં સંસારને સુધારવામાં આપણે અસર કરી શકીએ છીએ અને જેટલો દરજ્જો આપણે સંસારને સુધારી શકીએ તેટલો દરજ્જો આપણા પોતાનું તથા આપણા બંધુઓનું કલ્યાણ થાય છે; પણ એને બદલે જો આપણે સંસારને તરછોડી નાખીએ તો ઉલટી આપણી ખરાબી થાય છે અને જેથી આપણે સંસારને તરછોડી નાખીએ તેથી સંસારનાં બીજાં તરવો આપણને પણ તરછોડી નાખે છે તેથી આપણી બહુજ ખરાબી થઈ જાય છે. એમ ન થાય માટે સંસારને ખરાબ સમજી તરછોડો માં; પણ તેને ખેતર સમજી તેમાં સારાં સારાં બીજ વાવવાની કોશીશ કરો અને તેને સુધારવાની કોશીશ કરો. એટલે એમાંથી આગળ જતાં મોક્ષ મેળવી શકશો.

૩૧-ભજન સિદ્ધ કરવાનો એક અનુભવી ઉપાય

ઘણાં માણસો જૂદી જૂદી રીતે ભજનધ્યાન કરે છે, પણ તે બધાં હરિભજનની એક મોટામાં મોટી, જૂનામાં જૂની અને હમેશની ક્રિયાદ એજ હોય છે કે અમે ભજન કરીએ છીએ પણ અમારું ભજન હજી સિદ્ધ થતું નથી; અમે ભજન કરીએ છીએ પણ અમારું ભજન હજી કૃષ્ણભૂત થતું નથી; અમે ભજન કરીએ છીએ પણ એ ભજનમાંથી જે આનંદ મળવો જોઈએ તે આનંદ હજી મળી શકતો નથી અને અમે ભજન કરીએ છે તેથી અમારાં પાપ કપાઈ જવાં જોઈએ ને અમારી જીંદગી સુધરી જવી જોઈએ; પણ અફસોસ કે હજીસુધી તેમ થયું નથી. એ બધી બાબતમાં હજી કંઈ કંઈ કચાશ રહી જાય છે અને એ કચાશ કયી ? તે અમને સમજાતું નથી. તમે કહેશો કે તમે કાંઈ બરાબર મહેનત નહિ કરતા હો; પણ અમે અમારા ગળા પ્રમાણે મહેનત કરીએ છીએ, મનને સમજાવીએ છીએ, બની શકે એટલો વધુ વખત ભજનમાં તથા મન ધ્યાનમાં રોકીએ છીએ અને હમેશાં મનમાંથી પણ એવીજ ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે હજી વધારે ભજન થાય તો ઠીક. અમારાં પાપો અમને કહે છે. તેને હવે અમે પકડી રાખવા માગતા નથી. તેને છોડી દેવા ઈચ્છીએ છીએ; છતાં પણ હજીસુધી કોઈ કોઈ વખત કોઈ કોઈ બાબતમાં કાંઈ જરાતરા ગોટાળો થઈ જાય છે; માટે અમારું ભજન સિદ્ધ થાય તેવો ઉપાય બતાવવાની કૃપા કરો. એ પ્રમાણે એક હરિજને એક મહાત્માની આગળ કહ્યું. ત્યારે તે મહાત્માએ તેના જવાબમાં કહ્યું કે:—

ઘણાં શહેરોમાં પાણીની બહુ તાંગી હોય છે, કેટલેક ઠેકાણે બહુજ ઉંડાં પાણી હોય છે અને કેટલેક ઠેકાણે ખારાં પાણી હોય છે; તેથી એવાં ગામના લોકો પોતાના ઘરમાં પાણીનાં ટાંકાં બંધાવે છે. તેમાં પોતાની અગાસીમાંથી અને ઘરનાં છાપરાંઓ ઉપરથી વરસાદનું પાણી ભરી દે છે; પણ એવી રીતે જ્યારે ટાંકાંઓ ભરવાં હોય, ત્યારે તેઓ અગાસીના તથા છાપરાના બીજા બધા બાળ બંધ કરે છે અને જે બાળથી ટાંકાંમાં પાણી જતું હોય તે એકજ બાળ ખુલ્લો રાખે છે, એટલે બધું પાણી એ એકજ બાળમાં જાય છે તેથી ટાંકું જલદીથી ભરાઈ જાય છે; પણ એમ કરવાને બદલે અગાસીના તથા

છાપરાના બીજા બધા ખાળાને ખુલ્લા રાખવામાં આવે અને પાણીને ગમે ત્યાં ગાદ્યું જવા દેવામાં આવે તો કાંઈ જલદીથી ટાંકું ભરાઈ જાય નહિ; પણ જ્યારે બીજા ખાળા બંધ થાય ત્યારે જ જલદીથી ટાંકું ભરાઈ જાય છે; તેમજ યાદ રાખજો કે તમારા અંતરમાં પણ અનેક જાતની વૃત્તિઓ રહેલી છે; જેમકે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અદેખાઈ, મોજશોખની ઇચ્છા, ખાનપાનની ઇચ્છા, આગલાપાછલા ખનાવો મનમાં યાદ કર્યા કરવાની ઇચ્છા વગેરે ઘણી જાતની વૃત્તિઓના દરવાજા ખુલ્લા હોય છે. એ બધી વૃત્તિઓ જૂઠા જૂઠા ખાળા જેવી છે; કારણ કે એ દરેક વૃત્તિની મારફત આપણા અંતરમાં કંઈક કંઈક તરત ભરી જાય છે. એટલે જ્યાંસુધી એ બધી વૃત્તિઓના ખાળામાં મોઢાં ખુલ્લાં હોય ત્યાંસુધી તેમાંથી ઘણું તરત ઢાળાઈ જાય છે અને જૂઠું જૂઠું રસ્તે ફેગટનું વહું જાય છે, તેથી આપણું ભજન ફળીભૂત થતું નથી; પણ ભજન કરતી વખતે, પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરતી વખતે, પ્રભુનું ધ્યાન ધરતી વખતે ને પ્રભુના શુભગાન કરતી વખતે જો બીજી વૃત્તિઓનાં ખાળાં બંધ કરીએ અને એક ભજનનું જ ખાળું ખુલ્લું રાખીએ તો ભજનનું ટાંકું ખડું જલદીથી ભરાઈ જાય છે, એ ટાંકામાં પ્રભુપ્રેમનું પાણી ખડું જલદીથી ભરાઈ જાય છે. તેથી ભજન સિદ્ધ થાય છે અને જ્યારે ભજન સિદ્ધ થાય ત્યારે તેમાંથી મળતા બધી જાતના લાભ એની મેળે મેળે મળવા લાગે છે; માટે ભાઈઓ ! જો ભજનનો સિદ્ધ કરવું હોય તો વૃત્તિઓના બીજા ખાળાને બંધ કરો અને હુમેશાં બધો વખત તેને બંધ રાખવાનું ન બની શકે તો ફિકર નહિ; પણ જ્યારે વરસાદ વરસતો હોય એટલો વખત તો તેને બંધ રાખવા જોઈએ; તેમજ જ્યારે ભજન કરવા બેઠા હો એટલો વખત તો બીજી વૃત્તિઓને બહાર જતી અટકાવવી જોઈએ. જો એ પ્રમાણે કરી શકો તો ખડું સહેલાઈથી તમારું ભજન સિદ્ધ થઈ શકશે; માટે સહેલામાં સહેલી અને ટુંકામાં ટુંકી કુંચી એજ છે કે બીજા ખાળા બંધ કરો, બીજા ખાળા બંધ કરો અને ભજનનો જ રસ્તો ખુલ્લો રાખો; એટલે તમારું ભજન જલદીથી સિદ્ધ થઈ શકશે અને એ પછી તેમાંથી બીજા અનેક જાતના મહાન લાભ મળી શકશે.

૩૨-તમે જે જે વસ્તુ જુઓ છો અને અનુભવો છો તે બધાનાં ચિત્રો તમારા મનમાં પડ્યાં છે અને એ ચિત્રો તમને નડે છે. એ ચિત્રોને ભૂંસી નાખતાં તમને આવડે છે ?

જે માણસોને સાચા ભગત થવું હોય, પોતાની જીંદગી સુધારવી હોય અને પ્રભુ પ્રેમવાળી ઉંચામાં ઉંચી જીંદગી ભોગવવી હોય, તે માણસોએ જીંદગી સુધારવાની તથા પ્રભુપ્રેમ મેળવવાની કુંચીઓ જાણી લેવી જોઈએ; કારણ કે જો એવી કુંચીઓ મળી જાય તો બહુ સહેલાઈથી પવિત્ર જીવન ગાળી શકાય છે અને પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધી શકાય છે; માટે એવી કુંચીઓ જાણવી જોઈએ એવી કુંચીઓ અનેક છે; પણ તેમાં પોતાના વિચારો ઉપર કાબુ રાખવો એ કુંચી સૌથી મોટી ને સૌથી અગત્યની છે; કારણ કે મનનું તત્ત્વ સમજવાવાળા વિક્રાનો એમ કહે છે કે મન ઉપરથીજ માણસ બનેલું છે, મનની બહુ જબરી સત્તા છે અને મનની મુખ્ય કામગીરી એ છે કે કોઈ ને કોઈ જાતના પણ વિચારો કર્યા કરવા, હુમેશાં સંકલ્પવિકલ્પ કર્યા કરવા. એજ મનનું મુખ્ય કામ છે; પણ તેમાંથી પરિણામ એ થાય છે કે આપણે જે જાતના વિચારો કરીએ છે અને આ દુનિયાદારીમાં સંસારબંધન હોવાને અનુભવો મેળવીએ છીએ, તે બધા વિચારોનાં તથા અનુભવનાં ચિત્રો આપણા હૃદયમાં પડી રહે છે. એ ચિત્રો, એ ફોટોગ્રાફો, વખતોવખત આપણને નડ્યાં કરે છે; કારણ કે એ દરેક ચિત્રોની સાથે કોઈક કોઈક સારી કે માઠી હકીકત જોડાયેલી હોય છે, તેથી કોઈપણ જાતનાં આગલાંપાછલાં ચિત્ર જ્યારે આપણા મનમાં ખડાં થાય ત્યારે તેની સામે તેનો કેટલોઈ આગલોપાછલો ઇતિહાસ પણ યાદ આવી જાય છે અને એ ઇતિહાસમાં તો કેટલાક બનાવો સારા પણ હોય છે અને કેટલાક બનાવો માઠા પણ હોય છે; તેથી એ બધા બનાવોનો ધક્કો આપણા મનને વાગ્યા કરે છે. જો કે એ વખતે એ બનાવો બનેલા હોતા નથી અને એ વખતે એ બનાવોને યાદ કરવાની કાંઈ જરૂર પણ હોતી નથી; છતાં પણ જ્યારે એ બનાવોનાં ચિત્રો દેખાઈ જાય, ત્યારે એ બનાવો સ્વાભાવિકરીતેજ યાદ આવી જાય છે અને નજર આગળ ખડા થઈ

જાય છે એટલે તેમાંથી દુઃખના ધક્કા લાગ્યા કરે છે. હવે વિચાર કરો કે જે વાતો ઘણાં વરસો ઉપર બની ગઈ છે અથવા જે બતાવેા સવિધમાં કદાચ બનવાના છે, જે બતાવેાને બનતા આપણે અટકાવી શકીએ તેમ નથી, જે થઈ ગયું તે કાંઈ મિથ્યા થવાનું નથી અને માણસ કોઈક મહાશક્તિને આધીન છે, માણસ પ્રારબ્ધને આધીન છે, માણસ સંજોગોને આધીન છે અને માણસ કેટલીક જાતની અજ્ઞાનતાની અંદર રહેલાં છે; એટલે તેઓથી કોઈ ભૂલો થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. તેમજ આપણા મનેહીઓથી પણ આપણા જેવીજ ભૂલો થઈ જાય એ પણ સ્વાભાવિક છે અને એ બધી વાતોને હમણાં યાદ કરવાની જરાપણ જરૂર નથી; છતાં પણ તે બાબતો પોતાની મેળે મેળે યાદ આવી જાય અને જ્યારે જ્યારે એ બાબતો યાદ આવે ત્યારે ત્યારે કાંઈક કાંઈક દુઃખ થયા કરે છે; માટે એ દુઃખમાંથી છૂટવાનો ઉપાય જાણી લેવો જોઈએ.

અંધુઓ ! આ બધી વાત જાણ્યા પછી હવે તમે સમજી શકો કે આગલાપાછલા બનાવોનાં હમણાં આપણને જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખ થવાનું સુખ્ય કારણ એ છે કે આપણા મનમાં પડેલાં ચિત્રો આપણને દુઃખ દે છે; પણ જો એ ચિત્રોને ભુંસી નાખતાં આવડે તો એ ચિત્રો આપણને દુઃખ દઈ શકે નહિ; માટે આપણે એ ચિત્રોને ભુંસી નાખતાં શીખવું જોઈએ.

અંધુઓ ! ઘણાંએ હરિજનોને, વૈષ્ણવોને, સાધુઓને, ભગતોને, સંતોને તથા જ્ઞાનીઓને, ઘણી જાતનાં દુઃખો બહુ સહેલાઈથી લાગતાં નથી. એ તમે જોયું છે? જે દુઃખોની સાધારણ માંણસો હિરાન થઈ જાય, કાયર થઈ જાય અને અનેક જાતના રો-દણા રોયા કરે તેવા દુઃખોની પણ તેઓ જરાય દરકાર કરતા નથી. એનું કારણ શું? તેનું કારણ એજ છે કે એવા કેટલાક માણસોને પોતાના મનમાં પડેલાં ચિત્રોને ભુંસી નાખતાં આવડે છે, તેથી તેઓની નજર આગળ એવાં ચિત્રો ખડાં થઈ શકતાં નથી, એટલે તેઓને એ જાતનું દુઃખ થતું નથી. માટે હવે એ વાત જાણી દેવો કે ભગતોમાં અને સાંસારિક લોકોમાં જે ફેર હોય છે, તે એજ હોય છે કે આગલાપાછલા બનાવોનાં જે જે ચિત્રો પોતાના મનમાં પડી જાય તે ચિત્રોને ભુંસી નાખતા ભગતો-

ને આવડે છે, તેથી તેઓને સુખદુઃખના ધક્કા વાગતા નથી, એટલે તેઓ ખડુ સહેલાઈથી પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે; પણ જે માયાની ઉપાધિમાં ફસાયેલ વ્યાવહારિક લોકો હોય છે તેઓને પોતાના મનમાં પડી ગયેલાં ચિત્રોને ભુંસી નાખતાં આવડતું નથી, તેથી એ ચિત્રોને લીધે આગલાપાછલા ખનાવો તેની નજર આગળ તર્યા કરે છે અને તેના ધક્કા વાગ્યા કરે છે તેથી તેઓ દુઃખી થયા કરે છે; અને દુઃખનો સ્વભાવ એવો છે કે એક દુઃખ બીજાં ઘણાં દુઃખોને પોતાની સાથે લેતું આવે છે, તેથી જે માણસ દુઃખની જાળમાં સપડાઈ જાય તે દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે દુઃખી થતો જાય છે; એટલે પછી દુઃખને લીધે તેના આગળ વધવાના રસ્તા અંધ થઈ જાય છે, દુઃખને લીધે તેના અંતરમાં જ્ઞાન ઠરી શકતું નથી, દુઃખને લીધે તેના મનના વિચારોની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી અને દુઃખને લીધે તે પ્રભુનો ઉપકાર માની શકતો નથી, તેથી તે પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધી શકતો નથી; માટે ભક્તિમાં આગળ વધવા સારૂ પ્રથમ માનસિક દુઃખોને દૂર કરવાં જોઈએ અને એવાં દુઃખોને દૂર કરવા સારૂ આગળપાછળનાં ખનાવોનાં તથા વારંવાર કરેલા વિચારોનાં જે ચિત્રો આપણા મનમાં પડેલાં હોય તેને ભુંસી નાખતાં શીખવું જોઈએ; માટે એ ચિત્રોને ભુંસી નાખવાની ઘણીક ચુકિતઓ જાણવી જોઈએ. એ માટે તે બાબતમાં પાસ થયેલા ભગતો કહે છે કે:—

૧-જ્યારે જ્યારે એવા આગલાપાછલા ખનાવોનાં ચિત્રો નજર આગળ તરી આવે ત્યારે ત્યારે તુરતજ ખાસ ગ્રાહીને એવો વિચાર કરવો કે હવે એ બાબતો સાથે મને કાંઈ લેવાદેવા નથી, હું એ ખનાવોને હવે યાદ કરવા ઇચ્છતો નથી, હું હવે એ વાતોને ભૂલી જવા ઇચ્છું છું. જાઓ જાઓ, મારા મનમાંથી એ વિચારો જાઓ. મારે હવે એ વિચારોનું કામ નથી. આ પ્રમાણે એ વિચારોની સાથે વારંવાર લડાઈ કરવી, એટલે ધીમે ધીમે એ ચિત્રો ભુંસાતાં જશે.

૨-મારી ભૂલને લીધે, નબળા સંજોગોને લીધે અને ખરાબ વાતાવરણને લીધે, ઘણા વખત ઉપર અથવા તાજેતર જે ખનાવ ખની ગયા કે જે વિચારો મનમાં આવી ગયા તેની સાથે હવે મને કાંઈ કામ નથી; કારણ કે હું કાંઈ એ વખતનો એનો એ માણસ

નથી. અત્યારે તો હું નવો માણસ છું; કારણ કે જીંદગી દરેક ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જાય છે, દરેક પળે પળે આપણા દેહમાંથી ઘણી જાતનાં કરોડો પરમાણુઓ નીકળતાં જાય છે અને તેને બદલે નવાં નવાં પરમાણુઓ આવતાં જાય છે; એટલું જ નહિ પણ દરેક સેકન્ડે સેકન્ડે માણસોની સ્થિતિઓ તથા સંજોગો બદલાતા જાય છે, તેથી આસપાસની હવા પણ બદલાતી જાય છે; અને તેના મનનું ચક્કર પણ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતું જાય છે; માટે એ બધા બનાવો બન્યા તે વખતે હું જૂદો માણસ હતો અને અત્યારે હું જૂદો માણસ છું. અત્યારે તો હું નવા જીવનમાં છું; માટે એ બનાવો સાથે હવે મને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી; માટે એ બનાવોની ચાદ મારા મનમાંથી નીકળી જાયો, નીકળી જાયો, નીકળી જાયો. આમ કરવાથી પણ જેટલી મનની મજબૂતી હોય તેના પ્રમાણમાં એ ચિત્રો ભૂંસાતાં જાય છે.

૩-ખંધુઓ ! એ ચિત્રોને ભૂંસી નાખવાનો સૌથી સરસ ઉભાય એ છે કે પ્રેમપૂર્વક ખરેખરી દીનતાથી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી અને પોકારી પોકારીને કહેવું કે, હે પ્રભુ ! હે દિનખંધુ ! હે અનાથના નાથ ! હે નોંધારાના આધાર ! હે ભકતવત્સલ ! હે પિતા ! મારા મનમાં જે આ ખરાબ વિચારોનાં ચિત્રો ભમ્યા કરે છે અને મારી નજર આગળ તર્યા કરે છે, તેનો નાશ કરવાની તું કૃપા કર ! હે નાથ ! મારા જોરથી એ ચિત્રો ભૂંસાતાં નથી; માટે તું મારી ઉપર દયા કર. હે નાથ ! એ ચિત્રો મને બહુ દુઃખ દે છે, તારા ભજનમાં આડાં આવે છે, તારા ધ્યાનમાં આડાં આવે છે અને જે વખતે હું કાંઈક શુભ કરવા ઈચ્છું છું ત્યારે તે તારા જ્ઞાનમાં આડાં આવે છે. હુષ્ટ વિચારોનાં ચિત્રો હુષ્ટ રાક્ષસની પેઠે મને દુઃખ દે છે. એ ભયંકર ચિત્રો મારી સામે મારાં પાપને ઊભાં કરે છે તેથી એ જોઈ જોઈને હવે હું બળી મરું છું. હે નાથ ! એ સંતાપ હવે મારાથી ખસાતો નથી; કારણ કે હું હવે તારો થવા ઈચ્છું છું; માટે હે પ્રભુ ! મને એ આકૃતમાંથી બચાવ, બચાવ, બચાવ. એ પ્રમાણે વારંવાર ખરા જીગરથી પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો એથી બહુ જલદીથી એ ચિત્રો ભૂંસાઈ જાય છે.

૪-એવાં દુઃખદાયક નહારાં ચિત્રોને ભુંસી નાખવાના આવા ઘણા ઉપાય છે. તેમાંથી જે જાતનો ઉપાય જે માણસને લાગુ પડે તેણે તેવા ઉપાય અજમાવવા જોઈએ અને તે પણ ઉપલક્ષણે નહિ; પણ જાહુ આગ્રહપૂર્વક અને અંતરના ઉંડાણમાં એવી ઈચ્છા રાખવી જોઈએ કે ગમે તેમ કરીને પણ જરૂર એ ચિત્રોને ભુંસી નાખવાં છે; કારણ કે એ ચિત્રોને ભુંસ્યા વિના આરો આવે તેમ નથી. એમ સમજીને લાગુ રહેશે તો ધીમે ધીમે એ ચિત્રો ભુંસાઈ જશે. એટલે પછી તમે જાહુ સહેલાઈથી ધર્મના રસ્તામાં આગળ વધી શકશો અને પ્રભુના વહાલા થઈ શકશો; માટે નખળા વિચારોનાં તથા ખરાબ અનુભવોનાં મનમાં પડી ગયેલાં ચિત્રોને ભુંસી નાખતાં શીખો, ભુંસી નાખતાં શીખો, એજ અમારી લલામણ છે.

૩૩-સાચા ભગતો દુનિયાથી ડરતા નથી; પણ પોતાના મનમાંના વિકારોથી ડરે છે.

હરિજનોમાં અને સાંસારિક લોકોમાં શું ફેર છે? તે વાત જાહુ ચોખ્ખીરીતે હરિજનોએ જાણી લેવી જોઈએ; કારણ કે એ જાણવાથી આગળ જતાં સાચા ભગત થઈ શકાય છે; માટે ગામઠી લોકો તથા ભગતોની વચ્ચેના મોટા મોટા તફાવતો જાણી લેવા જોઈએ તે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા હતા કે:-

સાંસારિક લોકો શાથી ડરે છે એ તમને ખબર છે? તેઓ પોતાની નાતજાતના રીતરિવાજોથી ડરે છે, તેઓ ભૂતપ્રેતથી ડરે છે, તેઓ લોકલાજથી ડરે છે, તેઓ વિવેકના કાયદાઓથી ડરે છે, તેઓ અમલદારોથી ડરે છે, તેઓ પોતાના મનના વહેમોથી ડરે છે, તેઓ મોટા માણસોથી ડરે છે, તેઓ રોગથી ડરે છે, તેઓ ઉદારતાથી ડરે છે, તેઓ ત્યાગવૈરાગ્યથી ડરે છે અને તેઓ મોતથી ડરે છે. આવી આવી બાબતો માટે તેઓ અતિશય ડર્યા કરે છે; પણ જે બાબતથી ખાસ ડરવું જોઈએ, તે બાબતમાં તો ડરતા નથી. જેમકે કોઈના પૈસા લઈ લેવા માટે જૂદી જૂદી જાતની યુ-

ચુક્તિઓ કરતાં તેઓ ડરતા નથી, નજીવાં નજીવાં કારણ માટે પણ જુદું બોલતાં તેઓ ડરતા નથી. કોઈનું મન દુખાવતાં તેઓ ડરતા નથી, મનની અંદર વિષયવાસનાના વિચારો સાથે રમ્યા કરતાં તેઓ ડરતા નથી, અભિમાનના ખ્યાલો વધારે કરવામાં તેઓ ડરતા નથી. લોભના વિચારો કર્યા કરવામાં તેઓ ડરતા નથી, બીજાઓનો દ્વેષ કર્યા કરવામાં તેઓ ડરતા નથી, પારકી નિંદા કરવામાં તેઓ ડરતા નથી, મનને કઠોર બનાવવામાં તેઓ ડરતા નથી, કોઈને નુકસાન થાય તેવી હલકી જાતની મશકરીઓ કરવામાં તેઓ ડરતા નથી. જ્યાં નરમ શબ્દોથી ચાલી શકે તેમ હોય ત્યાં પણ કઠણ પથરા જેવા શબ્દો ફેંકતાં તેઓ ડરતા નથી અને પ્રભુથી વિમુખ રહેવાય તથા પ્રભુનું ભજનધ્યાન ન થાય અને પોતાની અમૂલ્ય છાંદગી ફેગટ ચાલી જાય એ વાતથી તેઓ ડરતા નથી; પણ તેઓ તો માત્ર બહારની લોકલાજથીજ ડર્યા કરે છે. સાંસારિક લોકો જ્યારે આવી વાતોથી ડરે છે, ત્યારે એને બદલે ભગતો કયી ચીજોથી ડરે છે અને કયી ચીજોથી ડરતા નથી એ તમે જાણો છો ? એ બાબત સમજવા માટે મહાન ભક્ત-રાજ પ્રદહાદનો દાખલો જાણવા જેવો છે પ્રદહાદ ભગવાનની સ્તુતિ કરતી વખતે ભાગવતમાં કહે છે કે:-ઈન્દ્રને હરાવનારા રાક્ષસોના રાજા હીરણ્યકશ્યપથી પણ હું ડરતો નથી; પણ મારી અંદર જે વિકારો રહેલા છે તે વિકારોથી હું ડરું છું; માટે હે પ્રભુ ! એ વિકારોથી તું મને બચાવવાની કૃપા કરજે. આ પ્રમાણે ખરા છગરથી પ્રદહાદ પ્રાર્થના કરે છે; કારણ કે તે સાચો ભગંત હતો એટલે સમજતો હતો કે જે ચીજ માણસને નરકમાં લઈ જનારી છે, જે ચીજ ઇશ્વરથી વિમુખ કરનારી છે, જે ચીજ છાંદગી બગાડી નાખનારી છે, જે ચીજ ચોરાસી કાળના ફેરામાં નાખનારી છે અને જે ચીજ હમેશનો અખંડ આનંદ લૂંટી લેનારી છે તે ચીજથી ડરવું જોઈએ અને તે ચીજ કાંઈ બહારની નથી પણ એ ચીજ તો આપણી અંદરજ રહેલી છે અને તે આપણા મનમાં રહેલા વિકારો છે; માટે એ વિકારોથી ડરવું જોઈએ અને તેમાંથી બચવા માટે પ્રભુની મદદ માગવી જોઈએ. એજ સાચા ભગતની ખુબી છે.

બંધુઓ ! પ્રદહાદના ચરિત્રથી આપણે જાણીએ છીએ કે હીરણ્યકશ્યપ જેવા મોટા ભયંકર રાજાથી પણ પ્રદહાદ ડર્યો નહોતો,

તેને પહાડો ઉપરથી ફેંકી દીધો તોપણ તે ડર્યો નહોતો, તેને હાથીના પગનીચે કચર્યો તોપણ તે ડર્યો નહોતો. જૂદી જૂદી જાતનાં હથિયારોવડે માર્યો તોપણ તે ડર્યો નહોતો, તેને પાણીમાં ડબાડ્યો તોપણ તે ડર્યો નહોતો, તેને કેદમાં નાખ્યો તોપણ તે ડર્યો નહોતો અને માણસજાત જે જે દુઃખ દઈ શકે, જે જે અપમાન કરી શકે અને જે જે ત્રાસ આપી શકે તે બધું પ્રદક્ષાદ ઉપર કરવામાં આવ્યું હતું; છતાં પણ તે એકે વાતથી ડરતો નહોતો. છેવટે અગ્નિથી લાલચોળ કરેલા સ્થંભની સાથે બાથ ભરતાં પણ તે ડર્યો નહોતો; પણ તે પોતાની અંદર રહેલા વિકારોથી ડરતો હતો. આજ તેના જીવનની ઉત્તમતા છે અને એજ ભક્તિની ખરી કુંચી છે; એટલુંજ નહિ પણ ભગતોમાં અને સાંસારિક લોકોમાં જે તફાવત છે તેનું એજ મુખ્ય કારણ છે, માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો જગતની નજીવી ચીજોથી ડરવા કરતાં તમારા અંતરમાં રહેલા વિકારોથી ડરતાં શીખો અને તેને વશ રાખવાની કોશીશ કરો, એટલે ધીમે ધીમે તમે સાચા ભગત થઈ શકશો; માટે એવી બીકને દૂર કરી જેનાથી ડરવું જોઈએ તેનાથી ડરો! જેનાથી ડરવું જોઈએ તેનાથી ડરો!

૩૪- વખારમાં ઘણીએ જાતનો માલ છતાં એ વેચવા માટેજ હોય છે; તેમ કેટલાક પંડિતોની પંડિતાઈ બીજાઓને માટેજ હોય છે; ત્યારે સાચા ભગતોનું જ્ઞાન તેમના પોતાના ઉપયોગમાટે હોય છે.

એક મહાત્મા કહેતા હતા કે પંડિતોમાં અને ભગતોમાં ઘણોજ મોટો ફેર હોય છે; કારણ કે પંડિતો માત્ર જ્ઞાનની, ભક્તિની અને ભગવાનની વાતો કરી શકે છે; પણ ભગતો તો એ વાતોને પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે અને તેનો આનંદ લે છે; માટે પંડિતો કરતાં ભગતો વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આ વાત બરાબર રીતે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે:—

ઘણાએ વેપારીઓને ત્યાં ઘણી જાતના માલની વખારો ભરેલી હોય છે. જેમકે કેટલાક દાણાવાળાઓને ત્યાં બહુજ ઉંચી

જાતના ચોખા, તુવરની દાળ, ઘઉં વગેરે હોય છે; પણ એ બધો માલ
 બીજા શેઠીઆઓને વેચવા સાફજ રાખેલો હોય છે. એ કાંઈ
 પોતાના ઉપયોગમાટે હોતો નથી. દાણાના કેટલાક ગરીબડા કચ્છી
 વેપારીઓ તો બાજરાના રોટલા, ખીચડી અને અડદની દાળ
 ખાઈનેજ પોતાનો ગુજારો કરે છે અને ઉંચી જાતના છુરાસાળના
 ચોખા, સુરતી તુવરની દાળ, પોરબંદરનું ઘી, જંબુસરી ચણા અને
 ખંડવાના સફેદ ઘઉં, તો બીજાઓનેજ માટે તે પોતાની વખારમાં
 ભરી રાખે છે; તેમજ કેટલાક પંડિતો, હરિકથા કરવાવાળાઓ,
 વ્યાસો, શાસ્ત્રીઓ, વિદ્વાનો, લેખકો તથા કવિઓ અને વક્તાઓ
 ના મગજમાં પણ ઘણાં એ ઉંચો ઉંચો માલ ભરેલો હોય છે;
 પણ એ માલ તેઓને પોતાને કામ લાગતો નથી. એ તો બીજા
 સાંભળનારાઓને માટેજ હોય છે. આવીજ રીતે કેટલાક રેશમી
 તથા ગરમ કાપડના વેપારીઓ હોય છે તેઓને ત્યાં બહુ મોટી
 મોટી કિંમતનાં કપડાંઓ હોય છે; જરીના બુદ્ધાવાળાં કિંમતી
 સેલાંઓ, કાશ્મીરની શાલો, ઉંચી કિંમતની મખમલ વગેરે બહુ
 કિંમતી માલ તેઓની દુકાનોમાં ભરેલો હોય છે; પણ એ બધો
 માલ કાંઈ પોતાના ઉપયોગમાટે હોતો નથી. પોતે તો હમેશાં
 પોતાની રીત પ્રમાણે જે જાડાં, મોટાં લૂગડાં પહેરતા હોય
 તેવાંજ લૂગડાં વાપર્યા કરે છે. તેઓની વખારમાં ભરેલો માલ કાંઈ
 તેઓને કામ લાગતો નથી; તેમજ ઘણાં પંડિતોની અંદર
 બુદ્ધિની બહુ ચતુરાઈ હોય છે અને તેઓને ખૂબ અર્જુનની ઉભાણી
 કરતાં આવડે છે, તેથી વાત વાતમાં સેંકડો માણસોને રાજી કરી
 દે છે અને કોઈક ઉત્તમ સિદ્ધાંતો પણ બતાવી દે છે તથા સારી
 સૂચનાઓ પણ કરી દે છે; પણ એ સિદ્ધાંતો અને એ સૂચનાઓ
 તેઓને પોતાને કામ લાગતી નથી; કારણ કે એ ઉત્તમ વસ્તુઓને
 તેઓએ પોતાના હૃદયમાં ઉતારી નથી અને પોતાની કરી લીધેલી
 નથી; પણ એ તો પોતાનું બુદ્ધિબળ બતાવવા માટે તથા ગુજ-
 રાનનું સાધન મેળવવા માટે પોતાના મગજમાં ભરી રાખેલું
 હોય છે, એટલે એ જ્ઞાન તેઓને પોતાની જીંદગી સુધારવામાં ઉપ-
 યોગી થતું નથી; પણ ભગતોની સ્થિતિમાં ઘણું ફેર હોય છે; કારણ
 કે તેઓનું જ્ઞાન તેઓના અનુભવમાં આવે છે અને તેઓ જે જે
 સિદ્ધાંતો સમજ્યા હોય તે પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરે છે;
 એટલે ઘણા પંડિતોના કરતાં તેઓ શ્રેષ્ઠ બની જાય છે.

કેટલાક દુધિયાર વેગવાવાળા વેપારીઓ હોય છે તેઓ બાંદુકો, ગણવાદો, તોપો વગેરે વેચવાનું કામ કરે છે; પણ તેઓની જાણી છંદનીમાં એ દુધિયારો બાપરવાનો તેઓને વખત આવતો નથી કે એ દુધિયારોનો ઉપયોગ કરતાં તેમને આપણું નથી; પણ એ દુધિયારોમાં જે હાથ વેગવેગો લેખે તે હાથ તો તેઓનો પાસેથી એ દુધિયારો ખરીદ કરનાર તેઓના સુસ્વીર શાહકોનેજ મળે છે. તેમજ પછાએ ઉપેક્ષકો, સુકોનો તથા વખા-ઓની પાસે શબ્દના પ્રમાણનો બહુ વખાજુગા હાથક દાહોળો હોય છે; પણ એ દાહોળો ને એ દુધિયારો પોતાની છંદની સુધારવામાં કામ લાગતાં નથી; માટે તેઓ સમને કરતાં ઉતરતા પ્રકારના છે.

બંધુઓ ! આ જાણી વાતો હવેને મને તમને એમ સમજાવવા છંદીએ છીએ કે અસુક વાતો ગણ રાખી લેવી, એ જૂદી વાત છે; અસુક સ્તોત્રનો પાક કરી નવો એ જૂદી વાત છે; અસુક બાજનો પાક રાખી પદાવેલા પોપટની આફક ફરીથી બીજાઓની આજગ તે આજગ કદી નવી એ જૂદી વાત છે અને શુદ્ધિના વિલાસમાં પડ્યા રહેવું એ જૂદી વાત છે; તરંગોની લહેરો ઉપર નાચ્યા કરવું એ જૂદી વાત છે; દરખતાના ઘોડાઓ ઉપર દોડ્યા કરવું એ જૂદી વાત છે અને અફકલની ઉમેળી કર્યા કરવી એ જૂદી વાત છે તથા સત્ય વસ્તુની શોધમાં લાગવું એ જૂદી વાત છે. જે જે વાતો પોતાને હીક લાગતી હોય તેને પોતાના અંતઃકરણમાં ઉતારવાની મહેતત કરવી તે જૂદી વાત છે; જે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાંથી અંતરાત્મારૂપે રહેલા પ્રભુ પ્રેરણા કરે તે પ્રમાણેજ વર્તવું એ જૂદી વાત છે; પોતે જે પ્રમાણે બોલતા હોય તે પ્રમાણે પાળવાની તજવીજ રાખવી એ જૂદી વાત છે; જેવા પોતાના અંતરના ખરેખરા વિચારો હોય તે પ્રમાણેજ પોતાના વ્યવહારમાં આચાર રાખવા એ જૂદી વાત છે. કહેણી પ્રમાણેજ રહેણી રાખવી એ જૂદી વાત છે; શાસ્ત્રની જે જે વાતો પોતે સાંભળેલી હોય તેમાં ઉંચી વતતની શ્રદ્ધા રાખવી એ જૂદી વાત છે; પ્રાણીમાત્ર ઉપર પ્રેમ રાખવો એ જૂદી વાત છે; ધર્મના જે જે નિયમો પોતાને હીક લાગતા હોય તેને અમલમાં મૂકવા માટે દરરોજ ઘણો વખત તેનો અભ્યાસ કરવો એ જૂદી વાત છે. જેમકે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવું એ વાત બીજાઓને

કહી દેવી એ જૂદી વાત છે અને પોતે નિરાંતે એકાંતમાં બેસીને થોડા કલાકો સુધી તેનો જપ કરવો એ જૂદી વાત છે; સેવાપૂજા કરવી એ સારી વાત છે એમ કહી દેવું એ જૂદી વાત છે અને દરરોજ એ ત્રણ કલાક સેવાપૂજામાં ગાળવા એ જૂદી વાત છે. વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા, ભાગવત કે વિષ્ણુસહસ્રનામ કે રામાયણનો પાઠ કરવાથી ફાયદો થાય છે, એમ કહી દેવું એ જૂદી વાત છે અને પોતે નાહીધોઈ પવિત્ર થઈ અમુક વખત સુધી પાઠ કરવા બેસી જવું અને કેટલીક અગવડો હોય તથા વખતની મારામારી હોય છતાં પણ પાઠ કર્યા વિના જમવું નહિ એવો નિયમ રાખવો એ કાંઈક જૂદી વાત છે; માટે હે હરિજનો ! આ વાતો ઉપરથી તમે સમજી લેજો કે પંડિતો અને ભગતોની વચ્ચે બહુ તફાવત હોય છે; કારણ કે પંડિતો માત્ર મોઢેથી વાતોજ કરે છે; પણ ભગતો તો એ પ્રમાણે પોતાનાં આચરણોમાં કરી દેખાડે છે; માટે પંડિતો કરતાં ભગતો હજારો દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે; માટે જીલની આવડતમાં અને ફાગટની પંડિતાઈમાંજ રહી જશો માં; પણ શાસ્ત્રના જે જે સિદ્ધાંતો તમને ઠીક લાગ્યા હોય તે પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરજો. તે પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૩૫—ધરની મુડીથી વેપાર કરનાર અને ઉછી-ઉધાર લઈ વેપાર કરનાર વચ્ચે મોટો ફેર છે; તેમ પોતાના બળથી ભક્તિ કરનાર અને પરાયા બળથી ભક્તિ કરનાર વચ્ચે પણ મોટો ફેરક છે.

બંધુઓ ! વિદ્વાનો એમ કહે છે કે જે વિષયમાં આપણે ઉંડું ઉતરવું હોય અને જે ધંધોરોજગાર કે હુન્નરકળા શીખવું હોય, તેની આબુખાબુની જાણવાલાયક દરેક હકીકત સારીપેઠે સમજી સમજીને જાણી લેવી જોઈએ; કારણ કે જો એ પ્રમાણે આસપાસની તથા આગલીપાછલી દરેક હકીકત જાણી લેવાય તો આપણો રસ્તો સુગમ થઈ પડે છે અને આપણે ક્યે ઠેકાણે ભૂલ કરીએ છીએ, ક્યે ઠેકાણે અટકી પડીએ છીએ, ક્યે ઠેકાણે તોફાન નડે છે, એ બધી વાતો બહુ ચોખ્ખોચોખ્ખી રીતે સમજાઈ જાય છે, તેથી આજના વખતમાં એવી રીતિ છે કે હાનિયાદારીનાં જે કાંઈક કામો

શીખવાં હોય તે દરેક બાબતોને માટે જૂદી જૂદી નિશાળો હોય છે અને તેમાં પહેલેથી છેલ્લે સુધી વિધિસર શીખવવામાં આવે છે. જેમકે જેતીવાડીનું કામ શીખવું હોય તો એ માટે તેનાં દરેક જાતનાં ઓળરો બતાવે છે તથા તેનો ઉપયોગ કરતાં શીખવે છે; એટલુંજ નહિ પણ અસલના વખતમાં કયી જાતનાં ઓળરો વપરાતાં, હાલમાં કયી જાતનાં ઓળરો વપરાય છે અને હવે ભવિષ્યમાં કેવી જાતનાં ઓળરો લેઈશે તે બધું પણ સમજાવે છે. જૂદી જૂદી જાતનાં બી કેમ બગડી જાય છે તથા તેને કેમ સાચવવાં લેઈએ એ બધી બાબતો બતાવે છે. એ સિવાય જૂદી જૂદી જાતના પાકની અંદર જે જે જાતનાં જીવજંતુઓ લાગે છે, તે બધી જાતનાં જંતુઓ પણ બતાવે છે અને એવાં જંતુઓના નાશ કરવાના ઉપાયો પણ બતાવે છે. વળી તે ઉપરાંત જૂદી જૂદી જાતનાં ખાતરો, જૂદી જૂદી મોસમે થતા જૂદી જૂદી જાતના પાકો અને એ પાકની અંદર વધારે માલ ઉત્પન્ન કરવાની કળાઓ—એ બધું શીખવે છે, તેથી જૂની રીત પ્રમાણે જેતી કરનાર ગામડીઆ ખેડૂતના કરતાં આ બધી બાબતો સમજીને કામ કરનાર માણસને ઘણો વધારે ફાયદો થાય છે. જેમ જેતીની બાબતમાં આવું શિક્ષણ અપાય છે, તેમજ વેપારમાટે, વિમાનો બનાવવા માટે, છબીઓ પાડવા માટે, ઇન્જીનો બનાવવા માટે, રસાયણશાસ્ત્ર શીખવવા માટે, વિજળીનો ઉપયોગ કરવા માટે અને એવાંજ બીજાં અનેક કામોને માટે નિયમપૂર્વક શીખવવામાં આવે છે તથા તેની આગલી પાછલી જાણવાનેવી બધી હકીકત જણાવવામાં આવે છે; તેમજ હે હરિજનો ! જો આપણે સાચા ભગત થવું હોય તો આપણે પણ ભક્તિની બધીએ ગલીકુંચીઓ બરોબર રીતે જાણવી લેઈએ અને ભગતોના પ્રકાર સારી રીતે સમજી લેવા લેઈએ; કારણ કે ભક્તિ કરવાની અનેક રીતો છે અને સેંકડો પ્રકારના ભગતો હોય છે; માટે એમાંથી જરૂર જેટલી બાબતો જાણી લીધી હોય તો તેથી આપણને કોઈ વખત ઘણો ફાયદો થઈ જાય છે અને ભગતોના પ્રકાર જાણવાથી આપણને બબર પડી જાય છે કે આપણે પોતે કયી જાતના ભગત છીએ. એ સમજણ પડવાથી આપણમાં રહેલી કયાશ દૂર કરવાની આપણને ઈચ્છા થાય છે; માટે ભગતોના પ્રકાર જાણવાની જરૂર છે. તે સાફ આજે જે જાતના ભગતોની વાત તમને કહું છું. તેમાં એક જાતના ભગતો એવા હોય છે કે

તેઓ ઘડીકવારના ભગત હોય છે. એવા ઘડીકવારના ભગતોમાં પોતાનું બળ હોતું નથી; પણ તેઓમાં ઉધાર લીધેલું બળ હોય છે, તેથી તેઓનું એ બળ કાંઈ હુમેશાં ટકી શકતું નથી; પણ અમાસપૂનમનો જીવાળ આવે ત્યારે ચંદ્રસૂર્યના જોસથી જેમ સમુદ્રમાં ભરતીઓટનું જોર વધી જાય છે, તેમજ એવા ઘડીકવારના ભગતોને જ્યારે કાંઈક બહારનું જોર મળી જાય ત્યારે તેઓ બહુ મોટા ભગત બની જાય છે. જેમકે એવા માણસોને જ્યારે વેપારમાં તડાકો પડી જાય ત્યારે થોડા ઘણા રૂપીઆ ઉડાવી દે છે અને કાંઈક એકાદું સારું કામ કરી નાખે છે; એવા માણસોને જ્યારે કોઈક સારો મહાત્મા મળી જાય ત્યારે જેટલા દિવસ તેની સોબતમાં રહે તેટલા દિવસ કાંઈક ઉંચી ભૂમિકામાં રહે છે અને સારી રીતે વર્તે છે; પણ એ મહાત્માના સંગથી જ્યારે એ છૂટો પડે ત્યારે પાછો જેવો હોય તેવો બની જાય છે. એવા માણસોના મનમાં જ્યારે કોઈક પ્રકારની કાંઈક ધૂન ભરાઈ જાય ત્યારે તેઓ એ ધૂનમાં ને ધૂનમાં કાંઈક મોટું કામ કરી નાખે છે; પણ એ ધૂન ધાંછી ઉતરી જાય ત્યારે તેઓ જેવા હતા તેવાને તેવા બની જાય છે. એવા કેટલાક માણસો લાગણીઓના પૂરમાં તણાઈ જાય છે, તેથી જ્યારે પોતાના કુટુંબમાં કોઈ લાગણી ઉશ્કેરનારો બનાવ બને છે ત્યારે તેઓ થોડો વખત ભગત બની જાય છે. અને જેટલો વખત એ પૂર રહે છે તેટલા વખતમાં કાંઈક ઠીક ઠીક રહેણીકરણી રાખે છે પણ જ્યારે એ પૂર ઉતરી જાય છે ત્યારે પાછા તેઓ કોરાધાકોર જેવા બની જાય છે. કેટલાક માણસો પોતે બહુ સારા હોતા નથી; પણ તેઓને ખાચડી સારી મળી ગઈ હોય છે અગર કોઈ દોસ્તદાર સારો મળી ગયો હોય છે અગર કોઈ મુનીમ સારો મળી ગયેલો હોય છે અને તે એ માણસ ઉપર કેટલીક સત્તા ચલાવી શકે છે. તેને લીધે જ્યાંસુધી એવો સંગ હોય ત્યાંસુધી તેઓ કાંઈક કાંઈક ભલાં કામો કર્યા કરે છે અને રૂડી રીતે વર્ત્યા કરે છે; પણ જ્યારે તેઓની એ મદદ જતી રહે ત્યારે તેઓ પાછા જેવા હતા તેવા ને તેવા બની જાય છે; કારણકે આવા માણસોની અંદર ચોક્કસ સંજોગોને લીધે થોડો વખત જે બળ આવી જાય છે તે બળ ઉધાર લીધેલું હોય છે, તે લાડુતી બળ હોય છે અને તે પારકી પુંજ હોય છે, એટલે તેઓનાં કામો કે તેઓની ભક્તિ કાંઈ હુમેશાં નહીં શકતી નથી; પણ જ્યાંસુધી એવું બળ હોય ત્યાંસુધીજ

તેઓની લકિત નલે છે અને તે પણ બધાં અંગની લકિત હોતી નથી; પણ જે તે એકઅંગી લકિત હોય છે; માટે એવા ઉધાર બળવાળા ભગતોની લકિત કાંઈ ટકી શકે નહિ અને એ કાંઈ સાચા ભગત કહેવાય નહિ; માટે એવા ઉધારીઆ ભગત રહી જશે. માં, એવા સંનિગોને આધારે લકિત કરનારા બની જશે નહિ અને એવા જરાક વારના પૂરમાં તણાઈ જનારા ભગત રહી જશે માં; પણ હમેશાં ટકી શકે તેવી લકિત કરનારા સાચા ભગત થશે, એજ અમારી ભલામણ છે.

હવે બીજી જાતના ભગતો કેવા હોય છે તે તમારે જાણવું જોઈએ. બીજી જાતના જે ભગતો હોય છે તેઓ હમેશના ભગતો હોય છે. તેઓની લકિત ભલે નાના પાયા ઉપર, પણ દરરોજ જરા જરા વધ્યા કરે છે; એટલે કાંઈક અડચણો આવી પડે તો એની સામે પણ તેઓ ટકી શકે છે. સંનિગો નબળા હોય છતાં પણ તેઓ લકિત કરી શકે છે અને ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓ હોય છતાં પણ તેમનો લકિતનો રંગ ઉતરી જતો નથી. કેટલીક વખત એમ પણ બને છે કે પારકા બળવાળા ભગતો થોડીકવાર બહુ વધારે બળ બતાવી દે છે, જેમકે કોઈ ભગત જોરમાં આવી જઈને એકદમ ઘણાંએ ઉપવાસ કરી નાખે છે, કોઈ ભગત તોરમાં ને તોરમાં થોડા દિવસસુધી બહુ મોટું અનુષ્ઠાન કરી નાખે છે, કોઈ ભગત એવે વખતે લહેરમાં ને લહેરમાં બહુ મોટી મોટી રકમો ધર્મદામાં આપી દે છે, કોઈ ભગતો એવે વખતે એટલે કે જ્યારે પૂર આવેલું હોય ત્યારે કાંઈક બહુ મોટા મોટા ઠરાવો કરી નાખે છે અને કોઈ ભગતો ઘણા લોકોનું ધ્યાન ખેંચાય તેવી રીતે વર્તવા માંડે છે; પણ યાદ રાખજો કે આ બધું પોલે પોલું હોય છે અને માત્ર થોડોજ વખત ટકી શકે તેવું હોય છે; માટે વખતે એવા ભગતો કદિ બહુ મોટાં કામો કરી નાખે તો પણ તેઓને સાચા ભગતો સમજવા નહિ; કારણ કે તેઓની એ લકિત કાંઈ હમેશાં ટકવાની નથી. તેઓ નાનકડા વહેણાના જેવા છે. એવા વહેણામાં ચોમાસામાં જ્યારે પૂર આવે છે જ્યારે તેઓ ઘણાંએ ઝાડને, બકરીઓને અને બીજી ઘણી વસ્તુઓને તાણી બાય છે; પણ પૂર ઉતરી ગયા પછી તેમાં જરાએ જોર રહેતું નથી અને થોડા દહાડા પછી તો એ વહે-

જાઓમાં મુદલ પાણી પણ હોતું નથી.તેઓ સાવ ડોરાધાકેર જેવા હોય છે; પણ એને બદલે જે જીવતા ઝરાઓ હોય છે તેમાંથી બહુજ નાનાં નાનાં ઝરણાંઓ વહ્યા કરે છે; પણ તે ઝરણાંઓ ખારે માસ ચાલ્યા કરે છે અને વરસોવરસ વધતાં જાય છે; તેમજ જે ઝાઝા ભગતો હોય છે, તેઓ જેના તળિયામાંથી પાણી વહ્યા કરતું હોય એવા જીવતાં ઝરણાં જેવા છે. એટલે તેઓની ભક્તિ હમેશાં નભી શકે છે અને ચાદ રાખજો કે જે ઘડીકવાર ભગત થાય અને બહુ મોટી ધામધૂમ કરી મૂકે તે કાંઈ સાચા ભગત નથી; પણ જેની થોડીઘણી ભક્તિ પણ હમેશાં ટકી રહે અને દરરોજ નિયમપૂર્વક જે ભક્તિ કર્યા કરે તથા અડચણો આવી પડે તોપણ પોતાના અંતરમાંથી ભક્તિને છોડે નહિ તેમનેજ સાચા ભગત સમજવા અને તેમનેજ ઉંચા ભગત સમજવા.

હવે આ બન્ને જાતના ભગતોમાંથી તમે કયી જાતના ભગત છો ? તે વિચારજો અને કયી જાતના ભગત થવું જોઈએ તેનો પણ વિચાર કરજો; તથા એમાંથી જેમ ઠીક લાગે તે પ્રમાણે વર્તવાની દોશીશ કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

૩૬-મનમાં આવતા માઠા વિચારોને બહાર કાઢી નાખવાની યુક્તિ

કેટલાક સજ્જનો કહે છે કે જ્યાંસુધી આપણા લોકોનાં શરીર સુધરે નહિ ત્યાંસુધી પ્રજ્ઞનું કલ્યાણ થઈ શકે નહિ;કારણ કે શરીર-બળ ઉપર ખીજાં ઘણી જાતનાં બળનો આધાર રહેલો છે.શરીર સાફ હોય, તે પોતાના કામકાજમાં વધારે ધ્યાન આપી શકે છે; શરીર સાફ હોય તે વધારે કલાકો કામકાજ કરી શકે છે;શરીર સાફ હોય તેનાં મન તથા બુદ્ધિબળ સારાં રહી શકે છે અને શરીર સાફ હોય તે પોતાના બળથી ઘણા જણ ઉપર ફાવી જાય છે. એટલે ચોર-લૂંટારા વગેરેથી પણ તે બચી શકે છે;માટે આપણા લોકોની અંદર શરીરનું બળ વધે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ અને શરીરનું બળ વધારવા માટે ઠેકાણે ઠેકાણે કસરતશાળાઓ કરવી જોઈએ તથા કુસ્તીના અખાડાઓ ખેલવા જોઈએ; કારણ કે કુસ્તીના અખાડાની અંદર માણસો પોતાનું શરીરબળ ખીલવતાં શીખે છે; એટલુંજ નહિ પણ ત્યાં દુશ્મનોને હરાવવાના દાવપેચ પણ

શીખવામાં આવે છે અને જેને એવા કુસ્તીના પેચ આવડી જાય તે માણસ કદિ સહેજ નબળો હોય છતાં પણ પોતાના જોરાવર દુશ્મનને પણ તે પછાડી નાખે છે અને પોતે કુસ્તીમાં જીતી જાય છે; કારણ કે તેને દાવપેચ આવડે છે, તેથી તે કાઠી જાય છે ને જેને કુસ્તીના પેચ ન આવડે, પોતાના સમોવડીઆ તો હરાવતાં ન આવડે, તે માણસ કદિ બહુ જોરાવર હોય છતાં પણ તે કુસ્તીમાં હારી જાય છે; માટે શરીરબળ ખીલવવું હોય અને દુશ્મનોને જીતવા હોય તો કુસ્તીના અખાડા કરવા જોઈએ અને દુશ્મનોને પછાડી શકીએ તેવા દાવપેચ શીખવા જોઈએ.

અંધુઓ ! એક સભામાં આવી જાતના વિચારોનાં ભાષણો થયાં હતાં. પછી એ સભામાં જ્યારે એક ભક્તરાજ મહારાજને બોલવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું કે બેશક, આપણને કુસ્તીના અખાડાની જરૂર છે અને દુશ્મનોને હરાવી શકીએ તે માટે કેટલાક દાવપેચ શીખવાની જરૂર છે; છતાં પણ યાદ રાખજો કે હું જે કુસ્તીની વાત કરું છું, હું જે દાવપેચની વાત કરું છું અને હું જે દુશ્મનોની વાત કરું છું તે કુસ્તી, તે દાવપેચ અને તે દુશ્મનો કાંઈક જૂદાજ છે; કારણ કે મને એમ લાગે છે કે બહારનું બળ, શરીરનું બળ એ તો બહુજ નાની વાત છે; તેમજ બહારના દુશ્મનોનું બળ તે પણ બહુ નાની વાત છે; પણ આપણા જે ખરા દુશ્મનો છે તે તો કોઈ જૂદાજ છે. એ દુશ્મનો ક્યાં તે તમને ખબર છે ? આપણને એકાદ વાર કુસ્તીમાં હરાવી જાય તેવા આપણા કોઈ ભાઈબંધોને હું ખરા દુશ્મન સમજતો નથી; આપણને કોઈ સહેજ નુકસાન કરે કે જરા અપમાન કરે કે વળતે શુસ્સાના આવેશમાં ઠોકર મારી લે તેથી તેને હું કાંઈ ખરા દુશ્મન સમજતો નથી; પણ હું જેને આપણા ખરા દુશ્મન સમજું છું તે વાત તો કાંઈક જૂદીજ છે. અંધુઓ ! હું કેને ખરા દુશ્મન ગણું છું તે તમે જાણો છો ? જે દુશ્મનો આપણને ધર્મના માર્ગમાંથી બ્રષ્ટ કરે છે, તેને હું ખરા દુશ્મન ગણું છું; જે દુશ્મનો આપણને નરકમાં લઈ જાય છે તેને હું ખરા દુશ્મનો ગણું છું; જે દુશ્મનો આપણને ચોરાસી લાખના ફેરામાં નાખી દે છે, તેને હું ખરા દુશ્મનો કહું છું; જે દુશ્મનો આપણને પરમાત્માથી વિમુખ કરે છે, તેને હું ખરા દુશ્મનો કહું છું. જે દુશ્મનો આપણા આત્માના બળનો નાશ કરે છે, તેને હું ખરા દુશ્મનો

કહું છું; જે હુશ્મનો આપણી જીંદગીને ખગાડી નાખે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો આપણી આંખ આગળ અંધકારનો પડદો લાવી મૂકે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો આપણી ફરજ ચુકાવે, આપણું કર્તવ્ય ચુકાવે અને આપણને આપણા પવિત્ર માર્ગમાંથી બ્રષ્ટ કરી નાખે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો આપણી જીંદગીની મીઠાશ લૂંટી જાય, આપણી જીંદગીની પવિત્રતા લૂંટી જાય, આપણી જીંદગીની ઉચ્ચતા લૂંટી જાય અને આપણી જીંદગીનો આનંદ લૂંટી જાય તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો આપણા અમર-પણાને લૂંટી લે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો આપણી અંદર રહેલા આપણા બંધુઓ ઉપરના સ્વાભાવિક સ્નેહને લૂંટી લે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું; જે હુશ્મનો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માના સત્યજ્ઞાનને છોડી દે તેને હું ખરા હુશ્મનો કહું છું અને જે હુશ્મનો આપણી જીંદગીમાં ઝેર રેડી દે અને આવા આનંદદાયક જગતમાં આપણને દુઃખ આપ્યા કરે તથા ખાલી હાથે ચમના દરખારમાં લઈ જાય તે હુશ્મનોને હું ખરા હુશ્મન સમજું છું; માટે એવા હુશ્મનોથી બચવાના દાવપેચ આપણે શીખવા જોઈએ અને એવા હુશ્મનોને હરાવવાના અખાડા આપણે કરવા જોઈએ. એ હુશ્મન કયા તે તમને ખબર છે ? બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે એ હુશ્મનો બહારના નથી પણ એ આપણી અંદરના જ હુશ્મનો છે. આપણા મનની અંદર જે જે માઠા વિચારો રહેલા છે તે બધા માઠા વિચારો આપણા ખરા હુશ્મનો છે; માટે આપણા મનની અંદર રહેલા માઠા વિચારોરૂપી હુશ્મનોને હરાવવા સારું આપણે કુસ્તીના અખાડાઓ કાઢવા જોઈએ અને એવા ભયંકર હુશ્મનોને, એવા સમર્થ હુશ્મનોને તથા એવા અજાણમાં રહી જતા હુશ્મનોને હરાવવાના દાવપેચ આપણે જાણી લેવા જોઈએ. એ માટે સંતો એમ કહે છે કે:—

કુસ્તીના અખાડામાં મદલ લોકો પોતાની સામેના મદલને યુક્તિપ્રયુક્તિ કરીને નીચે પછાડે છે. જેમકે કોઈ વખત તેનો પગ પકડી લે છે, કોઈ વખત તેની ગરદન દાબી દે છે, કોઈ વખત તેને કમરમાંથી પકડી લે છે, કોઈ વખત તેના સર્મસ્થાનમાં મુઠ્ઠી લગાવી દે છે, કોઈ વખત તેની દૃષ્ટિ ચુકાવી દે છે અને કોઈ વખત તે જીતવાની આણી ઉપર હોય ત્યાંથી ખૂબ જોર કરી

તેને ઉઘી ગુલાંટ ખવરાવી દે છે; તેજ પ્રમાણે આપણે આપણા મનમાં આવી જતા ખૂરા વિચારોની સામે કુસ્તી કરવી જોઈએ અને એવી એવી જાતના દાવપેચ વાપરવા જોઈએ, જેમકે:—

કોઈ વખત જેવો મનમાં પાપી વિચાર આવ્યો કે તુરંતજ તેને દાખી દેવો જોઈએ, કોઈ વખત એ વિચારની સામે યુદ્ધિના દાવપેચ વાપરવા જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારની સામે ક્રમ કાજમાં રોકાઈ જવાનો દાવપેચ વાપરવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારની સામે એ સમય ચુકી જવાનો દાવપેચ વાપરવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારની સામે સત્તા બદલી નાખવાનો દાવપેચ વાપરવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારોની સામે ભજન-કીર્તનનો પેચ વાપરવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા માઠા વિચારોની સામે માનસિક લડાઈ લડવી જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારોને અટકાવવા માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની પ્રાર્થનાની કુંચી વાપરવી જોઈએ, કોઈ વખત એવા વિચારોને હરાવવા માટે પોતાના આત્માના બળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા માઠા વિચારોને હરાવવા માટે સંતોના ચરણનો આશ્રય લેવો જોઈએ, કોઈ વખત એવા ખૂરા વિચારોને હરાવવા માટે સ્થાન બદલી નાખવું જોઈએ, કોઈ વખત એવા ખૂરા વિચારોને હરાવવા માટે ઘણી જાતની તેની સામે હઠીલાઈ કરવી જોઈએ, કોઈ વખત એવા દુશ્મન સામે હારી જઈએ છતાં પણ તેથી નિરાશ નહિ થતાં વારે વારે તેની સામે કુસ્તી કર્યાજ કરવી જોઈએ અને કદિ વારંવાર એ દુશ્મનોને હરાવીને હાંકી કહાડીએ અને તેને પછાડીને ફેંકી દઈએ છતાં પણ તેથી કુલાઈ જવું નહિ કે એ માટે મગફળ થઈ બેઠરકારી રાખવી નહિ; પણ એ માટે હમેશાં ચોંપ રાખવી; કારણ કે એ મરી ગયેલા જેવા લાગતા દુશ્મનો પણ બહુ લાંબે કાળે પણ પાછા સાબતામ થઈ જાય છે અને જો જરાક આપણે ઢીલાં પડીએ તો તે આપણી ઉપર ફરીથી હુમલો કરે છે. એમ ન થાય માટે ખરાબ વિચારોને આપણા મનમાંથી હાંકી કહાડવા સારૂ આ બધા દાવપેચ આપણે જાણી લેવા જોઈએ અને તેમાંથી જે વખતે જે જાતની યુક્તિ કામ લાગે તે વખતે તે જાતની યુક્તિ વાપરી એ દુશ્મનોને હરાવવા જોઈએ. જો એ પ્રમાણે કરીએ તો આગળ જતાં એ કુસ્તીમાં આપણે ફતેહ પામી શકીએ છીએ અને આપણા ખરા દુશ્મનોને હરાવી શકીએ છીએ; માટે લાઇઓ ! જો ધર્મના રસ્તામાં આગળ વધવું

હોય, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા મેળવવી હોય, જીંદગી સુધારવી હોય અને અનંતકાળના મોક્ષધામનાં સુખો ભોગવવાં હોય તો આવા અંતરના દુશ્મનો સાથે સાચી કુસ્તી કરતાં શીખો. એટલે ધીમે ધીમે તમે એ લયંકર દુશ્મનો ઉપર જય મેળવી શકશો. એમાં કાંઈ શક નથી; માટે ભાઈઓ ! હવે બહારની કુસ્તીમાં જ ન રહી જાઓ પણ આવી માનસિક કુસ્તી કરતાં શીખો, આવી અંતરની કુસ્તી કરતાં શીખો અને આવી જીંદગી સુધારનારી કુસ્તી કરતાં શીખો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૩૭-અમે સારા છીએ અને બીજા પાપી છે એમ માન્યા કરશો માં; કારણ કે ઘણી વખત પાપીમાં ગણાતા ચડી જાય છે અને પુન્યશાળી કહેવાતા માણસો હઠી જાય છે.

માણસોની અંદર કુદરતી રીતેજ અભિમાનનો અવશુભ રહેલો છે, તેથી વ્યવહારની દરેક બાબતોમાં જ્યાં જરૂર ન હોય ત્યાં પણ ઘણાં માણસો પોતાનું અભિમાન બતાવ્યા કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક માણસો તો ધર્મનું તથા ભક્તિનું પણ અભિમાન કરે છે અને તે પણ કોઈ સાધારણ માણસો નહિ, પણ કેટલાક હરિજનો પણ આવી જાતની ભૂલો કરે છે; અને એવી જાતની ભૂલને લીધે પોતાના મનમાંથી એમ સમજાયા કરે છે કે અમે બહુ પુન્યશાળી છીએ અને બીજાઓ બહુ પાપી છે; અમે બહુ ઉંચા છીએ અને બીજાઓ અમારા કરતાં બહુજ નીચા છે; અમે ધર્મના ઘણા નિયમો પાળીએ છીએ અને બીજાઓ કાંઈ પણ પાળતા નથી; અમારા ગુરુ ઉત્તમ છે, અમારાં શાસ્ત્રો શ્રેષ્ઠ છે, અમારો ધર્મ રૂઢો છે અને અમે બહુ સારી રીતે જીંદગી ગાળીએ છીએ માટે અમે પુન્યશાળી છીએ; પણ બીજા ઘણા લોકો ખાવાપીવાના નિયમો પાળતા નથી, નહાવાધોવાના નિયમો પાળતા નથી, દેવદર્શન કરવાના નિયમો પાળતા નથી, જપતપ કરવાના નિયમો પાળતા નથી, લૂગડાંલત્તાંની સફાઈ રાખતા નથી અને નીતિની બાબતમાં પણ બહુજ ઢીલા હોય છે; માટે તેઓ અમારા કરતાં ઉતરતા છે અને તેઓ પાપી છે. આમ સમજીને એવા લોકોનો તેઓ તિર-

સ્કાર કરે છે અને પોતે ઉંચા છે તથા પુન્યશાળી છે એવા અભિ-
માનમાં તેઓ રહી જાય છે. આવા હરિજનોને ચેતાવવા માટે
અને તેઓની એ જાતની ભૂલ ભાગવા માટે એક મહાત્મા કહેતા
હતા કે:—

બંધુઓ! તમને ખબર છે ઘણી વખત ધોળી ગાયને કાળાં વાછ-
ડાંઓ થઈ જાય છે અને કાળી ગાયને ધોળાં વાછડાંઓ થઈ જાય
છે; તેમજ ચાદ રાખને કે હમણાં જે પાપીઓ હશે તે આગળ
જતાં ચડી જશે અને જે પુન્યશાળી હશે તે રહી જશે અગર
પડી જશે; માટે પુન્યનું અભિમાન કરો માં અને તમારા ખીજ
બંધુઓનાં પાપ જોઈ તેઓનો દ્વેષ કરો માં; કારણ કે આપણું
નસીબ હજી અંધારામાં રહેલું છે. દૈવની ઈચ્છાને આપણે જાણતા
નથી, થોડા વખત પછી આપણા કેવા હાલ થઈ જશે તેની આપણું
ને ખબર નથી; કારણ કે પ્રભુની ઈચ્છાની બાજુ કોઈ ભૂદીજ
છે અને પ્રારબ્ધના યોગની વાતો અંધારામાંજ રહેલી છે; કારણ
કે ઠેકાણે ઠેકાણે આપણે જોઈએ છીએ કે આને જેઓ લખપતિ હોય
છે, તેઓ કાલે લિખારી બની જાય છે; આને જેઓ રાજા હોય છે,
તેઓ કાલે ફકિર બની જાય છે; આને જેનાં શરીર અલમસ્ત
હોય છે, તેનાં શરીર થોડા દિવસની અંદર મહારોગી બની જાય
છે; આને જે બહુ બુદ્ધિશાળી હોય છે, તે થોડા વખતમાં તદ્દન
દિવાના બની જાય છે; આને જે મહાપાપી હોય છે, તે થોડા
વખતમાં મહાન ભગત બની જાય છે; આને જે લિખારી
હોય છે, તે થોડા વખતમાં મોટો શેઠીઓ થઈ જાય છે; આને જે
બહુ લોકપ્રિય હોય છે, તેજ માણસ થોડા વખતમાં બેઆબરૂ
થઈ જાય છે; આને જે માણસ ફાંસીના હુકમો કરી શકે છે, તેજ
માણસ પોતે ફાંસીને લાકડે લટકી જાય છે; આને જે માણસ અતિ-
શય ખૂબસુરત હોય છે, તે માણસ અકસ્માત સંજોગથી ઘડીવાર-
માં તદ્દન બેડોળ બની જાય છે. અને આને જે માણસ સાવ
નાસ્તિક હોય છે, તેજ માણસ થોડા વખતમાં પ્રભુનો વહાલો ભગત
બની જાય છે; અને એથી ઉલટીજ રીતે જે માણસ હમણાં બહુજ
પવિત્રતાથી રહેતો હોય અને ધર્મના ઘણી જાતના ઉત્તમ નિયમો
પાળતો હોય, તે માણસ પણ કોઈ વખત પોતાના નિયમો ચૂકીને
બ્રષ્ટ બની જાય છે તથા ખરાબમાં ખરાબ કામો કરે છે. આવી
રીતે દરેક માણસોના સંજોગો દરરોજ બદલાતા જાય છે તથા દરેક

માણસોનું જીવન પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તથા દેવેચ્છા પ્રમાણે બદલાયા કરે છે. એટલે થોડા વખત પછી આપણું પોતાનું શું થશે, તે આપણે જાણી શકતા નથી; તેમજ જે માણસને આપણે બહુજ ઈચ્છા સમજીએ છીએ અગર બહુજ પાપી સમજીએ છીએ, તેઓનું શું થશે એ પણ આપણે જાણતા નથી. એટલે કોઈ પણ માણસને પાપી સમજી નીચ ગણવાનો આપણને હક્ક નથી; તેમજ આપણાં થોડાંક સારાં કામોથી કુલાઈ જઈ અમે પુન્યશાળી છીએ કે લાગ્યશાળી છીએ એમ માની ખેસવાનો પણ આપણને હક્ક નથી; કારણ કે એવી રીતે માની લીધેલું કંઈ સાચું હોતું નથી. થોડા વખતમાં આપણે આપણી માન્યતાઓ બદલવી પડે છે; માટે જે ડાહ્યા માણસો છે, જેઓ હરિજનો છે, જેઓ જગતની વિચિત્રતા સમજનારા છે અને જેઓ પ્રભુની મોટાઈ સમજનારા છે, તેઓ આવી બહારની વાતો ઉપર ભાર મૂકતા નથી અને એવી વાતો સાફ પોતાના મનને ધક્કે પહોંચવા દેતા નથી; માટે હે હરિજનો ! અમે પુન્યશાળી છીએ અને બીજાઓ પાપી છે, એવી ભૂલમાં પડ્યા રહેશો માં; કારણ કે આપણું વહાણ પણ હજી દરિયામાં છે. એ સહીસલામત કિનારે પહોંચશે કે વચમાંજ કંઈ હરકત આવી પડશે તે કંઈ આપણે જાણતા નથી; માટે ખોટા અભિમાનમાં રહી જશો માં અને તમારા બંધુઓને—પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના પુત્રોને પાપીઓ ગણ્યા કરવાની ભૂલ કરશો માં. જો આવી રીતે મધ્યસ્થ પણું જાળવીને રહેતાં આવડશે તો બહુ જલ્દીથી તમારી ભક્તિ દુર્ગાભૂત થતી જશે; પણ જો પુન્યના અભિમાનનો કાંટો તમારા હૃદયમાં રાખી મૂકશો તથા બીજાઓ પાપી છે ને અમારાથી હલકા છે એવો તિરસ્કારનો કાંટો તમારા અંતરમાં રાખી મૂકશો તો તમે ખરેખરા જોરથી ધર્મના રસ્તામાં આગળ વધી શકશો નહિ અને અંતરમાંથી અલેહલાવની જે શાન્તિ ભોગવવી જોઈએ તે શાન્તિ ભોગવી શકશો નહિ. એમ ન થાય માટે પુન્યનું અભિમાન તથા પાપના દોષને દૂર કરો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૩૮—લકિતના ફળમાટે ઉતાવળા ન થાઓ.

ઘણા હરિજનો લકિતમાં લાગ્યા પછી તેના ફળની વાટ જોયા કરે છે અને એ ફળ મેળવવા માટે બહુ અધીરા થઈ જાય છે. એ ફળ જે જાતનાં છે, એક લૌકિક ફળ અને બીજાં અલૌકિક ફળ. લૌકિક ફળ એટલે ધન મળવું, નોકરી મળવી, રોગ મટવો, ઠોકરાં થવાં, માન વધવું અને એવા બીજા દુનિયાદારીના જે જે લાભો થાય તે લૌકિક ફળ કહેવાય છે. એવી જાતના લાભોમાટે આ ઠેકાણે અમે કહેવા ઇચ્છતા નથી; પણ અલૌકિક લાભોસંબંધી થોડીક જાણવા જેવી હકીકત કહીએ છીએ અને તે એ કે અલૌકિક લાભ એટલે પ્રભુની કૃપા; અલૌકિક લાભ એટલે પ્રભુનો પ્રેમ હૃદયમાં આવે તે; અલૌકિક લાભ એટલે દુનિયાનાં બીજાં ઘણાં માણસો જે વાતો માની શકે નહિ એવી વાતો પૂર્ણ વિશ્વાસથી માની લેવાનું બળ અંતઃકરણમાં આવી જાય તેથી; લૌકિક લાભ એટલે બહારની દુનિયાદારીનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો હોય છતાં પણ અંતરમાંથી એક જાતની શાંતિમાં રહી શકાય તે; અલૌકિક લાભ એટલે જે સલાહોના, જે શંકાઓના ખુલાસા મોટા મોટા પડિતોથી પણ ન થઈ શકતા હોય એવી શંકાઓનાં સમાધાન થઈ જવાં તે; અલૌકિક લાભ એટલે પાપ ઓછાં થઈ જવાં તે; અલૌકિક લાભ એટલે પોતાના બંધુઓપર નિઃસ્વાર્થપણે પ્રેમ આવી જવો તે; અલૌકિક લાભ એટલે પોતાનું મન ઈશ્વરી ખ્યાલોમાં રોકાયેલું રહે તે; અલૌકિક લાભ એટલે ઘણી જાતની અડચણો ખમી શકવાનું બળ આવી જાય તે; અલૌકિક લાભ એટલે પ્રભુના નિયમો પાળવાનું મન થાય તથા એવા નિયમો પાળવાનું બળ આવે તે; અલૌકિક લાભ એટલે અંતરમાં ઉંડા ઉતરીને ભજન કરતાં આવડે તે અને અલૌકિક લાભ એટલે અનંત પ્રદ્યાંડના નાથની સાથે વાતો કરતાં આવડે અને તેની સાથે દોસ્તી થઈ જાય તે. ભગતોની જે આવી સ્થિતિ થઈ જાય તેને અમે અલૌકિક લાભ સમજીએ છીએ અને એ સ્થિતિમાટે દરેક ભગતો તરફડયા કરે છે તથા શરૂઆતના ભગતો અધીરા થઈ થઈને પોતાના ગુરુઓને તથા બીજા સંતોને પૂછે છે કે, મહારાજ ! અમેને આવા લાભ ક્યારે મળશે ? એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે:-

ઓ હરિજનો ! ભક્તિના લાલ મેળવવાની ખાખતમાં તમે ખાળકોના જેવા અધીરા ન બનો. ને તેવા ઉતાવળા ન થાઓ. ખાળકો હમેશાં ઉતાવળાં થઈ જાય છે અને કાચાં ફળ તોડી લે છે તથા કાચાં ફળને ખાવા મંડે છે. જામફળ, સીતાફળ, પોપૈયું, કેરી વગેરે કોઈ ચીજ ઘરમાં આણી હોય અને તે જરા કાચી હોય તેથી ખાળકોને કહીએ કે એક બે દહાડા સખુર કરો, એ ફળને પાકવા દો; પણ એ વાત તેઓને ગળે ઉતરતી નથી. તેઓ તો ઉતાવળા થઈને વારેવારે એ ફળ સામે જોયા કરે છે, તેને હાથે દાખ્યા કરે છે અને અતે એ ફળ હજી પૂરેપૂરું પાક્યું ન હોય એટલી વારમાં તો તેને લાગીને ખાઈ જાય છે. એવી ખાળકોના જેવી ખોટી ઉતાવળ તમે ભક્તિનાં ફળ મેળવવાની ખાખતમાં ન કરો. બંધુઓ ! જો ભક્તિના આનંદની ખરી મજા લૂંટવી હોય તો ધીરજ રાખો અને જેમ ભક્તિમાં મંડી પડ્યા છો તેમ હમેશાં મંડ્યા રહો એટલે તેમાંથી આગળ જતાં બહુ મોટા લાલ મળશે; પણ એને બદલે ઉતાવળા થઈને જો કાચાં ફળને ચૂટ્યા કરશો અને ખાળકોની જેમ અધીરા બની જશો, તો ખરો આનંદ મેળવી શકશો નહિ; માટે હે હરિજનો ! ભક્તિના ફળને પરિપક્વ થવા દેવા સારું હજી ધીરજ રાખો, ધીરજ રાખો; કારણ કે જે ફળ થોડા દિવસમાં પાકી જાય તેવાં હોય છે તેવાં ફળો પકવવાને માટે પણ ધીરજ રાખવી પડે છે; જે ફળમાં માત્ર થોડીઘણી મીઠાશ હોય તેવાં ફળોના પાકમાટે પણ ધીરજ રાખવી પડે છે; જે ફળ માત્ર જરાક વાર આનંદ આપી શકે તેવાં હોય, તેવાં ફળો પાકવાને માટે પણ રાહ જોવી પડે છે અને જે ફળો પાક્યા પછી થોડા વખતમાં બગડી જાય તેવાં હોય તેવાં ફળો મેળવવા માટે પણ ઘણી વખત ખોટી થવું પડે છે; ત્યારે વિચાર કરો કે:-ભક્તિનાં ફળને પકવવા માટે ધીરજ રાખવી પડે, એમાં કંઈ નવાઈ છે ? જે ફળ અનંત કાળની શાંતિ આપી શકે, જે ફળ જન્મમરણના ફેરામાંથી છોડાવી શકે, જે ફળ પરમાત્માની સાથે એકતા કરાવી શકે, જે ફળ ત્રણ લોકના તાપ મટાડી શકે અને જે ફળ અનેક જન્મના પુન્યથી મળી શકે તેવાં ભક્તિનાં મહાન ફળને માટે ખૂબ ધીરજ રાખવી પડે, એમાં કંઈ નવાઈ નથી; માટે હે હરિજનો ! જો ભક્તિનું આપણે મહાન ફળ મેળવવું હોય તો ખાળકોના જેવા અધીરા સ્વભાવના થશો માં; પણ જેમ બને તેમ ધીરજ રાખજો અને પ્રેમપૂર્વક ભક્તિમાં

મન્યા રહેજો એટલે દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે લાભ મળતો જશે અને અંતે જ્યારે એ ફળ પાકે ત્યારે તેના આનંદની તો વાતજ શું કરવી ! એ વાતો અમને કહેતાં આવડતી નથી; અને જે કાંઈ થોડીઘણી તેમાંની આવડે છે તે હજી તમારી સમજણમાં ઉતરી શકશે નહિ; માટે ટુંકામાં એટલુંજ જાણી લો કે ભક્તિના ફળનો આનંદ અલૌકિક છે અને એ માટે હજી ધીરજની તથા પ્રયત્નની જરૂર છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખજો ને તે પ્રમાણે વર્તજો એટલે પ્રભુ કે જે દયાળુ છે તે તમોને તેમાંથી કાંઈક અમત્કાર ખતાવશે; માટે ભક્તિનાં ફળ મેળવવાની ખાખતમાં હમણાં ધીરજ રાખો, ધીરજ રાખો.

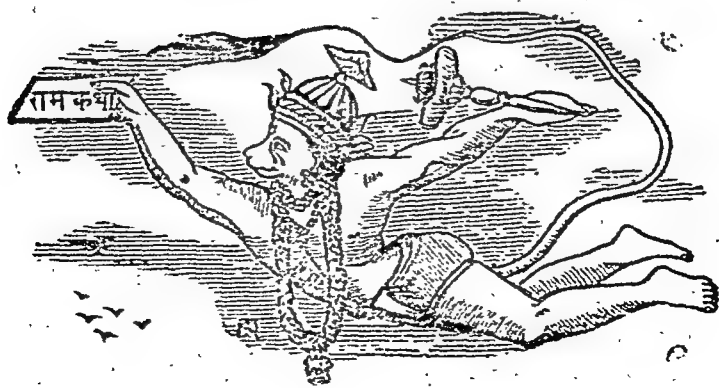
૩૯-તમને ખીજાં ઘણી જાતનાં માપ કરતાં આવડે છે; પણ તમારા મનનું માપ કરતાં આવડે છે ?

માણસો બધી વાતમાં બહુ પછા હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ જે વાતમાં બહુ પછાઈ રાખવાની જરૂર ન હોય તેવી વાતોમાં પણ કેટલાક માણસો બહુ પછા હોય છે. જેમકે ઘણા માણસો ચંદ્ર-સૂર્યની ચાલનું માપ કરી શકે છે; ઘણા માણસો વાયુના વેગ ઉપરથી વરસાદનું માપ કરી શકે છે; ઘણા માણસો સમુદ્રની ભરતીઓટનું માપ કરી શકે છે; કેટલાક માણસો ધરતીકંપ ક્યારે થશે તેની ગણતરી કરી શકે છે; ઘણા માણસો જૂદી જૂદી જાતની માટી જોઈને તે ઠેકાણે કયી જાતની ધાતુની ખાણ નીકળશે તે કહી શકે છે; ઘણા માણસો ખેતરની માટી ચાખીને અગર જોઈને કહી દે છે કે આ ખેતરમાં અમુક જાતનો પાક બહુ સારો થઈ શકે અને અમુક જાતનો પાક થઈ શકે નહિ; ઘણા માણસો જમીનની અંદર કયે ઠેકાણે પાણી છે, તેનું માપ કરી શકે છે; ઘણા માણસો કયા કુંગરની ટેકરી કેટલી ઉંચી છે તેનું માપ કરી શકે છે; ઘણા માણસો ગ્રહોની ચાલ ઉપરથી દુનિયામાં શું શું બનાવો બનશે તેની ગણતરી કરી શકે છે; ઘણા માણસો હાથની રેખાઓ ઉપરથી તથા માથાના ઉંચા-નીચા ભાગ ઉપરથી કેટલીક જાતના ગુણદોષ જાણવાની ગણતરી કરી શકે છે અને ખીજા ઘણા માણસો ઘણી ઘણી વસ્તુઓનાં માપ કરી શકે છે; પણ ઉંચા ભગતોસિવાય ખીજા કોઈપણ માણસો

પોતાના મનનું માપ કરવાની તસ્દી લેતા નથી કે એ બાબતમાં
 જે સમજવું જોઈએ તે સમજતા નથી; પણ આખી દુનિયાના
 મહાત્માઓ એમ કહે છે કે જ્યાંસુધી તમે તમારા મનનું માપ
 કરી શકશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા મનને કાબુમાં રાખી
 શકશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા મનની નિર્બળતા સમજી
 શકશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા મનનું મહાન બળ સમજી
 શકશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા મનનું લાસરીઆપણું
 સમજશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા મનનો નીચાણ તરફ
 ઢળી જવાનો સ્વભાવ જાણી લેશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે તમારા
 મનની લગામ તમારા હાથમાં લઈ શકશો નહિ, જ્યાંસુધી તમે
 તમારા મનના નચાવ્યા પ્રમાણે નાચ્યા કરશો અને જ્યાંસુધી
 તમે તમારા મન ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર ભોગવશો નહિ ત્યાંસુધી
 ધર્મનાં કામોમાં તમે કદિ પણ કૃતેહ મેળવી શકવાના નથી,
 એ વાત યાદ રાખજો; કારણ કે મન એટલે શું એ તમે જાણો
 છો ? એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે:—

મનને લીધેજ માણસ છે, મન ઉપરથીજ મનુષ્ય બનેલું છે,
 આ જગતના બધા વહેવારો મનવડેજ ચાલી શકે છે. જેનું મન
 ભ્રમિત થઈ જાય તે માણસ દિવાનો બની જાય છે. બધી જાતના
 ગાંડપણમાં મનનો બગાડ એજ વાત મુખ્ય હોય છે; કારણ કે
 મનવડેજ માણસ છે; માટે જો મનનું માપ કરતાં આવડે, મનને
 બાળખી લેતાં આવડે, મનનો અને દેહનો શું સંબંધ છે એ
 જાણી લેતાં આવડે તો તેમાંથી ઘણું કામ થઈ જાય છે; માટે જો
 હરિજન થવું હોય અને ધર્મના નિયમો પાળી પરમ કૃપાળુ પર-
 માત્માના માર્ગમાં ચાલવું હોય, તો આપણે આપણા મનનું
 માપ કરતાં શીખવું જોઈએ અને એ વાત શીખવા સારૂ મનનો ને
 જીવાત્માનો શું સંબંધ છે એ વાત જાણવી જોઈએ. ઇન્દ્રિયોની
 મન ઉપર કેટલી સત્તા ચાલે છે અને મનની ઇન્દ્રિયો ઉપર કેટલી
 સત્તા ચાલે છે, તે બાબત સમજવી જોઈએ. મન ઘણેભાગે હમેશાં
 કયા કયા વિષયોમાં ફરે છે ? તેની તપાસ કરવી જોઈએ, મનને
 હમણાં કયી વસ્તુઓ ગમે છે અને ખરી રીતે જોતાં કયી વસ્તુ
 ગમવી જોઈએ, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. મનને આપણે
 કાબુમાં રાખી શકીએ તેમ છીએ કે નહિ અને હાલમાં તે

કેટલા ટકા આપણા વશમાં છે તેનું માપ કાઢવું જોઈએ. જૂદા જૂદા સહાત્માઓએ પોતાના મનને વશ કરવા માટે કયી કયી જાતના ઉપાયો અજમાવ્યા હતા, તે વાત તેમનાં જીવનચરિત્રોમાંથી તથા બીજા અનુભવી સંતો પાસેથી જાણી લેવી જોઈએ અને મનને વશ કરવાના એ સિવાય બીજા જે જે ઉપાયો મળી આવે તેમાંથી જે ઉપાય આપણી પ્રકૃતિ પ્રમાણે આપણને અનુકૂળ આવે તેવા હોય તેવા ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ; કારણ કે મનને વશ કરવા ઉપરજ ધર્મનો બધો આધાર છે. મનને માર્યા વિના ધર્મની બીજી બધી ક્રિયાઓ બહારની બહાર રહી જાય છે; પણ જ્યારે મનને રોકવાની ચાવી મળી જાય ત્યારે બીજા ઘણા ધર્મો બહુ સહેલાઈથી પાળી શકાય છે; માટે જો ખરા હરિજન થવું હોય, જલદીથી ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધવું હોય, બીજાઓ વરસોના વરસો ગુમાવ્યા છતાં પણ જે કામ કરી શકતા નથી, તે કામ બહુજ ટુંકી મુદ્દતમાં કરી લેવું હોય અને હમણાં ધર્મ પાળવામાં જે જે મુશ્કેલીઓ લાગે છે, તે બધી મુશ્કેલીઓને બહુજ સહેલાઈથી જીતી લેવી હોય તો હે હરિજનો! તમે તમારા મનનું માપ કરતાં શીખો, તમે તમારા મનને કાળુમાં રાખતાં શીખો. એટલે બહુજ થોડા વખતમાં અને બહુજ સહેલાઈથી ધર્મના માર્ગમાં તમે બહુજ આગળ વધી શકશો. એમાં કાંઈ પણ શકનથી; માટે લાઈઓ ! હવે વગરજરૂરનાં બીજા ઘણી જાતનાં માપ કરવાં છોડી દો. પ્રથમ તમારા મનનું માપ કરતાં શીખો, તમારા મનનું માપ કરતાં શીખો; એવી અમારી લલામણુ છે.

૪૦-તમે હમણાં જે ભજન કરો છો તે તો નાસ્તો
કરવા જેવું છે; એ કાંઈ જમવા જેવું નથી.

ઘણા હરિજનો પોતપોતાના નિયમ પ્રમાણે હમેશાં કાંઈ કાંઈ ભજન કર્યા કરે છે. જેમકે કોઈ માણસો દર્શન કરવા જાય છે, કોઈ માણસો પાઠપૂજા કરે છે, કોઈ માણસો ભગવાનના શુભનામું ભજનો ગાય છે, કોઈ માણસો પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરે છે, કોઈ માણસો પ્રભુને અર્થે કોઈ કોઈ જાતનાં વ્રત કરે છે, કોઈ માણસો જૂદી જૂદી પર્વણીને દિવસે જૂદી જૂદી જાતનાં દાન આપે છે, કોઈ માણસો પોતપોતાની રીતિ પ્રમાણે સ્નાનસ્થંધ્યા કરે છે, કોઈ કોઈ માણસો ખાવાપીવાના નિયમોમાં ઘણી જાતના વિધિનિષેધ આપે છે, કોઈ કોઈ માણસો શરીરનાં બહારનાં ચિન્હો ઉપર ભાર મૂકે છે અને જૂઠાં જૂઠાં માણસો પોતપોતાના સંપ્રદાયની રીતિઓ પ્રમાણે ધર્મની કાંઈક કાંઈક ક્રિયાઓ કર્યા કરે છે; પણ આ બધું કરતાં છતાં તેઓને તેઓના અંતરમાંથી જે એક જાતનો ખરેખરો મહા આનંદ મળવો જોઈએ તે મળતો નથી, આ બધું કરવામાંથી જે એક જાતની અંતરની ખરેખરી તૃપ્તિ થવી જોઈએ, તે તૃપ્તિ થતી નથી અને આ બધું કર્યાથી એક જાતના ઇશ્વરી મહાન આનંદમાં જીવન વ્યતીત થવું જોઈએ તેમ થતું દેખાતું નથી; તેથી આગળ વધેલા જિજ્ઞાસુ હરિજનો કોઈ મહાત્માઓની પાસે જઈને કહે છે કે, મહારાજ ! અમે ધર્મની ઘણી જાતની ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, પણ અમને જે જાતનો અંતરમાંથી આનંદ મળવો જોઈએ તે આનંદ હજી મળતો નથી એવું કારણ શું ?

આ સવાલ સાંભળીને મહાત્મા કહે છે કે, ભાઈ ! હાલમાં તમે જે કાંઈ ભજન કરો છો તે તમારું ભજન હજી માત્ર નાસ્તો કરવા જેવું છે અને નાસ્તામાં તો થોડીક વસ્તુઓ ખાવાની હોય છે, નાસ્તામાં કાંઈ ઘણી વસ્તુઓ હોતી નથી તેમજ પેટ ભરીને ખાવાનું હોતું નથી; પણ ઘણી જાતના સ્વાદ સાથે પેટ ભરીને ખાવાનું તો જમતી વખતેજ બને છે; માટે યાદ રાખજો કે નાસ્તો કરવો એ પણ એક જાતનું ભોજન છે; પણ તે અધૂરું ભોજન છે અને અધૂરા ભોજનથી કાંઈ પૂરેપૂરી તૃપ્તિ થાય નહિ; તેમજ તમે હાલમાં જે ભજન કરો છો, તે પણ હજી બહારનું ભજન છે; કારણ કે હમણાં ભજનમાંત્રે તમે જે જે

ક્રિયાઓ કરો છો તે બધું કાંઈક લાલેલોલે કરો છો, થોડુંક દેખા-
 દેખીથી કરો છો, થોડુંક ટેવ પડી ગઈ તેને લીધે કરો છો, થોડુંક
 વંશપરંપરાના સંસ્કારો છે તેને લીધે કરો છો, થોડુંક વિવેકને
 લીધે કરો છો, થોડુંક ગાડરીઆ પ્રવાહની પેઠે કરો છો અને થોડુંક
 તમારા મનની મોજને ખાતર કરો છો, એટલે તમારું હમણાંનું
 ભજન બધું બહારનું બહાર રહી જાય છે, તેથી તમારા હમણાંના
 ભજનમાં અંતરનું ઉંડાણ બહુ થોડું હોય છે; શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ બહુ
 ઓછું હોય છે; પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાનું તત્ત્વ તેમાં ઓછું
 હોય છે; પ્રભુ કરાવે છે તેમ હું કહું છું, એમ ભગવદ્દીશને
 આધીન થવાનું તત્ત્વ બહુ ઓછું હોય છે; પ્રભુનો મહિમા સમજીને
 કરેલું બહુ થોડું હોય છે અને ભજન કરવું એ મારી ફરજ છે,
 એમ સમજીને કરેલું બહુજ થોડું હોય છે. એથી તમને તમારું
 ભજન હમણાં જરાક આનંદ આપી શકે છે અને નાસ્તા જેવું
 જણાય છે; પણ જો તમે તમારા અંતરમાં જરા વધારે ઉંડા
 ઉતરો; જે સુકામ ઉપર પહોંચીને ભજન કરવાનું હોય છે તે
 સુકામપર પહોંચીને ભજન કરતાં શીખો; તમારા આત્માનું
 બળ સમજીને આત્માવડે પરમાત્માને પકડતાં શીખીને પછી
 ભજન કરો; પ્રભુનો મહિમા સમજીને પછી ભજન કરો અને પ્રભુના
 પ્રેમમાં ડૂબી જઈને પછી ભજન કરો, તે ભજનની ખુબી કાંઈક
 ઓરજ છે અને આવું જે ભજન થાય તેને અમે જમવું કહીએ
 છીએ; કારણ કે ભોજનથી જેમ પેટ ભરાઈ જાય છે અને એક
 જાતની તૃપ્તિ થઈ જાય છે તેમજ આવી જાતનું ભજન કરવાથી પણ
 અંતરમાંથી એક જાતની મહાન અલૌકિક તૃપ્તિ મળી જાય છે અને
 અંતરમાંથી હમેશાં મળતા એજ જાતના અવર્ણનીય આનંદમાં
 રહેવાયા કરે છે. જ્યારે એમ થાય ત્યારેજ સાચું ભજન થયું કહે-
 વાય છે; પણ યાદ રાખજો કે આવી જાતનું ભજન બહુ ધીમે ધીમે
 આવડે છે. જ્યારે આપણે આપણા મનનું માપ કરતા જઈએ અને
 ચેતી ચેતીને ચાલતા જઈએ ત્યારે આવી જાતનું ભજન આવડે છે;
 જ્યારે હમેશાં સત્સંગમાં પડ્યા રહીએ અને મહાત્માઓને મોઢે-
 થી આવી જાતનાં ભજનની કુંચીઓ સાંભળ્યાં કરીએ ત્યારે ધીમે
 ધીમે આવી જાતનું ભજન કરતાં આવડે છે; જ્યારે આપણા અંતર-
 માંથી સાચો તરફકાટ થાય અને આપણે આપણા મનમાંથી
 એમ ઠરાવ કરીએ કે હવે અમારે પોલ પોલમાં પડયું રહેવું નથી,

પણ હવે તો અમારે અમારા પરમકૃપાળુ પિતા પરમાત્માનું સાચું સાચું ભજન કરવું છે, ત્યારે આવું ભજન આવડે છે અને ઘણાં વરસો થયાં દુનિયાદારીની રીત પ્રમાણેનું ભજન કરીએ છીએ, છતાં પણ અમારાં પાપ હજી ગયાં નથી; માટે હવે અમારે ખરેખરી રીતે ચેતવું જોઈએ એમ સમજીને ખડુજ ધ્યાનપૂર્વક ભજન થાય ત્યારે તેમાંથી અંતે આવી જાતનું ભજન આવડે છે; માટે ઓ હરિજનો! આ બધી વાતો જાણ્યા પછી હવે વ્યાવહારિક રીતિ પ્રમાણેના જરાક નાસ્તો કરવા જેવા અધુરા ભજનમાં પડ્યા રહેશો માં; પણ જેમ અને તેમ અંતરમાંથી મહા આનંદ મળે, સંપૂર્ણ તૃપ્તિ મળે, એક જાતની ખરેખરી નિઃસ્પૃહીપણાની ખુમારીમાં રહેવાય અને પ્રભુ સાથે તન્મય થવાય એવી જાતનું ભજન કરજો એજ અમારી વિનંતિ છે.

૪૧-સમુદ્રમાં રહેવા છતાં સમુદ્રનાં તોફાન લાગે નહિ એવી યુક્તિ તમને આવડે છે ?

એક મહાત્મા પોતાના હરિજનોને કહેતા હતા કે અહીં આવો, અહીં આવો. હું તમને આજે એક નવી વાત બતાવું. એમ કહીને પછી તેમણે કહ્યું કે એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રહેવાથી અપમાન લાગતું નથી, એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રહેવાથી પાપ લાગતું નથી, એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રહેવાથી દુઃખ થતું નથી, એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રહેવાથી ફિકરચિંતા થતી નથી, એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રહેવાથી મોતનો ભય લાગતો નથી, એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં ઘડપણ આવી શકતું નથી અને એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં જગતની કોઈ પણ જાતની ઉપાધિઓ નહીં શકતી નથી. એ જગ્યા તમે જોઈ છો? આજે હું તમને એ જગ્યા બતાવવા ઇચ્છું છું. એમ કહીને પછી તે મહાત્માએ કહ્યું કે:-

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે જ્યાં સુધી આપણે આ દુનિયામાં છીએ ત્યાં સુધી કોઈ ને કોઈ જાતનાં દુઃખો તો આવ્યાંજ કરશે; કારણ કે આ સૃષ્ટિની રચનાજ એવી છે કે કોઈ ને કોઈ જાતનાં ધક્કાઓ વાગ્યા વિના રહેજ નહિ. આપણે ગમે એટલા સંભાળી સંભાળીને ચાલીએ, ગમે એટલા બચી બચીને ચાલીએ અને ગમે

એટલા છેટા છેટા ભાગીએ તોપણ કાંઈક ને કાંઈક મુશ્કેલીઓ તો આવવાનીજ; માટે એવી મુશ્કેલીઓથી બચવાનું ઠેકાણું જાણી લેવું એ દરેક હરિજનોનો ખાસ ધર્મ છે; કારણ કે જે હરિજનો એવી જગ્યા જાણતા હોય તેઓ નિર્વિધનતાથી ભજન કરી શકે છે; પણ જે ભગતને એવું સલામત ઠેકાણું ન મળ્યું હોય તે ભગતોની સ્થિતિ હલકડોલક થતા હોડકાના જેવી હોય છે; માટે હવે આને તમને હું એ નિર્ભય સ્થળની વાત કહું છું. એમ કહીને પછી તેમણે કહ્યું કે:—

સમુદ્રમાં તોફાન ન થાય એમ કાંઈ બને નહિ. સમુદ્રની ઉપર તો મોજાઓ આવ્યાજ કરે અને પવનનાં તોફાનો થયાજ કરે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ ચાદ રાખજો કે એ તોફાનો સમુદ્રની ઉપરજ હોય છે, કાંઈ સમુદ્રની અંદરના ઉંડાણમાં એવાં તોફાનો હોતાં નથી, તેથી જ્યારે સમુદ્રમાં બહારનું તોફાન થાય ત્યારે કાચ્યાઓ તથા ઘણી જાતનાં માછલાંઓ અને બીજાં દરિયાઈ પ્રાણીઓ દરિયાના કંડા પાણીમાં ઉતરી જાય છે. એટલે ત્યાં તેઓને તોફાન લાગતું નથી. એ પછી જ્યારે દરિયામાં તોફાન મટે ત્યારે તેઓ પોતાનો ચારો ચરવા માટે પાણીની સપાટી ઉપર આવે છે; તેમજ અમે તમને કહીએ છીએ કે સમુદ્રની અંદર જેમ તોફાન ન લાગે તેવી જગ્યા છે, તેમજ તમારા અંતરમાં પણ એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં દુનિયાદારીના વ્યવહારનાં બહારનાં તોફાનો લાગતાં નથી; તમારા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં માનાપમાન પહોંચતાં નથી; તમારા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં અમીરાઈ કે ગરીબાઈ પહોંચતી નથી; તમારા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં કોઈ પણ જાતના રોગ જઈ શકતા નથી; તમારા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં કોઈ પણ જાતનાં દુઃખો પહોંચી શકતાં નથી અને તમારા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં સદાય આનંદ આનંદ ને આનંદજ રહે છે. તે જગ્યામાં જવાનું હું તમને કહું છું. એ મુકામે જો તમે પહોંચી જાઓ તો પછી જગતની કોઈ પણ વસ્તુ તમને હિરાન કરી શકે નહિ; એ જગ્યા ઉપર જો તમે પહોંચી જાઓ તો પછી નાની નાની ખામત સાડા હિરાન થવું પડે નહિ; એ જગ્યા ઉપર જો તમે પહોંચી જાઓ તો તમને કોઈ પણ જાતની ખોટ રહે નહિ અને જો એ જગ્યા ઉપર તમે પહોંચી જાઓ

તો પછી તમારા સ્વાભાવિક આનંદનો પાર રહે નહિ; માટે હવે
 ને સાચા ભગત થવું હોય તો તમારા અંતરમાં રહેલા એ
 સુકામને શોધી કાઢો, એ આનંદના ઝરાને શોધી કાઢો, એ
 અમૃતના દ્રવાને શોધી લો અને જે ઠેકાણે પ્રભુ પોતે ધિરાજે છે,
 તે ઠેકાણે પહોંચવાથી પ્રભુસાથે વાતો થઈ શકે છે અને જે ઠેકાણે
 પહોંચવાથી પ્રભુ સાથે તન્મય થઈ શકાય છે, તે ઠેકાણે પહોંચ-
 વાની કોશીશ કરો, એજ મારી ભલામણ છે.

ખંધુઓ! આ સાંભળીને તમારામાંથી કેટલાકોને એમ લાગશે
 કે એ સુકામ વળી કયો ? અને ત્યાં કેમ પહોંચાય ? પણ ચાદ
 રાખજો કે એ સુકામ કંઈ તમારાથી અલગુયો નથી. કોઈ કોઈ
 વખત સહેજવાર તમે એ સુકામ ઉપર પહોંચી ગયેલા છો. જુઓ,
 જરા ચાદ કરો ! કોઈ વખત ક્ષણ અધીક્ષણ એ સુકામ
 ઉપર પહોંચી ગયા હો અને ત્યાંનો આનંદ જરાક નોંધ
 લીધો હો. એમ લાગે છે કે નહિ ! પણ હમણાં તમે તમારી
 મરણ પ્રમાણે એ સુકામ ઉપર પહોંચી શકતા નથી, તેમજ કોઈ
 વખત સ્વાભાવિકરીતે જરા વાર ત્યાં આદ્યુ જવાય તોપણ એ
 પછી ઝાઝો વખત ત્યાં ટકી શકાતું નથી; માટે હવે તમારે જે કરવાનું
 છે તે એજ કે એ જગ્યા ઉપર તમારી મરણ પડે ત્યારે જઈ
 શકો અને ઘણી વાર ત્યાં રહી શકો એમ થવું નોંધવું; અને ને
 અભ્યાસ રાખશો તો ધીરે ધીરે એમ પણ થઈ જશે એમાં કાંઈ
 શક નથી.

તમને હજી પણ ને આ વાત ન સમજાતી હોય અને એમ
 લાગતું હોય કે અમે ક્યારે એ સુકામ ઉપર પહોંચ્યા છીએ ? તો
 હું કહું છું કે જ્યારે તમે એ સુકામ ઉપર જરાક વાર કોઈક દહાડો
 પહોંચ્યા હતા ત્યારે તમે તમારા ક્રોધને રોકી શક્યા હતા, જ્યારે
 કોઈક દિવસ તમે એ સુકામ ઉપર પહોંચ્યા હતા ત્યારે વધારે
 ભજન કરી શક્યા હતા અને એ વખતના ભજનમાં કાંઈક અજબ
 જેવો આનંદ આવ્યો હતો; જ્યારે તમે એ સુકામ ઉપર પહોંચ્યા
 હતા ત્યારે તમારા મનના કેટલાક સુશ્કેલ સવાલોનો ખુલાસો
 થઈ ગયો હતો; જ્યારે તમે એ સુકામ ઉપર પહોંચ્યા હતા ત્યારે
 તમારો દિવસ અતિ આનંદમાં ગયો હતો; જ્યારે તમે એ સુકામ-
 પરપહોંચ્યા હતા ત્યારે તમારા અહિરા ઉપર કાંઈક નવું તેજ

આવી ગયું હતું; જ્યારે તમે એ મુકામ ઉપર પહોંચ્યા હતા ત્યારે તમારી ઉદારતા વધી ગઈ હતી; જ્યારે તમે એ મુકામ પર પહોંચ્યા હતા ત્યારે તમારા મનમાંથી ઘણી ઝતના વિચારો નીકળી ગયા હતા અને જ્યારે તમે જરાક વાર એ મુકામ પર પહોંચ્યા હતા ત્યારે તમે જાણે કાંઈક દેવતાઈ આનંદ ભોગવતા હો તેવા બની ગયા હતા અને જાણે જરાક વાર નવી દુનિયામાં હો એમ તમને લાગી ગયું હતું. એ શું યાદ નથી? યાદ રાખજો કે જ્યારે આપણી જીંદગીમાં આવી ક્ષણો આવી જાય છે, ત્યારે આપણે આચિંતા એ મુકામ ઉપર પહોંચી ગયેલા હોઈએ છીએ; પણ એ બધું કાંઈક સંલેગોને આધારે અણુધારી રીતે બની ગયેલું હોય છે; પણ એને બદલે હવે આપણે નિયમપૂર્વક આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે એ ઠેકાણે પહોંચી શકીએ તેમ થવું જોઈએ અને જો તમે સત્સંગમાં પડ્યા રહો અને ભજનમાં મંડ્યા રહો તો એમ બનવું એમાં પણ કાંઈ બહુ મુશ્કેલી નથી. પ્રભુ એવા દયાળુ છે કે ક્ષણવારમાં તે એવી સ્થિતિ આપી દે છે; માટે ભક્તિમાં મંડ્યા રહો, ભક્તિમાં મંડ્યા રહો. એટલે એની મેળે મેળે એ મુકામે પહોંચતાં આવડી જશે અને એ મુકામે પહોંચવાની કુચીએ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમને બતાવી દેશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી; માટે ભક્તિમાં મગ્યા રહો, મગ્યા રહો.

૪૨-જેમ બહારની સફાઈ રાખો છો તેમ હવે અંતરની સફાઈ રાખતાં પણ શીખો.

અસલના વખતમાં આપણા બાપદાદાઓ બહારની સફાઈ રાખવાની બાબતમાં બહુ બેદરકાર રહેતા હતા. જેમકે એ વખતે ગટરો જેવાં સાધનો નહોતાં, છાણમૂતરના ઉકરડા કુળિયામાં જ્યાંત્યાં રાખતા હતા, ગરીબ માણસો ઘણા દહાડાસુધી મેલાં લૂગડાં પહેર્યા કરતા હતા, છોકરાંઓ ધૂળમાં રખડ્યા કરતાં હતાં, તેમને નવરાવવા ધોવરાવવાની બહુ કાળજી રખાતી નહિ. એકજ ઘરની અંદર ગાયોલેસો બાંધતા હતા તેથી તેના છાણમૂતરની વાસને લીધે મગ્ગરો તથા ચાંચડો થતા હતા. આભડછટના ખ્યાલ પણ કાંઈક ઓછા હતા તેમજ છાણાંલાકડાંથી રસોઈ કરતા હતા; એટલે ચૂલામાં રાખના ઢગલાઓ ભર્યા રહેતા હતા. છોકરાંઓ

ફળિયામાં પોતાના ઘર પાસે ઝાડોપિશાળ કર્યા કરતાં હતાં; કારણ કે તે વખતે સંડાસોની સગવડો નહોતી. લૂંટારાઓની ખીકને લીધે સૌ બહુજ પાસે પાસે રહેવા ઈચ્છતા હતા અને ઘરને જેમ અને તેમ બારીબારણાં યોછાં રખાવતા હતા, તેથી બહુ સાંકડી જગ્યામાં ઘણાં ઘરો બાંધતા હતા અને એ અંધારામાં કાંઈ હવા-અજવાળાનું ઠેકાણું નહોતું. આવી રીતે ખીજી ઘણી બાબતોમાં બહારની સફાઈ રાખવામાં તેઓ અજ્ઞાન હતા. અને હવે પણ ઘણાં ગામડાંઓમાં આ પ્રમાણેજ બધું ચાલે છે. જો કે તે લોકો બહારની સફાઈમાં બેઠરકાર હતા છતાં પણ તેઓ પોતાનાં અંતરની સફાઈ રાખવાની બાબતમાં ઘણાજ સારા હતા, તેથી તેઓનાં અંતઃકરણ પવિત્ર હતાં; તેઓની અંદર સરળતા હતી, તેઓના સ્વભાવમાં એક જાતનું કુદરતી લોભપણ હતું, તેઓના મનમાં અનેક જાતના પાપી વિચારો લગ્ન કરતા નહોતા, તેઓને ઘણી જાતના ખોટા ખોટા સંકલ્પવિકલ્પ થયા કરતા નહોતા, તેઓને ઘણી જાતના કુતર્ક કરતાં કે તર્કવિતર્ક કરતાં આવડતું નહોતું, તેઓ પોતાને સીધે રસ્તે ચાલ્યા જતા હતા. ગરીબાઈ તથા ખીજાં જે કાંઈ હુઃખો આવી પડે તે હુઃખો તેઓ શાન્તથી લોગવતા હતા અને હુઃખની વખતે એકબીજાને ખરા દિલથી મદદ કરતા હતા. તેઓ બનતાં સુધી બહુજ સાચું બોલતા હતા, તેઓને બહુ જોખમનાં કામો કરવાં પડતાં નહિ અને તેઓને ઘણી જાતની ઉપાધિઓ લોગવવી પડતી નહિ, તેમજ તેઓના મન ઉપર ઝાઝો ખીજો બોજો પડતો નહિ, તેથી તેઓ બહારની સફાઈની બાબતમાં અજ્ઞાન હોવા છતાં પણ પોતાની અંતઃકરણની સફાઈ રાખવાની બાબતમાં બહુ નમુનેદાર હતા; પણ ભાઈઓ ! આજના વખતમાં એથી ઉલટીજ વાત બની ગઈ છે, એટલે કે આપણે સૌ બહારની સફાઈ રાખવામાં બહુ પક્કા ખની ગયેલા છીએ. જેમકે હજીમત વારે વારે જલદી જલદી કરાવવી જોઈએ; લૂગડાં સફાઈદાર અને ચક્રચકિત પહેરવાં જોઈએ; ઘરમાં ઉંચી જાતનું ફર્નીચર જોઈએ; ઘરની આસપાસ ગંદકી ન હોવી જોઈએ; ઘરમાં જે સરસામાન હોય તેની ઉપર કચરો ન હોવો જોઈએ; રસ્તાવચ્ચે ઝાડોપિશાળ વિગત ગંદકી ન કરવી જોઈએ; શહેરના જાહેર રસ્તાઓ ઉપર અંધારું ન રહેવું જોઈએ; ઘરમાં હવા-અજવાળું ખૂબ મળી શકે તેવી રીતનાં બારીબારણાં હોવાં જોઈએ; જાનવરોને રાખવા માટેના તબેલા દૂર હોવા જોઈએ અને સફાઈ-

દાર હોવા જોઈએ. રસોડાં અલગ હોવાં જોઈએ તથા ધૂમાડો ખંડાર નીકળી જાય તેવાં ધૂમાડીઆવાળાં હોવાં જોઈએ; અગર કોલસા કે ગ્યાસથી રસોઈ બનાવવી જોઈએ; સાબુ લગાડીને ચોળીમસળીને નહાવું જોઈએ; મચ્છર, ચાંચડ, ઉંદર વિં ઘરમાં ન થાય તેની સંભાળ રાખવી જોઈએ. આવી આવી ઘણી બાબતોમાં હાલના વખતમાં ખંડારની બહુ સફાઈ રાખવામાં આવે છે અને ઘરમાં કચરો ન રહે તેની સંભાળ લેવામાં આવે છે; પણ બીજી તરફ જ્યારે આપણે આપણા મનસામું જોઈએ, ત્યારે તેમાં ગોટાળા વધતા જાય છે. મનની સફાઈ રાખવાની બાબતમાં આપણે બહુજ ખરાબ સ્થિતિમાં આવતા જઈએ છીએ. જેમકે આપણે આપણા ઘણી જાતના વ્યવહારોમાં જેવી જોઈએ તેવી સફાઈ રાખી શકતા નથી, સાચું જોલવાની બાબતમાં ગોટાળા ચલાવવા પડે છે, અંતઃકરણમાં અનેક જાતની ઉપાધિઓ ભરેલી હોય છે, ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોની અંદર બહુ જોરથી દોડ્યા કરે છે, સ્વાર્થની વૃત્તિ બહુજ પ્રબળ થઈ ગયેલી છે, પોતાના ગળ ઉપરાંત માણસો ઘણી બાબતોમાં ઘણું એ કરવાની દોડાદોડ કરે છે તેથી તેઓને બહુ તણાવું પડે છે અને રાતદહાડો એની એ ફિક્કરમાં રહેવું પડે છે. અભ્યાસની બાબતમાં પણ ઘણું ઠેકાણું જરૂર કરતાં ઘણું વધારે બોલે વિદ્યાર્થીઓની ઉપર પડે છે. ચાહ, પાન, તંબાકુ વિં ઘણી ચીજોના કર દોડો પોતે પોતાની મેળે નાખે છે અને ખરચોનો બોલે વધારી દે છે. વળી ઘણાં માણસો તો એમ સમજે છે કે આજના વખતમાં લુચ્ચા માણસો ઘણા છે. તેઓ આપણને ફસાવી દેશે; માટે આપણે હોશિયારી રાખવી જોઈએ. એમ સમજીને પોતે સારા માણસો હોય અને સરળ સ્વભાવના હોય છતાં પણ ખાસ ચાહીને કેટલીક જાતની ઉપાધિઓ ને કેટલીક જાતના ભય પોતાના મનમાં આવવા દે છે. એ સિવાય ઘણી જાતના કાયદાઓ વધી પડવા લીધે તથા જે માણસ કાયદાથી માહેતગાર હોય તેને લાભ મળી જાય અને જે માણસ કાયદાથી અજ્ઞાન રહે તે કોઈ વખત હિરાન થઈ જાય તેને લીધે ઘણાં માણસો પોતાને જે બાબતો જાણવાની જરૂર ન હોય તેવી બાબતો પણ જાણવાની ઈચ્છા રાખ્યા કરે છે. હમેશાં છાયાંઓ વાંચવાની સગવડને લીધે તથા મુસાફરીનાં સાધનો તથા શોખ વધવાને લીધે પણ ઘણી જાતની ઉપાધિઓ ભોગવવી પડે છે અને જે વિચારોની પોતાને જરૂર ન હોય તેવા વિચારો

પણ મગજમાં ઘુસી જાય છે. આ સિવાય છ'દગીને ટકાવી રાખવા માટે શુજરાનનાં જે સાધનો લેખ્યે તે સાધનો મોંઘાં થતાં જાય છે અને તેમાં હુરિક્ષાઈ વધતી જાય છે. એટલે પોતાની એટલી કમાઈ ખાવામાં પણ ઘણા લોકોને બહુજ સુરહેલી પડે છે. આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે ઘણાં માણસો જેવી બહારની સફાઈ રાખે છે તેવી પોતાના મનની સફાઈ રાખી શકતા નથી અને અંતરની સફાઈ ન રહે તેને લીધે બીજી ઘણી જાતની ખરાબીઓ થાય છે. જેમકે:-

અંતરની સફાઈ ન રહે તેને લીધે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની સાચી ભક્તિ થઈ શકતી નથી; અંતરની સફાઈ ન રહે તે માણસોને સાચું જ્ઞાન મળતું નથી; અંતરની સફાઈ ન રહે તે માણસની તંદુરસ્તી સારી રહી શકતી નથી; અંતરની સફાઈ ન રહે તે માણસથી ધર્મના ઉંચી જાતના નિયમો પાળી શકાતા નથી અને અંતરની સફાઈ ન રહે તે માણસ ઉંચી જાતની ખરી શાન્તિ ધોમગવી શકતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ જે માણસ પોતાના અંતરની સફાઈ રાખી શકે નહિ, તે માણસની છ'દગી બગડી જાય છે, તેનું મોત બગડી જાય છે અને મરણ પછીની તેની સ્થિતિ પણ બગડી જાય છે. આવી ભયંકર ખરાબી ન થાય સાટે દુનિયાનાં બધાં ધર્મશાસ્ત્રો તથા બધા મહાત્માઓ પોકારી પોકારીને કહે છે કે, ભાઈઓ અને બહેનો ! તમારાં અંતર સાફ રાખો, તમારાં અંતર સાફ રાખો; કારણ કે એટલી બહારની સફાઈથી કંઈ આરો આવવાનો નથી; પણ જરૂર જેટલી બહારની સફાઈની સાથે જ્યારે અંતરની ખરી સફાઈ આવશે, ત્યારેજ સાચા ભગત થઈ શકાશે; માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો અંતઃકરણની સફાઈ રાખો ! અંતઃકરણને ચોખ્ખું રાખવાની કૌશીશ કરો ! કારણ કે જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસના મનમાં શ્રદ્ધા આવી શકતી નથી, જેનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસ પ્રેમ-પૂર્વક તપશ્ચર્યા કરી શકતો નથી, જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસનું ધ્યાન પ્રભુના સ્વરૂપમાં જામી શકતું નથી, જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસને પ્રભુના શુણ્ણગાન કરવામાં રસ આવતો નથી, જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસ બહુ દુઃખથી પ્રભુને અર્થે દાન આપી શકતો નથી.

જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસ સુખદુઃખને વખતે ભગવદ્દીગ્ધાને આધીન થઈ શકતો નથી, જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તે માણસ પ્રભુનો ઉપકાર માની શકતો નથી, જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય તેને ઇશ્વરી-જ્ઞાનનાં રહસ્યો સમજાતાં નથી અને જે માણસનું અંતઃકરણ ચોખ્ખું ન હોય, તેઓ ધર્મની જે જે ક્રિયાઓ કરે તે બધી બહારની બહારજ રહી જાય છે. આમ હોવાથી મલીન અંતઃકરણવાળાં માણસો ધર્મના રસ્તામાં આગળ વધી શકતાં નથી. મલીન અંતઃકરણવાળાં માણસો પોતાનાં બીજાં બાંધબહેનોને ખરેખરી મદદ કરી શકતાં નથી અને મલીન અંતઃકરણવાળાં માણસો પોતાના આત્માનું પણ કલ્યાણ કરી શકતાં નથી; ત્યારે તેઓ ઇશ્વરની હબ્બુરમાં અનંતકાળના મોક્ષધામના આનંદો તો ક્યાંથી જ ભોગવી શકે? અને જન્મમરણના ફેરામાંથી તો ક્યાંથી જ ટી શકે? અંતઃકરણને સાફ ન રાખવાને લીધે આટલી બધી મહાન ખરાબી થાય છે; માટે ઓ હરિજનો! છેવટે તમોને એજ વિનંતિ છે કે જેમ બહારની સફાઈ રાખવાની મહેનત કરો છો, તેમ તમારા અંતઃકરણને સાફ રાખવાની પણ કોશીશ કરજો! એટલે ધીરે ધીરે પ્રભુ તમને પવિત્રતા આપશે અને તેમાંથી આગળ જતાં બહુજ મોટા લાભ થશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી, એ નક્કી સમજજો.

૪૩-સુખી થવું હોય તો ભારને માથા ઉપર
રાખી મૂકે માં; પણ નીચે મૂકી દે.

ખંધુઓ ! યાદ રાખજો કે માથાપર ભાર રાખીને કોઈ પણ
માણસ સુખી થઈ શકતો નથી. જ્યારે ભારને નીચે મૂકી દઈએ
ત્યારેજ સુખ મળે છે; પણ કેટલાક માણસો એવા હોય છે કે ભાર
નીચે મૂકી દેવાની તેમને તક મળેલી હોય છતાં પણ તેઓ
પોતાના માથા ઉપરના ભારને નીચે મૂકી શકતા નથી. જેમકે:-

અમે એક ગામડામાં જોયેલું છે કે એક જંગલી ગામડીઓ
ઘાસની ભારી માથા ઉપર લઈને આવતો હતો, એટલામાં પોતાની
ઓળખાણવાળા કોઈ માણસનો ઘોડો દામણ તોડાવીને ભાગી
જતો હતો, તે તેના જોવામાં આવ્યો તેથી તે ઘોડાને તેણે પકડ્યો
અને એ ઘોડા ઉપર તે ગામડીઓ ચડી બેઠો; પણ પોતાની પાસે
જે ઘાસની ભારી હતી, તે પોતાને સાથેજ રાખી મૂકી. આવી રીતે
ઘોડો ખેંચવાનો મન્યો છતાં પણ ઘાસની ભારીનો બોળે પોતાના
માથા ઉપરથી ઘોડા ઉપર મૂકવાનું તેને સૂઝતું નહિ; તેથી પોતે
ઘોડાને દોડાવે અને માથે ખડની ભારી એક હાથે સાચવ્યા કરે.
આ દેખાવ બહુ જોવાલાયક અને હસવાલાયક હતો અને તેવા
દેખાવો કોઈક વખતે નજરે પડે છે એમ કંઈ નથી; પણ ગામડાં-
ઓમાં તો આવા બનાવો વારંવાર જોવામાં આવે છે. આ વાત
સાંભળીને ઘણાં માણસોને એમ લાગશે કે એ ગામડીઆનું ચિત્ર
તો સિનેમેટોગ્રાફમાં લઈ લેવું જોઈએ અને એ અક્ષરનો નમુનો
સોને બતાવો જોઈએ. આમ આપણે તેની મશ્કરી કરીએ છીએ;
પણ એક મહાત્મા કહેતા હતા કે ખંધુઓ ! તમે કોઈ તમારા
મનમાં કલાશો માં. તમે પણ ઘણી બાબતોમાં એ ગામડીઆના
જેવાજ છો; કારણ કે જે ભાર તમે તમારા માથા ઉપરથી ઓછો
કરી શકો તેમ છો તેવા ભારનો બોળે પણ તમે વિનાકારણ
તમારા ઉપર લઈને ચૂંચી કરો છો. તમે કહેશો કે એ કેવી રીતે ? તો
એના જવાબમાં જાણવું જોઈએ કે:-

આપણો કેટલોક ભાર પ્રભુ પોતે ઉપાડવાને તૈયાર છે; છતાં પણ
આપણી લગામ આપણે તેના હાથમાં સોંપતા નથી. આપણો કેટ-
લોક ભાર આપણા સફળરુઓ ઉપાડવાને તૈયાર છે પણ આપણને

તેમની ઉપર શ્રદ્ધા નથી, તેથી આપણે આપણો ભાર તેમને સોંપી શકતા નથી. આપણો કેટલોક ભાર આપણા વડિલો તથા આપણા કુટુંબનાં બીજાં માણસો ઉપાડવા તૈયાર છે; પણ એમાં આપણું દોઢડાહ્યાપણું આપણને નડે છે, તેથી આપણે આપણો બોજો તેઓને સોંપી શકતા નથી. આપણો કેટલોક ભાર આપણા મિત્રો તથા આપણી સમાજો ઉપાડવા તૈયાર છે, પણ તેઓને આપણો ભાર સોંપવાનું આપણને ગમતું નથી. આપણો કેટલોક ભાર આપણા શ્રીમંતો, આપણા વિદ્વાનો તથા આપણા રાજાઓ ઉપાડવાને તૈયાર છે; પણ આપણે વધારાની મદદનો પણ જેવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકતા નથી, તેથી પરિણામ એ થાય છે કે આપણા ભારની વહેંચણી ન કરી નાખવા માટે ઘણી જાતનાં સાધનો હોવા છતાં બધો ભાર આપણે આપણી પોતાની ઉપરજ ઉપાડ્યા કરીએ છીએ ને એ ભારના બોજાનીચે કચરાઈ કચરાઈને દુઃખી થયા કરીએ છીએ; છતાં પણ એ ભાર ઓછો કરવાનું આપણને સૂઝતું નથી.

બંધુઓ ! ભારને ઓછો કરવો એટલે શું કરવું ? એવો સવાલ પૂછવાનું ઘણું ભાઈબહેનોને મન થાય એ સ્વાભાવિક છે. એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે:-

કેટલીક બાબતમાં કેટલીક જાતનાં દુઃખો જે આપણાથી મટી શકે તેવાં ન હોય તેવી બાબતમાં ભાર આપણે દૈવેચ્છા ઉપર સોંપી દેવો જોઈએ; આપણી જીંદગીમાં કેટલીક જાતના અણુધાર્યા બનાવો બની જાય તેનો ભાર પ્રારબ્ધ ઉપર ફેંકી દેવો જોઈએ; કેટલીક જાતની અગવડોનો ભાર સંજોગોના આધાર ઉપર છોડી દેવો જોઈએ; કેટલીક જાતની ઉપાધિઓનો ભાર આપણા પોતાના સ્વાર્થ તથા અજ્ઞાનપણા ઉપર મૂકવો જોઈએ અને એ માટે એમ દિલાસો લેવો જોઈએ કે, જે બની ગયું તે બની ગયું. હવે ફરીથી એવી ભૂલ થવા દેશું નહિ, એમ સમજીને એ બાબતનો ખ્યાલ મનમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ. કેટલીક જાતનો ભાર ક્ષમાને સોંપી દેવો જોઈએ, એટલે કે આપણાં સગાંવહાલાંઓની કે મિત્રોની જે નાનીમોટી ભૂલો થયેલી હોય તે બાબતમાં જરા બનીના બની કરતાં ને માફ કરતાં આવડે તો ઘણો ભાર ઓછો થઈ જાય છે. જરા વધારે ઉદારતા રાખતાં આવડે તો આપણી ઉપરનો ઘણો ભાર ઓછો

થઈ જાય છે અને જે ભારને લેવા વધારી દે છે તે ભારને ઉદારતા
 પોતાની ઉપર ઉપાડી લે છે. જરાક ક્રોધને રોકતાં આવડે અને
 શાંતિમાં રહેતાં આવડે તો આપણા મગજ ઉપરનો ઘણો બોલો
 ઓછો થઈ જાય છે; કારણ ક્રોધના ભારને શાંતિ ઉપાડી લે છે.
 જરાક ઇન્દ્રિયોને વશ રાખતાં શીખીએ તો આપણા ઉપરથી ઘણી
 જાતનો ભાર ઓછો થઈ જાય છે; કારણ કે ઇન્દ્રિયનિયંત્રણને ઘણી
 જાતનો ભાર ઉપાડતાં આવડે છે; જરાક મોજશોખ ઓછા કરીએ
 તો ઘણી જાતના ભાર ઓછા થઈ જાય છે અને ઘણી જાતના
 નકામા કર આપણી ઉપરથી હુમેશાંને માટે નીકળી જાય છે.
 જે આપણે કોઈ સત્સંગમંડળમાં લઈ જઈએ તો આપણા
 ઘણા ભાર સત્સંગ ઉપાડી લે છે; એટલુંજ નહિ પણ બીજા
 કોઈ પણ બાબતો કરતાં સત્સંગ સૌનો એટલો બધો ભાર
 ઉપાડી શકે છે કે તે બેઠાને આપણને અજાયબી લાગ્યા વિના
 રહે નહિ; અને બંધુઓ ! ભાર ઓછો કરવાને સૌથી સારામાં
 સારી અને સહેલામાં સહેલી રીત એ છે કે પ્રભુપ્રેમને વધારવો,
 પ્રભુના શુભ ગાવા, પ્રભુનો મહિમા સમજવો, પ્રભુના નામનો
 જપ કરવો અને પ્રભુ સાથે તન્મય થવાય તેવી રીતે વર્તવું. જે
 એમ કરતાં આવડે તો આપણા ઉપરનો ઘણો ભાર ઓછો
 થઈ જાય છે અને જ્યારે ભાર ઓછો થાય ત્યારેજ ખરું
 સુખ મળે છે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જે સુખી થવું હોય તો
 તમારી ઉપરના પ્રયત્નના ભારને ઓછો કરો, તમારી ઉપરના
 માયાના ભારને ઓછો કરો, તમારી ઉપરના અભિમાનના ભારને
 ઓછો કરો, તમારી ઉપરના મોહના ભારને ઓછો કરો અને
 તમારી ઉપરના તમારા ખાનગી સ્વાર્થોના ભારને ઓછો કરો તથા
 એ બધું કરવા માટે ઉપર જણાવેલી કુંચીઓ ધ્યાનમાં રાખી તે
 પ્રમાણે વર્તવાની કોશીશ કરો એટલે ધીમે ધીમે તમારી ઉપર-
 નો ભાર ઓછો થતો જશે અને જેમ જેમ ભાર ઓછો થતો
 જશે તેમ તેમ દિનપ્રતિદિન તમે વધારે વધારે સુખી થતા
 જશો, તેમાં કાંઈપણ શક નથી; માટે ભાર ઓછો થાય તેમ
 કરો, ભાર ઓછો થાય તેમ કરો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૪૪-ભગતો લંગરવાળા વહાણુ જેવા હોય છે અને સાધારણ માણસો લંગરવિનાના વહાણુ જેવા હોય છે.

કોઈ એક ગામમાં બહુ મોટા ભગત આવવાના હતા તેથી ઘણા દહાડા થયાં એ ભગતના ગુણોની અને તેની મોટાઈની તથા તેના ચમત્કારની ઘણી વાતો ઘણા લોકો કર્યા કરતા હતા. બનર-માં, દુકાનોમાં, ઘરોમાં, નિશાળોમાં, કચેરીમાં અને ખીજા સૌ ઠેકાણે એ ભગતનીજ વાતો ચાલી રહી હતી, તેથી કેટલાક અજાણ્યા ગામઠી માણસોને, કેટલાક નાના છોકરાઓને અને કેટલીક બાઈ-ઓને એમ લાગતું હતું કે એ ભગત તો કોણુ જાણે કેવા ને કેવા હશે ? એમ ધારીને એ ભગતને જોવા માટે અને તેની વાણી સાંભળવા માટે ઘણા લોકો બહુજ અધીરા થઈ ગયા હતા. એ પછી નિમેલે દિવસે ભગત આવી પહોંચ્યા ત્યારે તેમને તેડવા માટે ઘણે દૂરસુધી માણસો ગયાં અને બહુ મોટી ધામધૂમથી સ્વામૈયું કરીને ભગતને પોતાના ગામમાં તેડી લાવ્યા. તે પછી ભગતે ઉપ-દેશના થોરાક શબ્દો કહ્યા. એ ભગત બહુ સાદા હતા, તેમનું શરીર પણ સાધારણ રીતે હતું, તેઓની બોલવાચાલવાની રીત પણ સાદી સાદી હતી અને તેમણે પોતાના ઉપદેશમાં જે વિચારો જણાવ્યા તે પણ સૌ માણસોએ વારે વારે સાંભળેલા હોય તેવાજ હતા. ભગતના પોષાકમાં, શરીરના દેખાવમાં, રીતસાતમાં કે બોલા-ચાલીમાં ખીજા માણસોના કરતાં કોઈ ખાસ વિશેષતા ઘણાં માણસો-ને દેખાઈ નહિ, તેથી એવા કેટલાક માણસો પોતપોતાની અંદર અંદર વાતો કરવા લાગ્યા કે આપણે તો જાણુતા હતા કે આ ભગત કોણુ જાણે કેવા ને કેવા હશે ! પણ આમાં તો કાંઈ દેખાતું નથી. એ તો આપણી પેઠેજ ખાય છે, પીએ છે, ફરે છે, હરે છે, બોલે છે, ચાલે છે, લૂગડાંલત્તાં આપણા જેવાજ પહેરે છે, આપણી પેઠેજ લેવડદેવડ કરે છે અને જેમ આપણે આપણા ઘરનાં કામ-કાજે કરીએ છીએ તેમજ તે પણ પોતાના ઘરનાં કામકાજે કરે છે. એમાં શું વિશેષતા છે ? અને આટલા બધા લોકો શામાટે તેની પાછળ પડાપડી કર્યા કરે છે ? તે કાંઈ અમને સમજતું નથી. મને તો એમ લાગે છે કે માણસો બધાં ગાડરિયા પ્રવાહ જેવાં છે. તેઓ કાંઈ વિચારીને કામ લેતાં નથી. ઘણાં જણાં કહે છે કે ભગત બહુ મોટા, ભગત બહુ મોટા; એટલે સૌ જણાં એ વાત

માની લઇને તેની પાછળ દોડાદોડ કરી મૂકે છે, બાકી વાતમાં કંઈ માલ હોતો નથી. કેમ ખરું કે નહિ ?

એ સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા ભગતનું હૃદય સમજનારા એક હરિજને કહ્યું કે, ભાઈ ! એમ બહારના દેખાવ ઉપરથી કંઈ ભગતની કિંમત થાય નહિ; પણ ભગતની કિંમત તો તેઓના પ્રભુપ્રેમ ઉપરથી અને તેઓની રહેણીકરણી ઉપરથી થાય છે. ભગતોમાં જે કંઈ આપણા કરતાં ખાસ વિશેષતા ન હોય તો લોકો કંઈ એવા મૂર્ખા નથી કે તેના પગમાં જઈને પડે. બેશક, એવી બાબતોમાં દેખાદેખી પણ બહુ ચાલે છે, છતાં જે સાચા ભગતો હોય છે તેનામાં દુનિયાદારીના બીજા લોકો કરતાં ઘણીજ વિશેષતા હોય છે પણ ભગતોની એ વિશેષતા સમજવા માટે પણ આપણામાં કંઈક જોઈએ છે.

તે સાંભળીને પેલા માણસે કહ્યું કે ભગતોમાં શું વિશેષતા હોય છે ? તે મને સમજાવો.

ત્યારે તે હરિજને કહ્યું કે, ભાઈ ! આપણી સ્થિતિ અને ભગતની સ્થિતિ વચ્ચે બહુ તફાવત હોય છે. તેમાં પહેલી વાત એ હોય છે કે લંગર વિનાનું વહાણ હોય તે વાયુની લહેરો આવે તે બાબત તરફ તણાયા કરે છે અને જેમનો પવન આવે તે પ્રમાણે ઝાડનાં પાંદડાં હાલ્યા કરે છે. સુકાનવગરનું વહાણ કે ઝાડની નાની ડાળીઓ લહેરોની સામે કે પવનની સામે ટકી શકતી નથી, તેના જેવી આપણી સ્થિતિ હોય છે. તેથી જ્યારે કોઈ પણ સુખનો પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે આપણે રાજી રાજી થઈ જઈએ છીએ; જરાક જેટલો લાભ મળે તો કુલાઈ જઈએ છીએ અને કોઈ આપણને જરાક વધારે આન આપે કે તુરતજ આપણે આપણા મનમાંને મનમાં મલકાયા કરીએ છીએ અને જાણે આપણામાં કંઈક આવી પડ્યું હોય એમ માની લઈએ છીએ. આવી રીતે આપણે સુખને જીરવી શકતા નથી, ત્યારે દુઃખની તો વાતજ ક્યાં કરીએ ? જરાક જેટલું દુઃખ આવે એટલામાંકાયર થઈ જઈએ છીએ; નજીવાં દુઃખોની પણ સૌની પાસે બહુ મોટી મોટી દ્રિયાદો ક્યાં કરીએ છીએ; જે દુઃખ ભવિષ્યમાં આવવા ધારતી લાગતી હોય તેવાં દુઃખોને માટે પણ હમણાંથીજ દુઃખી થયા કરીએ છીએ અને સાપ, વાઘ કે વઙ્ગથી ડરીએ તે કરતાં પણ

નાનાં નાનાં દુઃખોથી વધારે ડર્યા કરીએ છીએ; પણ ભગતોની
 સ્થિતિ એવી તદ્દન જૂઠીજ હોય છે. તેઓ લહેરોના કે પવનના
 ઝપાટાથી ઝુકી જતા નથી અને તેઓ કોઈ લાંગરવિનાના
 વહાણના જેવા રહેતા નથી; પણ તેઓએ તો પોતાના વહાણનાં
 લાંગરો બહુ મજબૂતીથી નાખેલાં હોય છે, એટલે એવી ખાળતોનાં
 તેઓને બહુ મોટા ધક્કા લાગતા નથી અને પવનના બહુ નાના
 નાના ઝપાટાની તો તેઓને દરકાર હોતી નથી. પવનના ઝપાટાથી
 જેમ ઝાડનાં ટુંકાંઓ હાલે નહિ, તેમ તેઓ સુખદુઃખના ઝપાટાથી
 અલાયમાન થતા નથી; કારણ કે જેની પાસે ધન ન હોય તેને જ્યારે
 ઓછીંતુ ધન મળે ત્યારે તે બહુજ આનંદમાં આવી જાય છે
 અને તેનાથી એ આનંદ જીરવી શકતો નથી, તેથી તે ઉભરાઈ
 જાય છે, તે છલકાઈ જાય છે; પણ જે શેઠીઆની પાસે લાખો રૂપીઆ
 હોય તેને થોડાક ખીજા વધારે પૈસા મળે તો એથી કાંઈ તેને
 હરખસનેપાત થઈ જાય નહિ; તેમજ જે સાચા ભગતો હોય છે,
 તેઓ પોતાના અંતરમાંથી ઇશ્વરી આનંદના મહાન ભોગો
 ભોગવ્યા કરે છે, એટલે બહારનાં જે કાંઈ સુખો મળે તે સુખો તેઓ
 ને બહુજ નજીવાં લાગે છે; તેથી એવાં સુખોમાં તેઓ સપડાઈ
 જતા નથી, એટલે પોતાના મનનું સમતોલપણ જાળવી શકે છે;
 પણ જે વ્યાવહારિક માણસ હોય છે તેઓના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમનો
 આનંદ હોતો નથી, તેઓની અંદર ધર્મના બળનો આનંદ
 હોતો નથી, તેઓની જીંદગીમાં સૌ સાથે આત્મભાવ રાખવાની
 મીઠાશ હોતી નથી અને ભગતની અંદર જે કુદરતી માનસિક
 આનંદ હોય છે, તે આનંદ તેઓની અંદર હોતો નથી, તેથી તેઓને
 બહારના ખાવાપીવાના, લૂગડાંલત્તાના, માનપાનના કે ધનધાન્યના
 માનકડા લાભ મળે એટલામાં પણ તેઓ રાજી રાજી થઈ જાય છે
 અને કુલાર્થ જાય છે. એ બધા આનંદોના કરતાં વધારે મોટો આનંદ
 ભગતોના અંતરમાં ભરેલો હોય છે તેથી તેઓને આવી જાતના
 આનંદોની દરકાર હોતી નથી તેજ પ્રમાણે વ્યવહારની અંદર જે
 જે જાતનાં દુઃખો છે તે બધાં દુઃખોની અસર કેટલી બધી થોડી
 હોય છે, એ બધાં દુઃખો કેટલી થોડીવાર રહેનારાં હોય છે,
 એ બધાં દુઃખો કેવાં નજીવાં કારણોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે
 અને એ બધાં દુઃખોને કેમ દૂર રાખી શકાય તે વાતની કુચીઓ
 ભગતોના અંતરમાં ઉતરી ગયેલી હોય છે; અને એ બધી

બાળતો તેઓના અનુભવમાં આવી ગયેલી હોય છે, તેથી બીજા લોકો જેમ દુઃખથી દબાઈ જાય તેમ તેઓ દુઃખથી દબાઈ જતા નથી, દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરતા નથી અને કામની હાથ-હાથ કર્યા કરવામાં પડ્યા રહેતા નથી, એથી દુઃખને વખતે પણ ભગતો સમતા રાખી શકે છે, એથી તેઓનો પ્રભુપ્રેમ કાયમ રહે છે, એથી તેઓની લલિત ટકી શકે છે, એથી તેઓનું જ્ઞાન અનુભવ-માં આવી શકે છે અને સુખદુઃખમાં સમતા રાખવાથી બીજાં વ્યાવહારિક માણસોના કરતાં સેંકડો દરજ્જે તેઓ ઉંચી સ્થિતિમાં રહી શકે છે; માટે ભગતોના ચહેરા સામે જોઈને, તેઓનાં કપડાં સામે જોઈને, તેઓના બાવાપીવા સામે જોઈને કે તેઓ દુનિયાદારીનાં કામકાજે કરતા હોય તે સામે જોઈને કંઈ તેઓની કિંમત કરી શકાય નહિ; પણ તેઓના હૃદય-માં ધક્કા લાગે નહિ એવી જે ખુબી હોય છે, તેઓના અંતરમાં આગ લાગે નહિ એવું જે ફાયરપ્રૂફપણું હોય છે અને સુખદુઃખ-ના વરસાદના અપટાથી ભીંજાઈને દિલગીર થવું પડે નહિ એવું જે તેઓની અંદર વોટરપ્રૂફપણું હોય છે તેજ તેઓની ખુબી હોય છે; માટે આ દૃષ્ટિએ જોઈને ભગતોની ખુબી સમજતાં શીખો અને ભગત બનવા માટે એવી ખુબીઓ મેળવવાની કોશીશ કરો, એવી ખુબીઓ મેળવવાની કોશીશ કરો.

૪૫—બીજી બાળતોમાં અનુભવી શિક્ષકની જરૂર પડે છે, તેમ ઇશ્વરના માર્ગમાં પણ અનુભવી ગુરુની ખાસ જરૂર છે.

આજના જમાનામાં રમતગમતનાં અનેક સાધનો થયેલાં છે, તેમાં સરકસ એ પણ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સારાં સરકસો ઘણાં લોકોનું ધ્યાન ખેંચે છે અને તેમાંથી ઘણાં માણસો-ને ઘણી જાતના આનંદ મળ્યા કરે છે; પણ એ આનંદના પણ ઘણાં જૂઠા જૂઠા પ્રકાર હોય છે; જેમકે જે વ્યાવહારિક માણસો હોય તેઓ તેમાંથી પોતાની વૃત્તિઓ પ્રમાણેનો સાધારણ આનંદ મેળવી શકે છે અને જે ઉંચા માણસો હોય છે તેઓ સરકસો જેવી ગમતોમાંથી પણ ઉંચી જાતનો આનંદ મેળવી શકે છે અને સર-

કસ જેવી ગમતોમાંથી પણ કાંઈક નવાં નવાં દેખાંતો મેળવી લે છે. જેમકે:—

એક વખત મુંબઈમાં એક બાણીતું સરકસ આવ્યું. તે સરકસના ખેલાડીઓ ઘોડાઓ ઉપર ઘણી જાતની કસરતો કરી શકતા હતા. જેમકે ઘોડા ઉપર એક પગે ઉભા રહી તેને દોડાવવો, દોડતા ઘોડાની ખુદી પીઠ ઉપર આડી અવળી ચુંદાટો ખાવી, એક ઘોડાની પીઠ ઉપર એક પગ અને બીજા ઘોડાની પીઠ પર બીજો પગ એ પ્રમાણે જૂદા જૂદા ઘોડા ઉપર જૂદા જૂદા પગ રાખી બન્ને ઘોડાને ગોળ ચક્રમાં જૂદા જૂદા દોડાવવા વિગેરે જેવો જોઈને એક શેઠીઆને એવી સરજી થઈ કે મારે ત્યાં પણ બહુ સારા સારા ઘોડા છે. માટે હું પણ આ બધી ગમત શીખું તો સારું. એમ ધારીને તે શેઠીખીન શેઠીઆએ સરકસવાળાને કહ્યું કે મને બે ઘોડા ઉપર ઉભા રહીને દોડતાં શીખવો તો તમે કહો તે હું તમને આપું. ત્યારે તે સરકસવાળાએ કહ્યું કે, શેઠજી ! એ કામ કાંઈ સહેલું નથી. એમાં બહુ મજબૂતી જોઈએ છે, બહુ ચપળતા જોઈએ છે અને ઘણા વરસો સુધી ઘોડાને કેળવવા પડે છે. એ બધું કાંઈ તુરતમાં થઈ જાય નહિ અને એ શીખવું એ કાંઈ તમારું કામ નથી. એ તો અમારા જેવા એ જાતના ખેલાડીઓનું કામ છે; માટે તમે એ વિચાર માંડી વાળો પણ એ વખતે સરકસવાળાની એ વાત કાંઈ એ શેઠીઆને ગમી નહિ, તેથી તેણે તો બહુ આગ્રહ કરીને કહ્યું કે, ભલે ગમે તેમ થાય પણ મને બે ઘોડે બેસતાં શીખવો, એ પછી સરકસવાળાએ કપૂલ કપૂલ, એટલે શેઠે પોતાના ઘોડાને સરકસના તંબુમાં મંગાવ્યા અને સરકસના કેળવાયેલા ઘોડાની સાથે તે શેઠીઆના ઘોડાને દોડાવ્યા. એટલે તે ઘોડો દોડવા લાગ્યો; કારણકે એક તો તે કેળવનાર સરકસવાળાની ખુબી અને બીજું બીજા ઘોડાની દેખાદેખી. તેને લીધે એ વખતે તે શેઠીઆનો ઘોડો કાંઈક સારી રીતે દોડવા લાગ્યો. એ પછી તે સરકસવાળાએ તે શેઠીઆને તે ઘોડા ઉપર બેસાડ્યો, પછી ઉભો રાખ્યો અને ઘોડાને ગોળ ચક્રમાં ફેરવ્યા; પણ સરકસવાળો પાસે હતો અને તેનો એક ઘોડો ખાસ કેળવાયેલો હતો. એટલે તે શેઠીઆને કાંઈ અડચણ આવી નહિ. એ જોઈને તે શેઠીઆને એમ લાગી ગયું કે હવે આ સરકસવાળાની સદંતની આપણને શું જરૂર છે ? હવે તો આપણને બે ઘોડા ઉપર પગ રાખીને દોડાવતાં આવડી ગયું અને ઘોડાની પીઠ ઉપર

ઉમા રહીને થોડો દોડાવતાં પણ આવડી ગયું. એમ સમજીને તેણે એ સરકસવાળાને છોડી દીધો અને પોતાને ઘેર જઈ પોતાના થોડા ઉપર ચડી તેને તે પ્રમાણે દોડાવવાની ટોચીશ કરવા લાગ્યો. એટલે થોડો ભડક્યો, ભાગ્યો અને તે શેઠીઆને પોતાની પીઠ ઉપરથી નીચે પછાડ્યો તેથી તે બિચારાનાં હાડકાં ભાંગી ગયાં.

બંધુઓ! આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ એમ સમજાવતા હતા કે આવી જાડી સોટી બાબતો પણ લાંબા વખતના અભ્યાસવિના આવડતી નથી, તેમજ એ ખાતાના ઉસ્તાદને પાસે રાખ્યા વિના આવડતી નથી અને તેમ છતાં હું ટરીને અથવા ખોટું અભિમાન રાખીને જો એ પ્રમાણે કરવા જઈએ, તો ઉલટા એ શેઠીઆની પેઠે બાર વાગી જાય છે. ત્યારે હવે વિચાર કરો કે આત્મકલ્યાણની બાબતમાં, મોક્ષધામનાં મુખ્ય મેળવવાની બાબતમાં, અનેક જન્મનાં પાપો દૂર કરવાની બાબતમાં, છંદગી મુદ્દા-રવાની બાબતમાં અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની સાથે તેના વચ્ચાનંદ ભોગવવાની બાબતમાં અભ્યાસ કર્યા વિના તથા સફળ-ઓની મદદવિના કેમ ચાલી શકશે ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો ! અને તેમ છતાં એવો વિચાર કર્યા વિના એકતરફી દોરવાઈ જઈને આંધળા ભીંત બનીને કોઈ જાતના પૂરમાં તણાઈ જશે. અથવા સીધો રાજમાર્ગ છોડીને જલદી જવાની આશાએ કાંઈ આડી-અવળી ગલીકુંચીમાં ફસાઈ પડશે તો રખડી પડશે અને ઉલટું બંધુએ ચૂકી જશે. એમ ન થાય એ સંભાળજો અને એવી ભૂલ ન થાય માટે પ્રભુ ભજવાની બાબતમાં તથા તેના લાલ મેળવવાની બાબતમાં અયોગ્ય ઉતાવળ કરશે. માં; તેમજ સનમોજીપણે વર્તશે-માં; પણ દોષ સારા ભગત, સારા સંત, જ્ઞાની મહાત્મા કે અનુભવી હરિજનોની પાસે રહી થીમે થીમે નિયમપૂર્વક જ્ઞાન-ધ્યાનમાં આગળ વધજો એટલે પ્રભુ તમારું રૂઢું કરશે. માટે ધીરજ રાખો અને સંતના શરણમાં રહો, સંતના શરણમાં રહો.

૪૬-સારો માળી કલમ બાંધીને જંગલી આંબામાંથી
હાકુંસના આંબા બનાવી દે છે; તેમ સારા ગુરુ
સાધારણ માણસને પ્રભુ સાથે જોડી દઈને
ઉત્તમ માણસ બનાવી દે છે.

દુનિયાનાં દરેક ધર્મશાસ્ત્રોમાં ગુરુઓના મહિમાવિષે ઘણી વાતો કહેલી હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ જૂદા જૂદા સંતો પણ પોતપોતાના ગુરુઓને અતિશય માન આપે છે અને સહેજ વાતમાં પણ ગુરુકૃપા ગુરુકૃપા એ શબ્દનેજ હમેશાં આગળ રાખે છે. આ બધું જોઈને તથા સાંભળીને હાલના કેટલાક અંગ્રેજી ભણેલા જુવાનીઓને જરાક હસવું આવે છે અને ગુરુમહિમાની બહુ વાતો સાંભળીને ઘણા માણસોને તો કાંઈક ખાસ કંટાળો પણ લાગે છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે આપણને જેવા જોઈએ તેવા પવિત્ર આચરણવાળા, અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાનવાળા અને પ્રભુ સાથે જોડાઈ ગયેલા ગુરુઓ મળતા નથી. એટલે ગુરુઓ શું શું કરી શકે એ વાતો આપણે જાણતા નથી. તેથી ગુરુમહિમાના ખરા ખ્યાલો આપણને આવી શકતા નથી; કારણ કે એક તરફ હાલના જમાનામાં ગુરુઓની નાલાયકીઓ નજરે પડે છે, ગુરુઓની નખ-ખાઈઓ દેખાય છે, ગુરુઓની પોલપોલ દેખાય છે, ગુરુઓનો લોભ દેખાય છે, ગુરુઓનું ઘાલમેલીઆપણું દેખાય છે, ગુરુઓના ગોટાળા દેખાય છે, ગુરુઓએ પાથરેલી જાળ દેખાય છે અને ગુરુઓના ત્યાગવૈરાગ્યને બદલે તેઓના મોજશોખ દેખાય છે અને બીજી તરફથી ગુરુમહિમાના સ્તોત્રો સંભળાય છે. તેમની આરતીઓ થતી જોવાય છે, તેમનાં ચરણ-મૃત લેવાતાં જોવાય છે અને તેમને પોતાની મિલકતો આપી દેતા દેખાય છે. એટલે એ ઉલટાસુલટી બાબતો જોઈને ઘણાં માણસોને ગુરુઓની સ્થિતિમાટે દયા ઉપજે છે અને કોઈ કોઈને આવી સ્થિતિ જોઈને ચેલાઓની મૂર્ખાઈ માટે હસવું આવે છે; પણ હે હરિજનો ! આપણને આવી બાબતો સાથે કામ નથી, આપણે તો પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધવું છે, ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધવું છે અને આપણી પોતાની જીંદગી સુધારવાનું કામ કરવું છે; માટે એ રસ્તામાં જે કોઈ ભોમીઓ હોય, તેવા

મહાત્માની, તેવા ગુરુની આપણને જરૂર છે; માટે ગુરુમહિમા સમજવા સારૂ સાચા ગુરુ ચેલાઓનું કેટલું બધું હિત કરી શકે છે, તે વાત બહુ ચોખ્ખા રૂપમાં આપણે જાણી લેવી જોઈએ. એ આખત સમજાવવા માટે એક મહાત્મા કહેતા હતા કે:-

જંગલી આંખાને સુધારવા માટે અને તેનાં ઉંચી જાતના કિંમતી ફળો લાવવા માટે તથા એ ફળો બહુ જલદીથી ને ટુંકી સુદતમાં આવી શકે તે સારૂ હુશિયાર માણી હાકુસના આંખા સાથે તે જંગલી આંખાની કલમ ખાંધે છે, એટલે થોડા વખતની અંદર જંગલી આંખામાંથી હાકુસનું ઝાડ બની જાય છે અને ટુંક વખતની અંદર તેમાંથી બહુ કિંમતી હાકુસની કેરીઓ થવા લાગે છે. આવા કલમ ખાંધનારા માણીનાં બહુ વખાણ થાય છે અને તેને બહુ ફાયદો થાય છે; કારણ કે જંગલી આંખામાંથી હાકુસ ના આંખા બનાવી દેવા એ કાંઈ નાનીસુની વાત નથી; તેમજ યાદ રાખજો કે જે સદ્ગુરુઓ છે તેઓ હોશિયાર માણીના જેવા છે; પણ તેમાં ફરક એટલોજ છે કે માણી તો માત્ર ઝાડનેજ સુધારી શકે છે, પણ સદ્ગુરુઓ તો અજ્ઞાની માણસોનાં જીવન સુધારી દે છે. અને તેઓની પ્રભુ સાથે કલમ ખાંધી દે છે, તેથી પ્રભુના જેવા ગુણો હરિજનોની અંદર આવી જાય છે. આવી રીતે માણસોને પ્રભુની સાથે જોડી દેવા એ કેટલી મોટી વાત છે ! અને એથી પ્રભુ સાથે જોડાઈ ગયેલા લગતોને કેટલો બધો ફાયદો થાય એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? ત્યારે એવા ફાયદાના બદલામાં હરિજનો માત્ર ગુરુમહિમાની વાતો કરે તેમાં કાંઈ નવાઈ છે ? કારણ કે પ્રભુ સાથે જોડાઈ ગયેલા લગતોને એમ લાગે છે કે જે મહાત્માએ અમને આવી ઉંચી સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યા તેને ખાતર અમે અમારી બધી મિલકત આપી દઈએ તોપણ તે થોડુંજ છે, આવા મહાત્માને અમે અમારા પ્રાણ અર્પણ કરીએ તોપણ તે થોડુંજ છે અને આવા મહાત્માના ઋણમાંથી છૂટવા માટે આ એક અવતાર તો શું, પણ સેંકડો અવતારસુધી તેના દાસના દાસ બન્યા કરીએ તોપણ તે થોડુંજ છે; કારણ કે પ્રથમ પોતે કયી સ્થિતિમાં હતો અને તેને બદલે હવે કયી સ્થિતિમાં છે, એ વાત તે બરાબર રીતે સમજી શકે છે. તેવી રીતે હરિજન જોઈ શકે છે કે, પ્રથમ હું એક કાળમીઠ પથ્થર જેવો હતો; પણ આજે હું પારસમણિ જેવો છું; પ્રથમ હું હમેશાં દિલગીરીમાં રહેનારો હતો, પણ મારા

સદ્ગુરુની કૃપાથી હવે હું હમેશાં આનંદમાં રહું છું; પ્રથમ હું માયાના પ્રદેશમાં રમનારો હતો પણ હવે હું પ્રભુના સ્વરૂપમાં અને પ્રભુના મહિમામાં રમનારો થયો છું; પ્રથમ મારામાં પશુ-વૃત્તિના અવગુણો હતા તેને બદલે હવે મારામાં ઇશ્વરી ગુણો આવતા જાય છે અને પ્રથમ હું રોગના તથા મરણના જાયમાં હતો, તેને બદલે ગુરુની કૃપાથી તેણે પ્રભુ સાથે મારી કલમ બાંધી આપી તેથી, તેણે પ્રભુ સાથે જોડી આપ્યો તેથી, હવે મારામાં દરેક ક્ષણે નવા નવા ઇશ્વરી ગુણો આવતા જાય છે. આવા સદ્ગુરુનો ઉપકાર માનવા માટે સ્વાભાવિક રીતેજ મન થઈ જાય, અને તેના મહિમાનાં કાંઈક સ્તોત્ર ગાઈલેવાય તેમાં શું કાંઈ નવાઈ જેવું છે ? નહિ, નહિ. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ ઉલટો હમેશાં એમ અસંતોષ રહે છે કે અમારાથી ગુરુસેવા બનતી નથી, ગુરુસેવા બનતી નથી.

બંધુઓ ! જો ખરો ગુરુમહિમા સમજવો હોય તો તમારા આત્માને પ્રભુ સાથે જોડી શકે તેવા ગુરુ મેળવવાની કોશીશ કરજો અને ઇશ્વરકૃપાથી જો એવા ગુરુ મળે તો તેની સેવા કરવામાં પછાત પડશો માં; તેમજ લેલાગુ ગુરુઓની જાળમાં સપડાઈ જશો માં; એજ અમારી ભલામણ છે.

૪૭—મુઠ્ઠાં નોંધનાર કારકુનને મમતા ન હોવાથી
મરનારાં માટે દિલગીરી થતી નથી; તેમ અહંતા-
મમતા કાઢી નાખો એટલે તમને પણ
દિલગીરી થશે નહિ.

આ જગતમાં માણસજાતને વધારે હેશન કરનારી જે વસ્તુ છે, તે દિલગીરી છે. દિલગીરીને લીધે માણસો દુખાઈ જાય છે, દિલગીરીને લીધે મન ઢીલું પડી જાય છે, દિલગીરીને લીધે માણસો પોતાનું પોઝીશન જાળવી શકતા નથી. દિલગીરીને લીધે ઘણા માણસો ગરીબડા બની જાય છે, દિલગીરીને લીધે કર્તવ્ય ચૂકી જવાય છે, દિલગીરીને લીધે ધર્મના રસ્તામાં આગળ વધી શકાતું નથી, દિલગીરીને લીધે ઘણી જાતના શરીરના તથા મનના રોગો થાય છે, દિલગીરીને લીધે અનેક જાતના કુતર્ક થાય છે,

દિલગીરીને લીધે ઘણી જાતના નિર્ણયો કરી શકાતા નથી, દિલ-
 ગીરીને લીધે જીંદગી કંટાળાભરેલી લાગે છે, દિલગીરીને લીધે
 બુદ્ધિ સાંકડી થઈ જાય છે, દિલગીરીને લીધે આત્માનો વિકાસ
 થતો અટકી જાય છે, દિલગીરીને લીધે ઇન્દ્રિયોમાં શિથિલતા
 આવેલી જાય છે, દિલગીરીને લીધે ઘણી જાતના પાળવા જેવા
 નિયમો પણ પાળી શકાતા નથી, દિલગીરીને લીધે યાદ રાખવા જેવી
 બાબતો પણ યાદ રહી શકતી નથી, દિલગીરીને લીધે મનનું
 સમતોલપણું રહી શકતું નથી, દિલગીરીને લીધે બીજાઓની સાથે
 પ્રેમભાવથી વર્તી શકતું નથી, દિલગીરીને લીધે જ્ઞાનધ્યાન
 બની શકતું નથી અને દિલગીરીને લીધે સ્વર્ગ ભોગવી શકતું
 નથી. આવી રીતે દિલગીરીથી અનેક બાબતમાં અનેક જાતની
 ખરાબી થઈ જાય છે; માટે આ બધી ખરાબીઓ તથા એ સિવાય
 બીજી હજારો જાતની ખરાબીઓ બંધ કરવા સારૂ આપણા
 અંતરમાંથી દિલગીરી ઓછી થાય તેમ કરવું જોઈએ, અફસોસ
 ઓછો થાય તેમ કરવું જોઈએ અને ખોટો શોક થાય નહિ તેમ
 કરવું જોઈએ; પણ જ્યાંસુધી દિલગીરીના મૂળને પકડીએ નહિ,
 ત્યાંસુધી એમ બનવું બહુ સુશ્કેલ થઈ પડે છે; કારણ કે
 દિલગીરીના થોડાં ઘણાં ઉપલક્ષ્યો ઉપલક્ષ્યો દૂર કરીએ, તેથી
 કાંઈ ખરેખરી રીતે દિલગીરી સટી જતી નથી. એક રૂપમાં
 દિલગીરી દૂર કરીએ તો ફરીથી બીજા રૂપમાં તે આવી પડે
 છે, એક બાબતમાંથી દિલગીરી દૂર કરીએ તો બીજી બાબતમાં
 દિલગીરી આવી પડે છે અને એક ઠેકાણેથી દિલગીરીને દૂર
 કરીએ તો બીજે ઠેકાણે તે પછી વગરતેડયે આવી પડે છે;
 કારણ કે એવી રીતે દિલગીરી દૂર કરવી એ સાત્ર દિલગીરીના
 ઝાડનાં કોઈ કોઈ પાંદડાં તોડવા જેવું છે, પણ થોડાંક પાંદડાં
 તોડવાથી કાંઈ એ ઝાડનો નાશ થાય નહિ; પણ જ્યારે ઝાડનું
 મૂળ કાપી નખાય ત્યારેજ તેનો નાશ થઈ શકે; તેમજ જો
 દિલગીરીનો ખરેખરા ઉંડાણમાંથી નાશ કરવો હોય તો દિલગીરી-
 ના મૂળને શોધવું જોઈએ અને એ મૂળને શોધ્યા પછી તેને
 કાપી નાખવું જોઈએ; માટે હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે
 દિલગીરીનું મૂળ કયું ? એ વાત સમજાવવા માટે એક સંત
 પોતાના સત્સંગીઓને કહેતા હતા કે:—

સુંબઠમાં સોનાપુરનું મસાણું બહુ જળદ છે. ત્યાં હમેશાં

ઘણાં મુઠદાંઓને બાળવા તથા દાટવા લઈ જાય છે. એ સોના-
 પુરમાં જે જે મુઠદાંઓ જાય તેની નોંધ રાખવામાં આવે છે.
 એવી નોંધ રાખવા માટે ત્યાં એ બાતાના માણસો હોય છે. તેઓ
 રોજ ઘણાંએ મુઠદાંઓની હકીકત લખે છે. એ હકીકતમાં મર-
 નારની જાત તેની ઉંમર, તેને થયેલો રોગ વિગેરે બાળતો લખે
 છે; પણ એવી બાળતો લખવા માટે તેને કોઈ ખાસ અફસોસ
 થતો નથી. શહેરમાં સારી હવા ચાલતી હોય ત્યારે તેઓને
 થોડાં મુઠદાં નોંધવાં પડે છે; પણ જ્યારે કોલેરા, મરડી કે શિતળા
 વિગેરે દરદો ફાટી નીકળે છે ત્યારે દરરોજ સેંકડો મરણો
 તેઓને નોંધવાં પડે છે, એ જોઈને એક દિવસ એક માણસે
 પૂછ્યું કે દરરોજ આટલાં બધાં મુઠદાંઓ તેઓને નોંધવાં
 પડે છે. એ માટે તેમને દિલગીરી લાગે છે કે નહિ? ત્યારે
 તે માણસે કહ્યું કે, નહિ. અમને એમાં શામાટે દિલગીરી
 લાગે? અમે તો અમારી નોકરી બજાવીએ છીએ ત્યારે પેલા
 માણસે કહ્યું કે આટલાં બધાં મરનારાંઓમાં કોઈ જીવાન ઉંમર-
 નાં હોય, કોઈ પરોપકારી માણસો હોય, કોઈનો એકનો એક
 દીકરો હોય, કોઈનાં સગાંવહાલાં બહુ કઢપાંત કરતાં હોય, કોઈ
 અકસ્માતથી વાત વાતમાં મરી ગયા હોય અને કોઈ બહુ ખાન-
 દાન કુટુંબનાં હોય એ બધું જાણીને શું તમને દિલગીરી ન થાય?
 ત્યારે તે મુઠદાં નોંધનારે કહ્યું કે જ્યારે એવા બનાવો હોય ત્યારે
 જરાક સામાન્ય રીતે એમ લાગે કે બહુ ખોટું થયું; પણ
 એથી વધારે બીજું કંઈ નહિ. એવી બાળતોની કંઈ અમને
 દિલગીરી થાય નહિ. જો એમ દિલગીરી થયા કરે તો
 અમારો આરો ક્યાં આવે? સુંબઈ શહેર બહુ મોટું છે. ને તેમાં
 રોગનું જોર હોય, એટલે ઘણાં માણસો મરે એમાં નવાઈ શું?
 અને અમે ન બાળખતા હોઈએ તેવા અજાણ્યા માણસો મરી જાય
 તેમાં અમને શેની દિલગીરી થાય? આમ વાત કરે છે એટલામાં
 ત્યાં એક શબ આન્યું. તેનું નામઠામ નોંધાવવા કેટલાક
 લોકો આવ્યા. તે નામ સાંભળીને એ મુઠદાં નોંધવાવાળો રોઈ
 પડ્યો. ત્યારે એને પૂછ્યું કે હમણાંજ તમે કહેતા હતા કે અમને
 દિલગીરી થાય નહિ અને હવે કેમ રૂવો છો? ત્યારે તેણે કહ્યું કે
 આ મરનાર તો મારા કાકાનો દીકરો થાય. એ દ્રામના અપાટામાં
 આવી ગયો ને તુરતજ મરી ગયો એ માટે હું રોઈ છું. કાલ રાતે

તો અમે સાથે હતા. અને અત્યારે એકદમ આચિંતો તેને મરી ગયેલો સાંભળું છું તેથી મને રોવું આવે છે; કારણ કે એ તો મારો સગો છે. સગાનું રોવું કેમ ન આવે ?

બંધુઓ ! હવે બુઝો કે જ્યાંસુધી એ મુઠદાં નોંધનારને પોતાપણું નહોતું ત્યાંસુધી મરનાર માણસો માટે દિલગીરી લાગતી નહિ, પણ જ્યારે તેણે જાણ્યું કે આ માણસ મારો સગો છે, એમ જ્યારે તેનામાં મારાપણું આવ્યું ત્યારે તેને દિલગીરી થઈ. માટે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે કોઈપણ બાબત માટે આપણામાં જ્યારે હુંપણું આવે છે, મારાપણું આવે છે અને પોતાનું પોતાપણું આવે છે, ત્યારે દિલગીરી થાય છે; પણ જો પોતાપણું ન હોય તો કોઈ પણ બનાવોની ખરેખરી દિલગીરી કદિપણુ થાય નહિ. માટે આજથી યાદ રાખો કે દિલગીરીના ઝાડ-નું મૂળ પોતાનું પોતાપણું છે; માટે આપણામાં જે આપણાપણું છે, તેને જો કાઢી નાખીએ તો કોઈપણ જાતની દિલગીરી થાય નહિ; કારણ કે બધી જાતની દિલગીરીઓ, બધી જાતના અકસોસ, બધી જાતની ફિકરો, બધી જાતના શોક અને બધી જાતની ચિંતાઓ પોતાના પોતાપણાને લીધેજ થાય છે માટે બધી જાતની દિલગીરીઓને દૂર કરવાનો સૌથી સારો ઉપાય એ છે કે દરેક બનાવોમાંથી પોતાના પોતાપણાને કાઢી નાખવું, દરેક પ્રસંગોથી પોતે અલગ થઈ જવું, દરેક બાબતોમાં પોતે તટસ્થ થઈ જવું અને કોઈપણ બનાવો સાથે કે સંબંધો સાથે અતિશય જોડાઈ જવું નહિ. પણ એ બધી બાબતોને બહારની બહાર રાખવી અને અંતરમાંથી તદ્દન છુટેલા રહેવું. જો આ પ્રમાણે કરતાં આવડે તો દિલગીરીને દૂર કરી શકાય છે. અને જ્યારે દિલગીરી દૂર થાય ત્યારે પછી બીજાં ઘણી જાતનાં દુઃખોને તથા ઘણી જાતની અક-ચણાને દૂર કરી શકાય છે, માટે દિલગીરીને દૂર કરવા સારૂ તેના મૂળને પકડી તેનો નાશ કરતાં શીખો અને એમ કરવા માટે જેમ બને તેમ પોતાના પોતાપણાને ઓછું કરો અને દરેક બનાવો-માંથી જરાક અસી જતાં શીખો. જરાક અલગ થઈ જતાં શીખો, જરાક અલગ થઈ જતાં શીખો અને જરાક મધ્યસ્થપણું બાળ-વતાં શીખો એટલે ઘણી જાતની દિલગીરી બહુજ સહેલાઈથી એની મેળે મેળે ઓછી થઈ જશે. અને દિલગીરી ઓછી થયાપછી સ્વાભાવિક રીતેજ સ્વર્ગિય આનંદ મળવા લાગશે. દિલગીરી

ઓછી થયા પછી ધર્મના રસ્તામાં ચાલવાનું ખાસ બળ આવી જશે, દિલગીરી ઓછી થયા પછી આત્માનો ભાર હલકો થઈ જશે અને દિલગીરી ઓછી થયા પછી તમારામાં નવું જીવન આવી જશે. એટલે તમે બહુ સહેલાઈથી પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધી શકશો. અને પ્રભુના ખ્યારા થઈ શકશો; માટે દિલગીરી દૂર થાય તેમ કરો. અને દિલગીરીને દૂર કરવા સાડ પોતામાંથી પોતાના પોતાપણાને કાઢી નાખવાની કોશિશ કરો, પોતાના પોતાપણાને કાઢી નાખવાની કોશિશ કરો !

૪૮-ધર્મના એકેએક નિયમ પાળવા જશો તો બધા નિયમો પાળી શકશો નહિ; માટે જેમાં બધા નિયમો આવી જાય એવી જાતનું ભજન કરતાં શીખો.

બંધુઓ ! ધર્મના બહારના નિયમો અનેક જાતના હોય છે. એટલું જ નહિ પણ જૂદા જૂદા ધર્મગુરુઓ જૂદા જૂદા નિયમો ઉપર બહુ ભાર મૂક્યા કરે છે. તેમજ જૂદાં જૂદાં શાસ્ત્રો જૂદા જૂદા નિયમોને વખાણ્યા કરે છે. જેમકે કોઈ લોકો બ્રહ્મચર્યની ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો સત્યની ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો ઇન્દ્રિયનિગ્રહની ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો દીનતા ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની બાબત ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો પ્રભુપ્રેમની ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો ઇશ્વરના અવતારને માનવા ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો ઇશ્વરના નિરાકાર સ્વરૂપ ઉપર ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો પ્રેમ ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો જગતના જીવોની સેવા કરવા ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો મૂર્તિપૂજા ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો દાન ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો તપ ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે, કોઈ લોકો ત્યાગ ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે અને કોઈ લોકો જ્ઞાન ઉપર બહુ ભાર મૂકે છે; એટલું જ નહિ પણ તે બધાઓ એમજ કહે છે કે અમારા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ચાલ્યા વિના કદિ પણ માણસનો ઉદ્ધાર થઈ શકેજ નહિ. જેમકે:—

સત્ય ઉપર ભાર મૂકનારાઓ કહે છે કે ભલે બીજા ગમે

એટલા નિયમો પાળો પણ સત્ય પાળ્યા વિના મોક્ષ મળેજ નહિ, અહિંસાવાળા કહે છે કે અહિંસા પાળ્યા વિના ઉદ્ધાર થાયજ નહિ, પ્રેમવાળાઓ કહે છે કે પ્રભુપ્રેમવિના આરો આવેજ નહિ ત્યાગવાળાઓ કહે છે કે બધું ત્યાગ કર્યાવિના મુક્તિ મળેજ નહિ અને જ્ઞાનવાળાઓ કહે છે કે સત્યજ્ઞાન થયાવિના કદિપણ ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. આવી રીતે દરેક લોકો પોતપોતાનાં જૂઠાં જૂઠાં એક એક અંગ ઉપર અતિશય ભાર મૂક્યા કરે છે અને પોતે સ્વીકારી લીધેલા નિયમને પાળ્યાવિના ઉદ્ધાર થઈ શકેજ નહિ એમ માન્યા કરે છે; માટે હવે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આ બધાની અંદર સૌથી વધારે ઉંચી વાત કયી છે ? કારણ કે આપણે આપણી જીંદગીના અનુભવથી જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ હરિજન શાસ્ત્રમાં કહેલા બધા નિયમો ખરોખર રીતે કદિપણ પાળી શકતો નથી; કારણ કે કેટલાક નિયમોમાં પરસ્પર વિરોધ હોય છે અને જૂઠાં જૂઠાં શાસ્ત્રોમાં જૂઠા જૂઠા નિયમો પાળવાનું કહ્યું હોય છે, જેમકે સુસલમાનોના ધર્મમાં હિંસા કરવાની છૂટ છે; એટલુંજ નહિ પણ અમુક દેવસ કુરખાની કરવાની તેઓની ઉપર ફરજ નાખેલી છે. એ વિચાર ને એ રજા જૈનધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોથી તફાવત વિરુદ્ધ છે. આવીજ રીતે જૈનધર્મવાળાઓ ઈશ્વરને માનતા નથી અને હુનિયાના બીજા બધા ધર્મવાળાઓ ઈશ્વરને ખાસ માને છે. આવીજ રીતે ઘણા ધર્મવાળાઓ ઈશ્વરના અવતારને માનતા નથી. જેમકે સુસલમાનો, પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથવાળા ક્રિશ્ચિયનો અને આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ વિગેરે ધર્મવાળાઓ અવતારને માનતા નથી. પણ હિંદુઓ, રોમનકેથોલિક ધર્મ વિગેરે કેટલાક ધર્મવાળાઓ ઈશ્વરના અવતારને ખાસ માને છે; આવી આવી ઘણી બાબતોમાં તથા ઘણા નિયમોમાં પરસ્પર વિરોધ હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક નિયમો તો કેટલાક ભગતોના અંતઃકરણની વિરુદ્ધ હોય છે. એટલે એવા ભગતો બહુજ સારા હોય, ઉંચી જાતના વિચારોમાં રહેતા હોય, ભગવાન ઉપર પ્રેમ રાખનારા હોય અને પ્રભુતા હુકમો પ્રમાણે ચાલવા રાજી હોય તેવા ભગતો પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા અથવા ગુરુએ બતાવેલા બધા નિયમો ખરોખર રીતે કદિપણ પાળી શકતા નથી અને થોડાઘણા નિયમો પળાય તેથી કાંઈ ખાસ ફાયદો થઈ જતો નથી; કારણ કે એક મોટી આગબોટને

લોહાની બહુ લાંબી સાંકળથી બાંધેલી હોય; તે સાંકળમાંથી જે માત્ર એક જ કડી તૂટી જાય તો બીજી હજારો કડીઓ સાજી છતાં પણ આગળોટ દરિયામાં તણાઈ જાય છે. એવી રીતે નિયમોની સાંકળની કડીમાંથી જે એક પણ કડી તૂટી જાય એટલે કે બીજા ઘણી જાતના નિયમો પળાતા હોય છતાંપણ તેમાંથી એકાદો નિયમ ન પળાય તોપણ મોક્ષમાં જવાનું બની શકતું નથી. એકાદો નિયમ તૂટવાથી પણ મોક્ષના રસ્તાથી ચૂકી જવાય છે, આમ હોવાથી મુશ્કેલી એ છે કે જે હરિજન ધર્મના એકેએક નિયમોને સિદ્ધ કરવા જાય તો તેનાથી કાંઈ બની શકતું નથી; કારણ કે એ નિયમો એવા જબરા હોય છે કે એક એક નિયમને સિદ્ધ કરવા જતાં વરસોનાં વરસો વીતી જાય છે અને તેમ છતાં એ નિયમો પૂરેપૂરા પાળી શકાતા નથી અને નિયમો પાળ્યા વિના તો ઉદ્ધાર થતોજ નથી; માટે હવે કરવું શું? આના જવાબમાં એક મહાત્મા એમ કહેતા હતા કે:—

ભાઈઓ ! ધર્મના નિયમો અનેક જાતના છે અને એ નિયમોને જૂદા જૂદા પાડીને જે તેમાંથી એક એક નિયમને સિદ્ધ કરવા ઇચ્છીએ તો તે કદિપણ બની શકે તેમ નથી; માટે આજે હું તમને એ વાત શીખવવા ઇચ્છું છું કે જે એક નિયમ પાળવાથી બધા નિયમો પળાઈ જાય. આપણા અંતરમાં એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં પહોંચી જવાથી ધર્મના બધા નિયમો પાળી શકાય છે. ભગતોના અંતરમાં બહુ કાળ પછી કુદરતી રીતે ઉપજતા આત્મિક જ્ઞાનમાં એક એવી ખુબી છે કે એ જ્ઞાનની અંદર ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય છે. કેટલાક ભગતોની અંદર ભગવાનને માટે એક એવી જાતની પ્રેમની તાલાવેલી હોય છે કે એ તાલાવેલીની અંદર ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય છે; કોઈ કોઈ ભગતોની અંદર ત્યાગવૈરાગ્યનું એટલું બધું જોર હોય છે અને તેઓએ ત્યાગવૈરાગ્ય એવે ઠેકાણેથી જન્મેલો હોય છે કે એ ત્યાગવૈરાગ્યમાંજ ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય છે; કેટલાક ભગતોને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના આનંદદાયક સર્વવ્યાપક સ્વરૂપનું એવું ચોખ્ખું જ્ઞાન હોય છે કે એ સ્વરૂપના અનુભવમાંજ ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય છે અને કેટલાક ભગતોને પોતાના અંતરના ઉંડાણમાંથી એક એવી જાતની પ્રાર્થના કરતાં આવડે છે કે એ પ્રાર્થનાની અંદર ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય છે. આવી

રીતે જૂદા જૂદા ભગતો, જૂદા જૂદા ત્યાગીઓ, જૂદા જૂદા જ્ઞાની-
ઓ અને જૂદા જૂદા હરિજનો જૂદે જૂદે માર્ગે માત્ર એકજ
નિયમ પાળીને ધર્મના બધા નિયમો પાળવાનું ફળ મેળવી લે છે;
માટે તમારે પણ તમારી શક્તિના પ્રમાણમાં, તમારા જ્ઞાનના પ્ર-
માણમાં અને તમારા ધર્મના પ્રમાણમાં એવી કાંઈક કુંચી મેળવી
લેવી જોઈએ કે જેથી કરીને એક નિયમ પાળવાથી બીજા ઘણા
નિયમો પાળી શકાય; એટલુંજ નહિ પણ ચાદ રાખજો કે જ્યારે
આવી કોઈ ખરી કુંચી તમને મળી જશે ત્યારેજ તમે ખરેખરા
ભાવથી ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધી શકશો અને ત્યારેજ તમે
સાચા ભગત થઈ શકશો; પણ એની સાથે આ વાત પણ ચાદ
રાખજો કે જે એક સુખ્ય નિયમની અંદર ધર્મના બીજા અનેક
નિયમો આવી જાય એવી કુંચી કાંઈ સહેલ નથી અને તે કાંઈ સૌને
તુરતમાં મળી જાય તેમ નથી; પણ એ કુંચી મેળવવાની રીતિ એ
છે કે રાતદિવસ પ્રભુપ્રેમને જાગતો રાખવો જોઈએ. જેને આવી
કુંચી મળેલી હોય તેવા સંતોના શરણમાં રહેવું જોઈએ અને
એવી કુંચી મને ક્યારે મળે, એ જાતનો તરફકાટ અંતરમાં
હમેશાં રહેવો જોઈએ. જ્યારે આ પ્રમાણે થાય ત્યારે વખત આવ્યે
એ કુંચી પોતાની મેળે મેળે મળી જાય છે; પણ ગાહીને શોધવા
જઈએ ત્યારે તુરતજ એ કુંચી કાંઈ મળી જતી નથી તેમજ એ
કુંચીની વાત કાંઈ એવી સહેલી નથી કે સૌને જલદીથી શીખવી
દેવાય; પણ એ તો ધીરે ધીરે અનુભવથી તથા સંતોના સંગથીજ
આવડી શકે છે; માટે અમારી તમને સૌ હરિજનોને એજ ભલા-
મણ છે કે એક એક નિયમ પાળ્યા કરવાથી આરો આવે તેમ નથી;
માટે જેની અંદર ધર્મના બધા નિયમો આવી જાય એવી જાતનું
ભજન કરતાં શીખો; અને એવી જગ્યા તમારા અંતરમાં રહેલી
છે તેને શોધી કાઢતાં શીખો એજ અમારી ભલામણ છે કારણકે એ
જીવંત સુધારવાની ગાવી છે, એ મોક્ષની ગાવી છે અને એ પ્રભુ
સાથે તન્મય થઈ પ્રભુના આનંદ ભોગવવાની ગાવી છે માટે
જે મહાત્માઓને એવી ગાવી મળેલી હોય તેઓના શરણમાં રહી
એવી ગાવી મેળવવાની કોશીશ કરો; એવી ગાવી મેળવવાની
કોશીશ કરો.

૪૯-પાંખવાળાં પક્ષીઓની પેઠે સાચા ભગતો નીચે
બહુવાર ન રહેતાં ઉંચેજ ઉડ્યા કરે છે; જ્યારે
સંસારી લોકો જ્ઞાનભક્તિમાં ઉંચે ન ઉડી શકતાં
પશુઓની પેઠે નીચે સાંસારિક બાબતોમાંજ
રહી જાય છે.

ભગતા અને સંસારી જનો એ બન્ને જણાઓ આ જગતમાં
સાથેજ રહે છે અને દુનિયાદારીના ઘણા વહેવારો તે બન્ને જણના
ઘણું કરીને સરખાજ હોય છે; છતાં પણ ભગતોની વચ્ચે અને
સાંસારિક જનોની વચ્ચે બહુજ મોટો ફરક હોય છે. એ ફરક
અજ્ઞાની લોકો જોઈ શકતા નથી, તેથી તેઓ ભગતોને જોઈ શકતા
નથી અને ભગતોની કિંમત સમજી શકતા નથી; માટે ભગતો
તથા સાંસારિક લોકોની વચ્ચે શું ફેર હોય છે તે વાત બહુ
ચોખ્ખી રીતે દરેક હરિજનોએ જાણી લેવી જોઈએ. એ સમજા-
વવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે:-

જેઓ સાચા ભગતો છે તેઓ સુંદર પાંખવાળા પક્ષીઓના
જેવા છે, તેથી તેઓ નીચે પડ્યા રહેતા નથી પણ ઉંચે આકાશ-
માં ઉડ્યા કરે છે; અને જે સંસારી જનો છે તેઓ જમીન-
ઉપર પડ્યા રહેનારા પશુઓ જેવા છે; એટલે પાડાની પેઠે તેઓ
કાદવમાં લોટ્યા કરે છે અને ખીજાં પશુઓની પેઠે તેઓ
હલકી તથા મલિન વસ્તુઓ ખાધા કરે છે પણ પાંખવાળાં
પંખીઓ કાંઈ જમીન ઉપર પડ્યાં રહેતાં નથી. તેઓ તો ફક્ત
ચારો ચરવા માટેજ નીચે આવે છે, ખાકી તો ઘણા વખત કોઈ
ઉંચા ઝાડ ઉપરજ રહે છે; પણ પંખીઓની જાતમાં પણ ઘણા
ફરક છે. કેટલાંક પંખીઓને પાંખો હોય છે છતાં પણ તે બહુજ
થોડું ઉડી શકે છે. જેમકે કુકડા, બતકો વિગેરે બહુ ઉંચે ઉડી
શકતાં નથી અને સમડી, બાજ, ગરુડ વિગેરે કેટલાંક પક્ષીઓ
બહુજ ઉંચે ઉડી શકે છે; તેમજ શરૂઆતના કેટલાક ભગતો નીચે
વધારે વારસુધી રહે છે અને મરજી પડે ત્યારે થોડીવાર થોડે
દૂરસુધી ઉડી લે છે; પણ જે ખરા ભગતો છે તેઓ તો હમેશાં
ઉંચે ને ઉંચેજ રહે છે માત્ર ખાસ જરૂર હોય ત્યારેજ જરાવાર
નીચે આવી જાય છે. જેમકે:-

એવા સાચા ભગતો ધર્મ પાળવામાં ખીજા લોકોના કરત આગળ ને આગળ હોય છે; એવા સાચા ભગતો સારા વિચારો કરવાની ખાખતમાં ગામડી લોકોના કરતાં બહુ આગળ હોય છે; એવા સાચા ભગતો પોતાની રહેણીકરણીમાં ખીજા લોકોના કરતાં બહુ ઉંચા હોય છે; એવા સાચા ભગતો શ્રદ્ધા રાખવાની ખાખતમાં ખીજા લોકોના કરતાં બહુ ઉંચા હોય છે; એવા સાચા ભગતો પવિત્ર આચાર પાળવાની ખાખતમાં ખીજા લોકોના કરતાં બહુ ઉંચા હોય છે; એવા સાચા ભગતો ભજનકીર્તન કરવાની ખાખતમાં ખીજા લોકોના કરતાં બહુ ઉંચે ચડેલા હોય છે; એવા સાચા ભગતો પોતાની ઇંદ્રિયોને વશ રાખવાની ખાખતમાં ખીજા લોકોના કરતાં બહુ ઉંચા હોય છે; એવા સાચા ભગતો દુઃખીઓની દાઝ સમજવામાં તથા પોતાનાથી બની શકતી તેઓને મદદ કરવાની ખાખતમાં ખીજાઓના કરતાં તેઓ બહુ ઉંચા હોય છે અને પ્રભુપ્રેમની ખાખતમાં તથા પ્રભુના આનંદો અનુભવવાની ખાખતમાં ખીજા ઘણા લોકોના કરતાં તેઓ બહુ આગળ વધેલા હોય છે. દુઃખમાં એજ કે ધર્મને ભગતી જે જે સારી વાતો હોય છે તે બધી ખાખતોમાં તેઓ ખીજા ગામડીઆ લોકો કરતાં બહુ આગળ નીકળી ગયેલા હોય છે ને ઉંચે ચડી ગયેલા હોય છે; માટે આ બધી હકીકત બરોબર રીતે સમજી લઈને યાદ રાખજો કે સાચા ભગતો હંમેશાં સંસારીઓના કરતાં ઉંચા ને ઉંચા રહે છે અને પક્ષીઓ જેમ ચારો ચરવાની જરૂર પડે ત્યારે નીચે ઉતરે છે, તેમ જ્યારે પોતાનો ધરસંસાર ચલાવવા માટે શુભરાતનાં સાધનો મેળવવા માટે જરૂર પડે ત્યારેજ તેઓ નીચે ઉતરે છે. મતલબ કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારેજ વ્યવહારના કામોમાં ધ્યાન આપે છે. બાકી ઘણા વખત ઈશ્વરી આનંદમાંજ તલલીન રહે છે, અને એ આનંદ મેળવવા માટે જે જે ઉપાયો કરવા ઘટે તે તે ઉપાયો અજમાવવામાંજ મશગુલ રહે છે પણ આ બધી ખાખતોની ગામડી લોકોને ખબર પણ હોતી નથી, તેઓ તો સાત્ર પોતાના નજીવા નજીવા ફવાર્થમાંજ પડ્યા રહે છે અને દુઃખનાં રોદણાં રડ્યા કરવામાંજ પોતાની જીંદગી શુભરી નાખે છે; માટે બંધુઓ ! એમ ન થાય તે સંભાળજો અને સાચા ભગતોની પેઠે સાંસારિક લોકોના કરતાં ધર્મની દરેક ખાખતોમાં શ્રેષ્ઠ રહેવાય ને ઉંચે રહેવાય એમ કરવાની કોશીશ કરજો એટલે પ્રભુ તમારા મદદગાર થશે.

અને તેમે ખીલ્યોના કરતાં ઉંચે રહી શકશે. અને સાચા ભગત થઈ શકશે.

૫૦-વાંદરાં જેમ મુઠી ચણા મળતાં હાથમાં આવેલું
કિંમતી ઘડીઆળ છોડી દે છે, તેમ આપણે પણ
નજીવી બાળતો પાછળજ પોતાની મહામોંઘી
જીંદગી ગુમાવી દઈએ નહિ તે સંભાળજો.

પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ જગતના સૌ જીવો ઉપર ઘણીજ
દયા કરેલી છે અને તેમાં પણ મનુષ્યજાત ઉપર તો પરમાત્માએ
પોતાની કૃપાનો ખેહદ વરસાદજ વરસાવેલો છે, તેથી જ્યાં જ્યાં
નજર નાખીએ, ત્યાં ત્યાં કાંઈક કાંઈક ખાસ ઉપયોગી ને આનંદ-
દાયક વસ્તુઓ નજરે પડ્યા કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્યાં કાંઈ
પણ આશા જેવું ન હોય ત્યાં પણ ઓગ્રીંતી કાંઈક શુભ તક મળી
જાય છે. આવી ઇશ્વરની આપણા ઉપર અખૂટ દયા છે, તેથી જો
આપણે ધારીએ તો આ જગતમાંથી ઘણીએ કિંમતી વસ્તુઓ લઈ
શકીએ તેમ છે અને જીંદગી સુધારી પ્રભુની નજીક જઈ શકીએ
તેમ છે; છતાં પણ અદ્રસોસની વાત એ છે કે આપણે આપણા
અજ્ઞાનપણાને લીધે એવી અમૂઢ્ય તકો ગુમાવી નાખીએ છીએ
અને હાથમાં આવેલી ઉત્તમ વસ્તુઓને ફેંકી દઈએ છીએ તથા
તેને બદલે નજીવી નજીવી તથા નકામી નકામી વસ્તુઓથી રાજ
થઈ જઈએ છીએ. આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક
ભકતરાજ મહારાજ પોતાના હરિજનોને કહેતા હતા કે:-

મથુરામાં વાંદરાંઓનું બહુ જોર છે. એ વાંદરાંઓ ઘણીક
વખત ઘણે ઠેકાણેથી કોઈ કોઈ વસ્તુઓ ઉપાડી જાય છે; જેમકે કોઈ
વખત કોઈની ખીલીએ ઘડીઆળ લટકાવેલું હોય તે ઉપાડી જાય
છે; કોઈ વખત કોઈ ચાંદીનું કે ત્રાંખાપીતળનું વાસણ પડેલું હોય
તો તે ઉપાડી જાય છે; કોઈ વખત કાંઈ શાલશેલું કે ટોપી તેને
હાથ ચડી જાય તો તે ઉપાડી જાય છે; અને કોઈ વખત
પૈસાનું પાકીટ કે દાગીનાનું પોટલું હાથ આવી જાય તો તે
ઉપાડી જાય છે. પણ એ બધી કિંમતી વસ્તુઓ તે વાંદરાંઓને
કાંઈ કામ આવતી નથી. વાંદરાંઓને તો માત્ર મુઠી ભરીને

અણા આપીએ એટલે તે રાજી થઈ જાય છે ને પેલી કિંમતી વસ્તુઓને છોડી દે છે; કારણ કે તેને કાંઈ એ વસ્તુઓના ઉપ-યોગની કે તેના કિંમતીપણાની ખબર નથી, એટલે તેઓ તેા આત્ર અણામમરા કે બીજાં કાંઈ કુળનો કટકો લઈને રાજી થઈ જાય છે; તેમજ, બંધુઓ । આદિ રાખજો કે આપણે પણ એવીજ ભૂલ કરીએ છીએ. જેમકે:-

આ ઉત્તમ સતુપ્યાવતાર મળેલો છે, માટે જેમ અને તેમ તેની સાર્થકતા કરી લેવી જોઈએ અને ધર્મના માર્ગમાં તથા પ્રભુના માર્ગમાં ચલાય તેમ કરવું જોઈએ તેને બદલે હાલમાં આપણે શું કરીએ છીએ એ તમે જાણો છો ?

આપણને અમૂલ્ય વખત મળેલો છે, એ વખતની કિંમત કેટલી મોટી છે, એનો કાંઈ તમને ખ્યાલ છે ? આખી દુનિયાનું રાજ્ય કદિ કોઈ આપી દે છતાં પણ તેના બદલામાં એક ક્ષણ પણ વધારે જીંદગી મળી શકે તેમ છે ? કહો કે નહિજ; અને તેમ છતાં એવી અમૂલ્ય જીંદગી આપણે ઠકામરકરીમાં, આળસુ રહેવામાં અને જરૂર કરતાં વધારે ઉંઘવામાં ગુમાવી નાખીએ છીએ, એ શું વાંદરાંઓ મુઠ્ઠી અણાથી રાજી થાય અને હાથમાં આવેલું ઘડીઆળ છોડી દે તેના જેવી વાત નથી ? આવીજ રીતે ઘણાએ સનજન છે તે આપણને સારો સારો ઉપદેશ આપે છે. તેમ છતાં પણ એવા સારે ઠેકાણે અને સારી સોળતમાં ન જતાં આપણે કુસંગમાં પડ્યા રહીએ છીએ અને જે ઠેકાણે ખરાબ વાતો થતી હોય, કેમકે નિંદા થતી હોય અને નજીવાં નજીવાં દુઃખોને વધારી વધારીને તેનાં રોઢકાં રોવાતાં હોય તેવે ઠેકાણે ખાસ ચાહી ચાહીને આપણે દોડ્યા કરીએ છીએ, એ શું સારી વસ્તુને છોડીને ખરાબ વસ્તુથી રાજી થઈએ છીએ તેના જેવું નથી ? આપણને પ્રાર્થના કરવા માટે સુંદર આલેશન પવિત્ર મંદિરો તૈયાર છે, ત્યાં જવા માટે શાસ્ત્રો આપણને કહે છે, સંતો આપણને કહે છે; અને હરિ-જનો હમેશાં એવાં પવિત્ર મંદિરોમાં જાય છે એ આપણે આપણી નજરે જોઈએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ ત્યાં જવાની આપણને અનુકૂળતાઓ પણ છે; છતાં પણ આપણે એવાં કદયાણનાં સ્થળોમાં જતા નથી, પણ તેને બદલે નાટકચેટકમાં, ઢોંગધતુરામાં અને એવાંજ બીજાં હલકાં ઠેકાણાંઓમાં જઈએ છીએ, એ શું

હાથમાં આવેલી ઉત્તમ તક શુભાવવા જેવું નથી? જ્ઞાન મેળવવાથી, ધર્મરત્ન લજ્જન કરવાથી અને પરમાર્થનાં કામો કરવાથી આપણા આત્માને શાન્તિ મળે છે અને પ્રભુ રાજ થાય છે તથા તે પ્રભાણે વર્તવાથી મરણ પછીની જીંદગીમાં પણ સુખ ભોગવી શકાય છે અને એ બધું હાલમાં આપણે કરી શકીએ તેમ છીએ; છતાં પણ એવી બાબતોમાં ધ્યાન રાખતા નથી પણ તેને બદલે અનેક જાતની ખોટી ખોટી ઉપાધિઓ ભોગવ્યા કરીએ છીએ, વગર-મક્તના અનેક જાતના પ્રપંચોમાં પડ્યા રહીએ છીએ, જે જાતની ફિકર કરવાની જરૂર નથી તેની ફિકર કર્યાં કરીએ છીએ અને આ પુન્ય મેળવવાનો વખત છે, તેને બદલે પાપ મેળવીને રાજ થયા કરીએ છીએ, એ શું આપણી ભૂલ નથી? હં હરિજનો! આવી ભૂલોમાં તે હવે આપણે ક્યાંસુધી પડ્યા રહીશું? હવે તો આપણે ચેતવું જોઈએ અને જે જે ઉત્તમ તકો આપણા હાથમાં આવેલી છે, તેનો આપણે લાભ લેવો જોઈએ અને આપણી જીંદગીની સાર્થકતા કરવી જોઈએ. જો એમ ન કરીએ તો પછી આપણામાં અને બીજા જંગલી અજ્ઞાનીઓમાં ફેર શું? માટે હવે તો આપણે આપણી જીંદગી સુધારવાની કોશીશ કરવી જોઈએ અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ કૃપા કરીને આપણને જે જે ઉત્તમ વસ્તુઓ તથા ઉત્તમ તકો આપેલી છે, તેનો ઉત્તમ રીતે લાભ લેવો જોઈએ; માટે હવે જાગો, જાગો અને જલદીથી એવો ખરો લાભ લો એજ અમારી ભલામણ છે.

૫૧-ઘડીઆળ બહારથી ભપકાદાર હોય પણ અંદર-
નો કાંટો બરાબર ટાઇમ ન આપતો હોય તો તે
નકામું છે, તેમ બહારનાં ચિન્હો અને આચાર
ગમે તેટલા હોય પણ અંદર જે સાચો પ્રભુપ્રેમ
ન હોય તો તેની કાંઈ પણ કિંમત નથી.

સાચા ભગતોને ઝોળખવાની બાબતમાં ઘણા માણસો બહુ
ઠગાઈ જાય છે; કારણકે ઘણાએ લોળા લોકો માત્ર બહારની માળા-
કંઠી સામે જુએ છે, ઘણા લોકો માત્ર તિલકછાપાં સામે જુએ છે,
ઘણા લોકો માત્ર જટાભસ્મ સામે જુએ છે, ઘણા લોકો માત્ર
દાદીમુચ્છ કે ચોટલી સામે જુએ છે, ઘણા લોકો કપડાના રંગ
સામે જુએ છે અને ઘણા લોકો બહારના ઘણી જાતના ટ્રેડ માર્કની
સામે જુએ છે તથા તે ઉપરથી ભગતોની કિંમત આંકે છે, એટલે
તેઓ ઠગાય છે; કારણ કે એ બધી વસ્તુઓ તો બહારની છે, એમાં
કાંઈ બહુ માલ નથી, પણ ખરી ભક્તિ સમજવા માટે જે કુચ્છી
જાણવા જેવી છે તે તો કાંઈક જૂદીજ છે. એ બાબત સમજાવવા
માટે એક સંત કહેતા હતા કે:-

કોઈ ઘડીઆળ બહારથી દેખાવમાં બહુ સારું હોય, તેની ઉપર
આંદોનો કે સોનાનો ગીદટ ચડાવેલો હોય અને છેડો બહુ સુંદર
હોય તેમાંનાં ચક્કરો બહુ ચક્રચકિત હોય, તેને રાખવાનું બાકસ
ઘણું સરસ હોય અને બીજી પણ ઘણી બાબતોમાં એ ઘડી-
આળ આપણને ગમી જાય તેવું હોય; તેમ છતાં જો તેની અંદરનો
કાંટો બગડેલો હોય અને તે જો બરાબર ટાઇમ આપી શકતું
ન હોય તો એ કાંઈ સારું ઘડીઆળ કહેવાય નહિ. કારણ કે
ઘડીઆળની કિંમત કાંઈ તેના બહારના ઠાઠામાઠ ઉપર નથી પણ
તેની ખરી કિંમત તો અંદરના કાંટા ઉપર છે; તેમજ યાદ રાખજો
કે ભક્તિનાં બહારનાં ચિન્હો સામે જોઈને ઠગાવું નહિ; પણ
ભગતોની અંદરનો પ્રભુપ્રેમનો કાંટો કેવો છે તે વાતનો વિચાર
કરવો જોઈએ; કારણ કે જો તેઓની અંદર પ્રભુપ્રેમ હોય અને
બહારનાં ચિન્હો કદિ થોડાં હોય એ ચાલી શકે છે; પણ બહાર
ઘણાં ચિન્હો છતાં પણ જો અંદરનો પ્રભુપ્રેમનો કાંટો બરાબર
ન હોય તો તેથી કાંઈ ખરો ફાયદો થતો નથી; માટે ભક્તિની
પરીક્ષા કરવામાં બહારનાં ચિન્હોથી ઠગાઈ જવું નહિ; પણ અંદરના

પ્રભુપ્રેમની તપાસ કરવી જોઈએ; કારણ કે પ્રભુપ્રેમ એ જીવન છે, પ્રભુપ્રેમ એ ધર્મનું મૂળ છે, પ્રભુપ્રેમ એ જીવંતગીની સાર્થકતા છે અને પ્રભુપ્રેમને લીધેજ બહારનાં બીજાં ચિન્હો શોધે છે; પણ જો અંદરના સાચા પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો બહારનાં ચિન્હોની કાંઈ પણ કિંમત નથી માટે બહારનાં ચિન્હો જોઈને છેતરાશેક માં અને એવાં ચિન્હો ઉપરથીજ કોઈને સાચા ભગત માની લેવા ભૂલ કરશે માં; પણ જો ભગતોની ખરી પરીક્ષા કરવી હોય તો તેઓની અંદરના પ્રભુપ્રેમની સામે જોજો, તેઓના સદ્ગુણોની સામે જોજો, તેઓની રહેણીકરણીની સામે જોજો, તેઓની પ્રભુમાટેની તાલાવેલી સામે જોજો, તેઓની અંદરની તૃપ્તિની સામે જોજો અને અનંત બ્રહ્માંડના નાથની ઉપર તેઓ જે અજબ જેવો પ્રેમ રાખે છે, તેની સામે જો જો, એટલે તમને સમજાઈ જશે કે સાચા ભગતોની દશા કેવી હોય છે. અને કોણધાલુ ભગતોની સ્થિતિ કેવી હોય છે. આ બંને બાબતો હોવાથી તમને સત્ય સમજાશે અને સાચા ભગત થવાની ઇચ્છા થઈ જશે; માટે બંધુ! સાચા ભગતોને ઓળખતાં શીખો, સાચા ભગતોને ઓળખતાં શીખો.

પર-તમે ભગવાનની પાછળ ફરો એ જૂઠી વાત છે અને ભગવાન તમને પોતાના કરી લે એ જૂઠી વાત છે.

બંધુઓ! ભકિતનાં ઘણાં અંગો છે અને ભકિતના ઘણા પ્રકારો છે. તથા ભગતોના પણ ઘણા પ્રકારો છે. એ બધા ખુલાસા જાણવાથી આપણી ભકિતમાં નવું બળ આવે છે માટે ઉંચા પ્રકારની ભકિત કેવી હોય છે અને ઉંચા પ્રકારના ભગતો કેવા હોય છે તે વાતો આપણે જાણી લેવી જોઈએ. એ બાબત સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે:-

કોઈ શેઠીઓ આપણને ચાહતો હોય પણ આપણને તે શેઠીઆની ગરજ હોય તે સારૂ આપણે તે શેઠીઆની પાછળ પાછળ ફરતા હોઈએ એ જૂઠી વાત છે અને એ શેઠીઓ આપણને ચાહતો હોય તથા આપણે માટે ખાસ લાગણી ધરાવતો હોય તે જૂઠી વાત છે. આપણે શેઠીઆની પાછળ પાછળ

ફરીએ તેથી કાંઈ વણું કામ થાય નહિ; પણ જો તે શેઠીઓ આપણને ગાહતો હોય તો ઘણો વધારે લાભ થઈ જાય; તેમજ ચાદ રાખજો કે આપણે પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરીએ એ જૂદી વાત છે; અને પ્રભુ પોતે આપણને પોતાના કરી દે અને આપણી પાછળ પાછળ ફરે એ જૂદી વાત છે. મતલબ કે આપણે પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરીએ તે સાધારણ પ્રકારની ભક્તિ છે અને પ્રભુ આપણને પોતાના કરી દે તે ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિ છે.

આમ હોવાથી આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરનારા ભગતો આ જગતમાં ઘણાએ દેખાય છે; પણ પ્રભુએ જેને પોતાના કરી લીધા હોય એવા ભગતો કોઈકજ દીઠામાં આવે છે; મારે આજથી સમજી લો કે જ્યાંસુધી પ્રભુએ આપણને પોતાના કરી લીધા નથી ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ અધુરી છે, મારે પ્રભુ પોતે આપણને પોતાના કરી દે એવી ભક્તિ હવે થવી જોઈએ અને એવી ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિ થઈ શકે તેની કુંચીઓ બાણી લેવી જોઈએ.

ખંધુઓ! પ્રભુ આપણને પોતાના કરી દે તેની કુંચી એ છે કે પ્રથમ આપણે પોતે પ્રભુના થઈ જવું જોઈએ અને પ્રભુના થઈ જવા મારે પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ, પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ, હમેશાં સત્સંગમાં રહેવું જોઈએ અને આપણી અંદર જે અભિમાન રહેલું હોય છે, તેને કાઢી નાખી તેને બદલે સાચી દીનતા લાવવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો મહિમા સમજવો જોઈએ. તેનાજ વિચારમાં, તેનાજ જ્ઞાનમાં અને તેના ધ્યાનમાંજ નિમગ્ન રહેવું જોઈએ. મતલબ કે આપણી જીંદગી તેને અર્પણ થઈ જાય તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે જગતના વ્યવહાર ચલાવવા જોઈએ. જ્યારે આ પ્રમાણે કરતાં આવડે અને આપણે પોતે પ્રભુના થઈ જઈએ, ત્યારે પ્રભુ આપણને પોતાના કરી દે છે અને જ્યારે એ પ્રમાણે પ્રભુ પોતે આપણને પોતાના કરી દે ત્યારેજ આપણી ભક્તિ ફળી-ભૂત થાય છે; પણ જ્યાંસુધી એમ થતું નથી ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ અધુરીજ રહે છે; કારણ કે આપણે પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરીએ છીએ પણ પ્રભુને કાંઈ આપણી પૂરેપૂરી દરકાર હોતી નથી, તેથી આપણને ભક્તિનો જે આનંદ મળવો જોઈએ તે આનંદ મળી

શકતો નથી અને ભક્તિના જે લાભ મળવા જોઈએ તે લાભ પણ મળી શકતા નથી; પણ જ્યારે આપણે પ્રભુના થઈ જઈએ, ત્યારે પ્રભુ આપણા થઈ જાય છે અને એ પછી પ્રભુને આપણે માટે વધારે લાગણી હોય છે, તેથી આપણે પ્રભુની પાછળ પાછળ ફરવું પડતું નથી; પણ પ્રભુ આપણી પાસે ને પાસેજ રહે છે અને જે ભગતની પાસે પ્રભુ હાજર ને હાજર રહેતા હોય તેનો આનંદ કેટલો બધો હોય તે વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી તથા એવા ભગતોની જીંદગીની સાર્થકતા થઈ જાય તેમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી; માટે ઇન્દુઓ ! આવા ઉંચી જાતના સાચા ભગત થાઓ, આવા ઉંચી જાતના સાચા ભગત થાઓ.

૫૩-ધરમાં આગ લાગતાં ઉંદર વગેરે પ્રાણીઓ બળી ગયાં અને ચકલાં વગેરે પાંખોને લીધે બચી ગયાં; તેમ આ જગતનાં પાપતાપથી બચવા માટે જ્ઞાનભક્તિરૂપી પાંખો મેળવો.

એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હરિજનોને સત્સંગની ને ભક્તિની વાતો કરતે કરતે એમ કહેતા હતા કે હવે તમે નમાલા ભગત શું રહો છો? હવે તો તમોને પાંખો આવેલી છે માટે હવે તો તમારે ઉડતાં શીખવું જોઈએ; માટે આજે હું તમને ઉડતાં શીખવાની વાતો કહું છું. એમ કહીને તેમણે કહ્યું કે:-

એક ધરમાં આગ લાગી ત્યારે તેમાં ઉંદરો વગેરે ઉડી શકે નહિ તેવાં પ્રાણીઓ હતાં તે બધાં બળી મુઝ્યાં; પણ જે ચકલાંઓ હતાં તે ઉડી ગયાં તેથી તે બચી ગયાં; તેમજ યાદ રાખજો કે આ સંસારમાં પણ ઘણી જાતની આગો લાગેલી છે; માટે જો પાંખો વિનાના રહીશું તો વહેવારની આગમાં બળી મરશું. એમ ન થાય માટે હવે તો આપણે પાંખોવાળા ભગત થવું જોઈએ અને પ્રભુના માર્ગમાં ઉડતાં આવડે તેમ કરવું જોઈએ; અને યાદ રાખજો કે હરિજનોને માટે એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલી નથી; કારણ કે ઘણા વખત સત્સંગ કરવાથી અને ભજન કરવાથી ઇશ્વરી રસ્તામાં ઉડવાની પાંખો આવી શકે છે અને એ પાંખો જ્યારે મળખૂત થઈ જાય ત્યારપછી જરાક જોર કરવાથી ઉડતાં પણ આવડી શકે છે; માટે હવે તો આપણે ઉડતાં શીખવું જોઈએ અને તે શીખાય

એવી યુક્તિઓ બાણી લેવી જોઈએ.

પ્રથમ મનમાં શ્રદ્ધા આવે તેનું નામ પાંખો છે, પ્રભુ ઉપર પ્રેમ આવે તેનું નામ પાંખો છે, ભજન કરવાનું મન થાય તેનું નામ પાંખો છે, જે ઠેકાણે પ્રભુનું ભજન થતું હોય તે ઠેકાણે જવાનું મન થાય અને ત્યાં યેસી શકાય તેનું નામ પાંખો છે, હરિ-જનોની વાતો સાંભળવી ગમે અને મહાત્માઓનાં વચનોની હૃદયમાં અસર થાય તેનું નામ પાંખો છે, ઘણી જાતની સંસારની ઉપાધિઓમાંથી ભજન કરવાનું સૂઝે અને એ રસ્તામાં જવાય તેનું નામ પાંખો છે, પોતાની અંદર રહેલાં પાપોને તજવાનું મન થાય તેનું નામ પાંખો છે, પોતાની અંદર રહેલાં પાપોને તજવાની મહેનત કરવા છતાં જલદીથી તે પાપો નીકળે નહિ એથી એ માટે જે તરફડાટ થાય તે પાંખો છે અને દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે ભક્તિમાં જીવ લાગતો જાય તેનું નામ પાંખો છે. આવી પાંખો જ્યારે મળે છે, ત્યારે પછી ધીમે ધીમે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડી શકાય છે. અને જ્યારે ઉડતાં આવડે ત્યારે એવો આનંદ આવે છે કે તેની વાતો કહેતાં અમને આવડતી નથી. કારણ કે જ્યારે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડતાં આવડે, ત્યારે પાપ કપાઈ જાય છે, જ્યારે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડતાં આવડે ત્યારે વહેવારનાં બંધનો દીલાં પડી જાય છે, જ્યારે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડતાં આવડે ત્યારે ઘણી જાતના ચોહા ચોહા થઈ જાય છે, જ્યારે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડતાં આવડે ત્યારે નવી જાદગી બની જાય છે; અને જ્યારે ઈશ્વરી રસ્તામાં ઉડતાં આવડે ત્યારે ધર્મસંબંધી ઘણી જાતની શંકાઓ મટી જાય છે તથા ઘણી જાતના ખુલાસા થઈ જાય છે અને બાણે આનંદના સમુદ્રમાં તરતા હોઈએ એવું થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિને અમે ઉડવું કહીએ છીએ; માટે ભાઈઓ ! જો ખરા ભગત થવું હોય તો આવી રીતે પ્રભુના માર્ગમાં ઉડતાં શીખો, પ્રભુના માર્ગમાં ઉડતાં શીખો.

૫૪-રસ્તા ઉપરના ઝાડ ઉપર છોકરાઓ પથરા
ફેંક્યા વિના રહે નહિ તેમજ જે ગુરુઓ, પંડિતો
કે વકતાઓ હોય તેઓની ઉપર પણ પથરા
તો ફેંકાશેજ; પણ તેથી ડરવું નહિ.

એક બહુ સારા સદ્ગુરુ હતા. તેમની વૃત્તિ બહુ સારી હતી. તેમનો ઉપદેશ બહુ અસરકારક હતો અને તેમની રહેણીકરણી બહુ ચોખ્ખાઇભરેલી હતી તેથી ઘણા લોકો તેમને બહુ માન આપતા હતા અને પ્રેમભાવથી તેમનો ઉપદેશ સાંભળતા હતા; પણ એ ગુરુનું માન વધતું જાય, તેની પાસે ધન વધતું જાય, તેના શિષ્યો વધતા જાય અને તેની કીર્તિ વધતી જાય એ જોઈને ઘણાએ અદેખા માણસો વિનાકારણ પોતાના મનમાં બળ્યા કરતા હતા અને બીજાઓની પાસે તે ભગતની નિંદા કર્યા કરતા હતા એ જોઈને કોઈ એક સારા માણસે તે ભગતને કહ્યું કે:—“મહારાજ તમે આટલી બધી ચોખ્ખાઈથી રહો છો, આટલું બધું પવિત્ર જીવન ગાળો છો, આટલી બધી ઉદારતા રાખો છો, આટલું બધું નિરુપૃહીપણું રાખો છો અને લોકોને સુધારી ભગવદ્ માર્ગમાં લઈ જવા માટે આટલી બધી મહેનત કરો છો છતાં પણ કેટલાક લોકો તમારી નિંદા કેમ કરે છે ? એનું કારણ મને કહો.”

એ સાંભળીને તે ભક્તરાજ મહારાજે એવું કહ્યું, ભાઈ ! જે ઝાડ સૌની નજરે પડે તે રસ્તા ઉપર આવેલાં હોય અને વળી તે ઝાડમાં ફળ લાગેલાં હોય તથા તે ફળ પાકતાં હોય તેની ઉપર છોકરાંઓ પથરા ફેંક્યા વિના રહેજ નહિ, તેમજ જે ધર્મ-ગુરુઓ છે, જે ઉપદેશકો છે, જે વકતાઓ છે, જે હરિકથા કરનારાઓ છે અને જે જાહેર કામોમાં આગેવાનીથી ભાગ લેનારાઓ છે, તેઓ જલદીથી સર્વની નજરે ચડે તેવાં રસ્તા ઉપરનાં ઝાડ જેવા છે અને તેની ઉપર કીર્તિરૂપી ફળો આવતાં જાય છે. એટલે એ ઝાડો ઉપર લોકો પથરા ફેંક્યા વિના રહેજ નહિ; કારણ કે કીર્તિનાં ફળ તોડી પાડવાનું એવા અદેખા લોકોને બહુ ગમે છે, તેથી વિનાકારણ તેઓ તો એમ કરવાનાજ; માટે એવા નિંદકોના ઓલવા સામે કાંઈ જોવાય નહિ. કોઈ પણ સારા કામમાં જે સારા માણસો ઉપર પોતાની ખરાબ વાણીના પથ્થરો ફેંકવા

એ તો તેઓનો સ્વભાવ જ હોય છે. એમાં કાંઈ ધર્મશુરુઓનો, વક્તાઓનો કે બહિર કામો કરનારા સભ્યોનો ખરેખરો વાંક હોતો નથી. જો તેઓનો કાંઈપણ વાંક હોય તો તે એટલો જ છે કે તેઓ દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે બહિરમાં આવતા જાય છે અને તેઓની કીર્તિ વધતી જાય છે. એટલા જ સારૂ અદેખાઓ તેમની નિંદા કર્યા કરે છે; પણ ખરી રીતે જોતાં એ નિંદામાં કાંઈ સરવ હોતું નથી. માટે એવા પેટે બળેલા માણસોના બોલવા સામે જોઈ પોતાની કરજો બળવવામાં લીલા પડવું નહિ કે એવા નબળા મનના છોકરવાદી માણસોથી ડરી જવું નહિ; પણ જ્યારે એવી નિંદા થાય અને એવી રીતે પથરા ફેંકાય ત્યારે પ્રભુએ હવે અને પોતાની સેવા કરાવવા માટે અંગીકાર કરેલો છે, એમ સમજી રાજી થવું જોઈએ અને ઊંચકા ઉત્સાહથી કામ કરવું જોઈએ; કારણ કે જે નમાલા માણસો હોય તેની નિંદા થતી નથી, જે દુઃખી માણસ હોય તેની નિંદા થતી નથી, જે કંગાલ માણસો હોય તેની નિંદા થતી નથી અને જે ગાડરીઆ પ્રવાહ પ્રસાણે ચાલનારા પ્રવાહી જીવો જેવા માણસો હોય તેઓની નિંદા થતી નથી; પણ જે માણસ બીજાઓની આંખમાં ખુંચે તેવો હોય તેની નિંદા થાય છે; જે માણસ પોતાનાં બીજાં લાઈબહેનો કરતાં વધારે આગળ નીકળી જાય તેની અદેખાઈ થાય છે; જે માણસ બીજા સામાન્ય લોકોના કરતાં માનમાં તથા કીર્તિમાં વધારે ફાવી જાય તેની અદેખાઈ થાય છે અને જે માણસ પોતાના બીજા પાડોશીઓ કરતાં કોઈપણ બાબતમાં ખાસ આગળ નીકળી જાય તેની અદેખાઈ થાય છે; અને એવી અદેખાઈને લીધે તેઓની નિંદા થાય છે. માટે જ્યારે એવી જાતની નિંદા થાય ત્યારે પ્રભુનો ઉપકાર માનવો જોઈએ અને ખુદલા દિલે એમ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે પ્રભુ ! તને ધન્ય છે. મારા જેવા ગરીબ અને નાલાયક માણસને એવો ઉંચો ચઢાવ્યો કે આ બિચારાઓને મારી તરફ પથરા ફેંકવા પડે છે. ધન્ય છો પ્રભુ તને ધન્ય છે ! તારો ઉપકાર હું કેવી રીતે માનું? આવી રીતે જે સાચા ભગતો છે તેઓ તો જ્યારે પોતાની ઉપર પથરા ફેંકાય ત્યારે પ્રભુનો ઉપકાર માને છે અને એમ સમજે છે કે અમારી નિંદા એ અમારી ફતેહનું કારણ છે; પણ તેમાં એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈપણ જાતનાં ભૂલ-

ભરેલાં કામો થવા દેવાં નહિ; પણ જેમ અને તેમ પવિત્રતાથી અને લલાઈથી જીંદગી ગાળવી અને તેમ છતાં જે દ્વેષ થાય તથા જે નિંદા થાય તે ઉપકાર માનતે માનતે સહન કરવાં, એજ ખુબીની વાત છે અને એજ ખરા ભગતોનું લક્ષણ છે; માટે હે હરિજનો તમારી ભક્તિ માટે તમારી નિંદા થાય ત્યારે તમે દિલગીર થશો- માં; પણ એ વખતે તો ઉલટું પ્રભુનો ઉપકાર માનજો અને દિનપ્રતિદિન પોતાના સિદ્ધાંતોમાં આગળ વધી શકાય તેમ કરજો, એજ અમારી લલામણ છે.

પપ-દરેક સ્થિતિમાં જરા જરા દુઃખતો રહેવાનુંજ માટે દુખથી કંટાળવું નહિ.

ખહારની નજરે જોતાં કેટલાક માણસો આપણને ખહુ સુખી દેખાય છે; પણ ખરી રીતે જોતાં તેઓ જેવા આપણને સુખી દેખાય છે તેવા અંદરથી સુખી હોતા નથી. જેમકે:-

કેટલાક મોટા વેપારીઓના ખહારના ઠાઠમાઠ તથા તેમના કામકાજની ખહુ મોટી ધમાલો જોઈને આપણને એમ લાગે છે કે તેઓ ખહુ સુખી હશે; કારણ કે આપણે માત્ર તેમને ત્યાં જે વેપારીઓની ભીડાભીડ થતી હોય તે સામે જોઈએ છીએ. વેપારના સોદાની મોટી મોટી રકમોના આંકડાઓ સાંભળીને આપણે અંતરજ જઈએ છીએ; અને તેમને ત્યાં જે દલાલો ધણા ખાતા હોય ને ખુશામતો કરતા હોય તે જોઈને આપણે એ વેપારીઓને સુખી સમજીએ છીએ, તેમની વખારોમાં જે માલના ઢગલા પડેલા હોય તે ઢગલાઓ જોઈને આપણે તેમને સુખી સમજીએ છીએ અને ઘણા માણસો તેઓને શેઠ સાહેબ, શેઠ સાહેબ, કરતા હોય તથા જ્યાંત્યાં મોટા વેપારીતરિકે તેમનું નામ સંભળાયો કરતું હોય એ માટે આપણે તેમને સુખી સમજીએ છીએ; પણ યાદ રાખજો કે આ બધી તો માત્ર ખહારની દૃષ્ટિની વાતો છે; પણ જરા અંદરથી જોતાં તુરતજ સમજાય છે કે તેઓ આપણે ધારીએ છીએ તેવા ને તેટલા બધા સુખી હોતા નથી. જેમકે માલના ભાવ પડી જશે તો શું કરશું? હમણાં ઘરાકી ખરાબર નહિ જાગે તો શું કરશું? જે ઘરાકો પાસે લેણું છે તેમાંનાં કોઈ ખૂટી પડશે તો શું કરશું? વેપારમાં ગળ ઉપરાંતની રકમ રોકાઈ ગઈ છે ને ઓચિંતા કોઈ

માગનારને તેના પૈસા આપવા પડશે તો શું કરશું? આ સાલ માલ તો ખૂબ બરી મૂક્યો છે, પણ આવતી સાલ વરસ સાફ નહિ નિવડે તો શું હાલ થશે? આ દલાલો બધા હમણાં બબ્બરના રંગની જે વાતો કરે છે તે સાચી હશે કે મને ઠગતા હશે? હમણાં બબ્બરનો ખૂંધ ઠંગથડો નથી, ઘડીકમાં બાવમાં ઉથલપાથલ થઈ જાય છે. એવા વખતમાં વધારે જોખમ ખેડવું નહિ. આવી આવી અનેક જાતની જાંજળોમાં તેને રોકાવું પડે છે, તેથી એવા મોટા વેપારીના જીવહમેશાં ઉંચા અને ઉંચાજ રહે છે. મજાનાં ફળ ખાતી વખત પણ તેઓનું મન પોતાના વેપારને લગતી ચિંતામાં ક્યાંક રોકાયેલું હોય છે, ઘણી જાતનાં ક્વાદિષ્ટ લોજન કરતી વખત પણ તેઓના મનમાં અનેક જાતની જાંજળોના વિચારો હોય છે અને પોતાની બાયડી સાથે જ્યારે હિતપ્રીતની વાતો કરતા હોય તથા પોતાનાં નાનાં સુંદર છોકરાંઓને રમાડતા હોય એ વખતે પણ તેઓના અંતરમાં કેટલીએક જાતની ચિંતાઓ હોય છે, તેથી તેઓને ઘણી જાતની સગવડો હોવા છતાં પણ તેમાંથી જો આનંદ મળવો જોઈએ તે આનંદ મળી શકતો નથી; માટે બંધુઓ! આ બધી હકીકત જાણીને તેમાંથી એ સિદ્ધાંત સમજી લેજો કે બહારની નજરે જે માણસોને આપણે જેટલા સુખી સમજીએ છીએ એટલા સુખી તેઓ અંદરથી હોતા નથી; કારણ કે હૃદયરી આનંદસિવાય બીજાં બધી જાતનાં સુખોમાં હમેશાં કંઈને કંઈ દુઃખ રહેલું હોય છે; કારણ કે આ જગતની રચનાજ એવી છે કે કોઈપણ જાતનું આવહારિક સુખદુઃખવિના રહી શકેજ નહિ; કોઈપણ જાતનું સાંસારિક સુખદુઃખવિનાનું હોયજ નહિ અને કોઈ પણ જાતનું માયાનું સુખ દુઃખવિનાનું હોયજ નહિ. આવો નિયમ હોવાથી જ્યાં જ્યાં બહુ સુખ દેખાય ત્યાં પણ કંઈક કંઈક દુઃખ તો સમજીજ લેવું અને હરિજનોએ તેમાંથી એમ શીખી લેવું જોઈએ કે ઘણા સુખની અંદર પણ દુઃખ રહેલાં છે; માટે દુઃખથી કાયર થવું નહિ, દુઃખથી હિંમત હારવી નહિ અને દુઃખનો અફસોસ કર્યા કરવો નહિ.

કોઈ માણસ બહુ મોટા કુટુંબવાળા હોય છે. એવા માણસોને ઘેર ઘણા લાઈઓ હોય છે, ઘણા દીકરાઓ હોય છે, અને દીકરાને ઘેર દીકરા હોય છે તથા મામાના, માશીના, ફાઈના, કાકાના અને સસરાના કુટુંબનાં ઘણાં માણસો હોય છે. એ બધાંની

જ્યારે પંગત ખેસે ત્યારે કેટલાક લોકોને એમ લાગી જાય છે કે વાહ! વાહ! વાહ! આ માણસ કેવો લાગ્યશાળી છે! એનું કુટુંબ કેટલું બધું મોટું છે! એક હાંડલે કેટલાં બધાં માણસો જમે છે! આવા નશીબદાર માણસો બહુ થોડા હોય છે. જેણે બહુ પુન્ય કર્યાં હોય તેનેજ આવા મોટા કુટુંબનું સુખ મળે છે. એમ સમજીને ઘણાએ અજાણ્યા માણસો મોટા કુટુંબવાળા માણસોનાં સુખના વખાણ કર્યા કરે છે અને વાત કરતે કરતે કહે છે કે બાઈ! એના સુખની શું વાતો કરીએ? ન્યાતમાં એનું કંથું થાય, સગામાં પણ એનું કંથું થાય અને ગામમાં પણ એનું કંથું થાય; કારણ જ્યાં જુઓ ત્યાં એનાંજ સગાંવહાલાં હોય એટલે એની વાત તે શું કરીએ? આવી રીતે બહારનાં માણસોને લાગે છે; પણ જો અંદરથી જોઈએ તો તુરતજ સમજાય છે કે મોટા કુટુંબવાળા માણસો બહારથી જેવા સુખી દેખાય છે તેવા ખરેખરા સુખી કાંઈ અંદરથી હોતા નથી; કારણ કે જરા ઉંડા ઉતરીને જોતાં સમજાય છે કે જેમને ઘણા છોકરાંઓ હોય તેમાંથી કોઈ છોકરો કેવા વિચારનો હોય છે અને કોઈ છોકરો કેવા વિચારનો હોય છે. ઘણા ભાઈઓ હોય તે બધાની પ્રકૃતિ જૂદી જૂદી હોય છે. ઘરમાં ઘણી સ્ત્રીઓ હોય તે બધી સ્ત્રીઓ શુદ્ધ મનથી સંપીને રહે એમ આજના વખતમાં બનતુંજ નથી. એ સિવાય જેનું કુટુંબ બહુ મોટું હોય તેમાં કોઈ મૂર્ખ હોય છે, કોઈ ધંધા-રાજગારવિનાનો હોય છે, કોઈ માણસ કજીઆખોર પ્રકૃતિના હોય છે તેથી ઉછીના કજીઆ લે છે, કોઈ માણસ કુટુંબને બટ્ટો લગાડે તેવા ખરાબ ચાલચલગતના હોય છે, કોઈ માણસ વડીલ-નું કહ્યું માને નહિ તેવા હોય છે, કોઈ માણસો રોગી હોય છે; અને કોઈ માણસોને અંદર અંદર બહુ મોટી દુઃખનાઈ થઈ ગયેલી હોય છે. આવાં બધાં માણસોને જાળવવાં પડે છે અને તે બધાને ખાતર કુટુંબના આગેવાન માણસને ઘણી જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે; તેમજ કોઈ કોઈ વખત તો એ દુઃખો એટલાં બધાં હોય છે, કે તે જોઈને આપણને પણ ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહિ; કારણ કે જરા વિચાર કરો કે આપણા કુટુંબમાં થોડાં માણસો હોય તેનું મન, મોંજાળવતાં પણ બહુ મહેનત થઈ પડે છે અને તેમ છતાં નાના કુટુંબમાં પણ કેટલીક વખત દુઃખાશ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, ત્યારે મોટા કુટુંબને વશ રાખવું,

મોટા કુટુંબમાં સમાધાની જાળવવી અને મોટા કુટુંબની મોટી આબરૂ જાળવી રાખવી એ કામ કેટલું બધું સુશકેલ હશે ? એ જરા ખ્યાલ તો કરી જુઓ; પણ સામાન્ય લોકોનો સ્વભાવ એવો છે કે તેઓ આ બધી બાબતો જોતા નથી; પણ માત્ર બહારની નજરે જોયા કરે છે અને ફક્ત એક કુટુંબનાં ઘણાં માણસોને જોઈને એમ માની લે છે કે આ માણસ બહુ સુખી છે. પણ એ સુખી દેખાતા માણસના અંતરનાં દુઃખો કેવાં હોય છે ને કેટલાં બધાં હોય છે એનો તેઓને ખ્યાલ હોતો નથી ! માટે હે હરિજનો ! આ બધી વાતો કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે જગતની કોઈપણ વસ્તુમાં તમે જેટલું ધારી લ્યો છો તેટલું સુખ કે દુઃખ નથી એટલુંજ નહિ; પણ બહારની નજરે જ્યાં આપણને બહુ સુખ દેખાતું હોય ત્યાં પણ એ સુખની સાથે જરૂર કાંઈક દુઃખ હોય છેજ; માટે જો સાચા હરિજન થવું હોય તો દુઃખથી દબાઈ જશો માં અને દુઃખની ફિકર કર્યા કરશો માં; પણ સાચું સુખ શોધવાની કોશીશ કરજો, એજ અમારી ભાવના છે.

ઘણાં માણસો ન્યાતજાતમાં તથા સરકારદરબારમાં બહુ માન પામેલા હોય છે અને મોટા મોટા ખિતાબવાળા હોય છે. તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં તેઓને માનપાત મળે છે અને તેઓનાં વખાણ ઉપર વખાણ થાય છે. આ બધું જોઈને કેટલાક લોળા લોકોને એમ લાગે છે કે આ માણસ બહુ સુખી છે; પણ થાદ રાખજો કે ખરી રીતે જોતાં એ બહુ માન મેળવનાર માણસ પણ ખરેખરો સુખી હોતો નથી. તેવા માલવાળા માણસને જ્યારે કોઈ માણસ માન ન આપે અગર કોઈ સલામાં જરા આગળપાછળની ખુરશીએ બેસવું પડે તો તેવા માણસના મનને બહુ ઘોષો પહોંચે છે અને આપણને જે વાત સ્વાદ નજીવી લાગતી હોય તેવી વાતનું પણ તેને બહુ મોટું દુઃખ લાગી જાય છે એટલુંજ નહિ પણ બહુ લાંબા વખત સુધી એ દુઃખ તેના મનમાં ઘોળાયા કરે છે અને એવા પ્રસંગો કાંઈ કોકજ વખત બને છે એમ નથી; પણ એવા માણસોના સામાવળીઆ પણ બીજા ઘણાં હોય છે તેથી એવા પ્રસંગો વારંવાર આવ્યા કરે છે. એટલે બહુ માનવાળા પણ ખિચારા બહુ દુઃખી હોય છે. એ સિવાય બીજાં પણ ઘણી જાતનાં તેઓને દુઃખો હોય છે; પણ એ બધાં દુઃખો ગણવાની

દરેક સ્થિતિમાં કાંઈક કાંઈક દુઃખો રહેલાં હોય છે; કારણકે આ દુનિયાની રચનાજ એવી છે તથા મનુષ્યના મનનો સ્વભાવજ એવો છે કે એને કોઈપણ જાતનું દુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ; માટે હે હરિજનો! દુઃખથી ડરી જશો માં, દુઃખથી કાયર થઈ જશો માં અને દુઃખથી હિંમત હારી જશો માં; કારણકે દેવોને પણ તેઓની જૂદી જૂદી સ્થિતિઓનાં જુદાં જુદાં દુઃખો હોય છે; ત્યારે આપણે તો આ મૃત્યુલોકમાં છીએ એટલે તેમાં કંઈક કંઈક દુઃખો હોયજ એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે દુઃખની દરકાર રાખશો માં.

ખંધુઓ! જે ઉંટ ઉપર બેસે તેનું શરીર તો હાલકડોલક થવાનુંજ; તેમજ યાદ રાખજો કે જે માણસ આ જગતમાં રહેશે તેની ઉપર તો કોઈક અને કોઈક જાતનાં દુઃખો આવશેજ; કારણકે જેમ ઉંટઉપર બેઠેલો માણસ હાલકડોલક થયાવિના રહી શકે નહિ તેમજ આ જગતમાં જન્મેલા માણસને દુઃખ થયાવિના રહેજ નહિ.

જેને તડકામાં ચાલવું હોય તેને ગરમી લાગ્યા વિના રહે નહિ તેમજ જે માણસ આ જગતમાં રહેશે તેને તો કોઈને કોઈ પ્રકારનું થોડુંઘણું દુઃખ તો ખમવુંજ પડશે.

જે આગળોટ સમુદ્રમાં સફર કરવા માટે ઘડાએલી છે, તેને તો પવનનાં ને પાણીનાં મોજાંનાં તોફાનો ખમવાંજ પડશે; તેમજ યાદ રાખજો કે જે માણસો આ મૃત્યુલોકમાં જન્મેલ છે અને જેને સંસારસમુદ્રમાં મુસાફરી કરવાની છે. તેની ઉપર તો જાણેઅજાણે સુખદુઃખના ઘસારા લાગવાનાજ એમાં કાંઈ પણ શક નથી કે એમાં કાંઈ પણ નવાઈ નથી; માટે હરિજનોએ રૂઝથી દબાઈ જવું ન જોઈએ; પણ દુઃખને વખતે પણ ધીરજ રાખતાં શીખવું જોઈએ.

૫૭-અધા માણસોને કાંઈ એકને એક જાતનાં દુઃખો
હોતાં નથી. જૂદે જૂદે વખતે જૂદી જૂદી જાતનાં
દુઃખો ભોગવવાં પડે છે.

દુઃખવિનાની આ દુનિયા નથી, એટલે થોડાંઘણાં દુઃખ તો
સૌને હોયજ; પણ આપણને જેવાં આપણાં પોતાનાં દુઃખો વસમાં
લાગે છે તેવાં બીજાનાં દુઃખો વસમાં લાગતાં નથી; એટલુંજ
નહિ પણ માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે તેઓ પોતાના
દુઃખ સામે બહુ ધ્યાન આપીને જોયા કરેછે; પણ બીજાઓના દુઃખ
સામે આરિકાઈથી જોતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ બીજાઓ
ચોકકસ ચોકકસ બાબતોમાં બહુ દુઃખી હોય તેને પણ તેઓ એકેક
વાત પકડીને સુખી સમજ્યા કરે છે, તેથી બીજાનાં દુઃખોની
આપણને બહુ ખબર પડતી નથી પણ જો જરા ઉંડા ઉતરીને
જોઈએ તો તો તુરતજ સમજાય છે કે દરેક માણસોને કોઈ કોઈ
જાતનાં દુઃખો હોય છે. જેમકે:—

કોઈને ઘરનાં દુઃખો હોય છે, કોઈને બહારનાં દુઃખો હોય છે,
કોઈને કુટુંબનાં દુઃખો હોય છે, કોઈને ન્યાતનાં દુઃખો હોય છે,
કોઈને વેપારનાં દુઃખો હોય છે, કોઈને કરજનાં દુઃખો હોય છે,
કોઈને દરદનાં દુઃખો હોય છે, કોઈને અપમાનનાં દુઃખો હોય છે,
કોઈને જૂદી જૂદી ઋતુઓનાં જૂદાં જૂદાં દુઃખો હોય છે, કોઈને
મરણનાં દુઃખો હોય છે અને કોઈને ધર્મનાં દુઃખો હોય છે. આવી
રીતે દરેક માણસોને કોઈને કોઈ જાતનાં દુઃખો હોય છે; એટલુંજ
નહિ પણ જેને આપણે બહુજ સુખી સમજતા હોઈએ તેને પણ
કાંઈક કાંઈક દુઃખ હોય છે; કારણકે આ દુનિયામાં દુઃખવિનાનું
કોઈ પણ માણસ નથી. થોડુંઘણું દુઃખ તો સૌને હોયજ; માટે
દુઃખથી કાયર થવું નહિ અને દુઃખથી ડરી જઈ પોતાની ફરજો
બજાવવામાં પછાત પડવું નહિ, એજ અમારી ભલામણ છે.

પટ-આ દુનિયા એક મુસાફરીરૂપ હોવાથી તેમાં
 પણ બીજી મુસાફરીઓની પેઠે સુખદુઃખ તો
 ભોગવવાં જ પડવાનાં.

આપણે જ્યારે પરદેશ જવા માટે નીકળીએ છીએ અગર
 યાત્રાએ જઈએ છીએ ત્યારે કેટલેક ઠેકાણે બેસવા માટે આગગાડી
 મળે છે, કેટલેક ઠેકાણે ગાડીઓ દોડી શકે તેવી સડકો હોય છે અને
 કેટલેક ઠેકાણે ગામડાંની ગાડાવાટ ઉપર તથા પગકેડી ઉપર
 ચાલવું પડે છે; તેમજ કોઈ ગામમાં ખારાં પાણી પીવાં પડે છે, કોઈ
 જંગલમાં ઝાડનીચે વિસામો લેવો પડે છે અને કોઈ ગામમાં
 ઉતરવા માટે સુંદર ધર્મશાળાઓ મળે છે. આવી રીતે મુસાફરી-
 માં ચઢતાંઉતરતાં સુખદુઃખ આવ્યા કરે છે; તેમજ આ સંસારની
 મુસાફરીમાં અને આ જીંદગીની યાત્રામાં પણ ઘણી જાતની મુશ્કેલી-
 ઓ આવી પડે છે. કોઈ વખત કાંઈ તુકસાની થઈ જાય છે, કોઈ
 વખત કાંઈ અડચણો ભોગવવી પડે છે, કોઈ વખત અપમાન
 ખમવું પડે છે અને કોઈ વખત મંદવાડ ભોગવવો પડે છે. માટે
 પ્રસંગોપાત આવી પડતાં એ બધી જાતનાં દુઃખો ખમવા માટે
 તૈયાર રહેવું જોઈએ; અને ભગવદ્દેશી, પ્રારબ્ધના યોગથી,
 આસપાસના સંજોગોથી કે અકસ્માતથી કે બીજા કાંઈ કારણસર
 જે જે દુઃખો આવી પડે તે તે દુઃખો બહુ શાંતિથી ખમી ખાવાં
 જોઈએ. એજ હરિજનોનું લક્ષણ છે. અને જે માણસની અંદર
 ધર્મનું બળ જામેલું હોય તેની એજ ખુબી છે.

૫૯-૫૩ સુખ મેળવવા માટે થોડુંક દુઃખ

ખમવાની પણ જરૂર છે.

જે માણસો દુઃખના બહુ કાયર હોય છે તેઓ કોઈ પણ જાતના દુઃખને જોઈને પોતાના મનમાંથી એમ મુંઝાયા કરે છે કે લગવાને દુઃખને તે શામાટે બનાવ્યું હશે? શું આ દુનિયામાં દુઃખ ન હોત તો ન ચાલત? આવા સવાલોમાં તેનું મન ઘોરાયા કરે છે અને કોઈ કોઈ બ્રાહ્મણ કે સાધુને તેઓ એવા સવાલો પૂછ્યા કરે છે; પણ તેઓનો મનમાનતો ખુલાસો થતો નથી. એવા લોકો માટે સંતો કહે છે કે માણસોને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધારવા માટે દુઃખની જરૂર છે, માણસો વધારે હોશિયાર થાય, વધારે પછા થાય, વધારે ચોક્કસ થાય અને વધારે અનુભવી થાય તે સારૂ તેઓને દુઃખની જરૂર છે; માટે યાદ રાખજો કે દુઃખ કંઈ નકામી વસ્તુ નથી; પણ મનુષ્યજાતને આગળ વધારવા માટે દુઃખની જરૂર છે, કોઈ જગતમાં દુઃખ રહેલ છે; માટે દુઃખવી આ ખુબી સમજીને ખરા સંતો કદિપણ દુઃખોથી દિલગીર થતા નથી કે દુઃખથી દુઃખાઈ જતા નથી; પણ તેઓ તો દુઃખમાંથી પણ ઉલટો કાંઈક બહુ મોટો સાર લઈ લે છે; કારણ કે એવા લગવડીચ્છાને આધીન થએલા સંતો જોઈ શકે છે કે:—

જે વહાણના વચલા ભાગમાં નિરમન હોય તે વહાણ ખરો-ખર રીતે ચાલી શકતું નથી, નિરમવિનાનું વહાણ હાલકડોલક થયા કરે છે અને કંઈ સહેજસાજ ધક્કો લાગે તોપણ બહુજ વાંકુંચુંકું થયા કરે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે જે માણસને માથે જરૂર જેટલાં દુઃખો પડ્યાં નથી તે માણસ પણ પછો માણસ થઈ શકતો નથી; પણ દુઃખનો અનુભવ લીધા પછીજ કેટલીક જાતની હોશિયારી આવી શકે છે; માટે દુઃખને ખરાખ, ખરાખ ને ખરાખ એમજ સમજ્યા કરવાની ભૂલ કરવી નહિ; પણ આપણને આગળ વધારવા માટે દુઃખની મદદની જરૂર છે, એમ સમજવું જોઈએ. આ વાત વધારે સારી રીતે સમજવા માટેખીજો પણ એક દાખલો સાંભળો અને તે એ કે:—

શ્રીમંતોના ખારણામાં જે નાના નાના ફૂલના છોડવાઓ હોય છે, તેઓ તડકાથી સૂકાઈ જાય છે અને પવનથી પડી જાય

છે; કારણ કે એ છોડો બહુ નાબુક જાતના હોય છે અને બહુ નાબુક રીતે ઉછરેલા હોય છે. તેઓએ બહુ ટાઢતડકો જોએલા નથી, તેથી તેઓ ટાઢતડકો ખમી શકતા નથી; પણ એને બદલે જે ઝાડો કે છોડવા જંગલમાં ઉગેલાં હોય છે. અને ટાઢતડકો તથા વરસાદનાં તોફાનો સહન કર્યા કરે છે અને પાણી તથા પવનનાં અપાટા ખમ્યા કરે છે. તેઓની મજબૂતી કાંઈક જૂદીજ જાતની હોય તેઓનું આયુષ્ય બહુ લાંબું હોય છે અને તેઓનો ઉપયોગ પણ ઘણા વધારે થાય છે; કારણકે તેઓ ટાઢતડકો ખમી શકે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે જે માણસો દુઃખના અપાટા ખમી શકે છે, તેઓ વધારે બહાદુર બને છે; જે માણસો દુઃખના અપાટા ખમી શકે છે, તેઓ વધારે અનુભવી થાય છે અને જેઓ દુઃખના અપાટા ખમી શકે છે, તેઓ આગળ જતાં કાંઈક નવીનવી ખુબીઓ મેળવી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ જેઓ દુઃખના અપાટા ખમી શકે છે તેઓની અંદર કાંઈક અજબ જેવું બળ આવી જાય છે, તેથી તેઓ પોતાનાં બીજા ઘણાં લાઇબરેનો કરતાં વ્યવહારમાં તથા પરમાર્થમાં બહુ આગળ નીકળી જાય છે અને બીજાને અન્તયબી લાગે તેવો મોટી ફતેહ મેળવી જાય છે, માટે હે હરિજનો ! દુઃખથી કાયર થશો માં અને દુઃખનાં રોહડાં રોયા કરશો માં; પણ દુઃખની અંદર જે ખુબી રહેલી છે તે સમજવાની કોશીશ કરજો એટલે તમારાં ઘણાં દુઃખ ઓછાં થઇ જશે અને તમારાં મોટાં દુઃખ પણ નાનાં થઇ પડશે.

શેઠીઆઓના જે છોકરાઓ બહારના બીજા લોકોની સાથે બહુ હરતાફરતા નથી અને ટાઢતડકો ખમતા નથી, તેઓ નમાલાં જેવા થઇ જાય છે; પણ એને બદલે ગરીબ માણસોના જે છોકરાઓ જૂદા જૂદા માણસોના જૂદા પ્રસંગોમાં આવે છે અને નાનાં મોટાં સુખદુઃખ ભોગવ્યા કરે છે, તે છોકરાઓ બહુ હોશિયાર થઇ જાય છે અને ઘણી બાબતોમાં બીજા ઘણા માણસો કરતાં ચઢી જાય છે; માટે દુઃખથી કાયર થવું નહિ અને એકલાં ખોટાં સુખમાં પડ્યું રહેવું નહિ; પણ ખરા હરિજનોએ તો દૈવ ઇચ્છાથી આવી પડેલાં દુઃખો ખમવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ અને તે દુઃખો આપણને આગળ વધારવા માટેજ છે એમ સમજી દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સારો અનુભવ મેળવી લેવો જોઈએ.

ખંધુઓ! સમુદ્રને કિનારે ઘણું ઠંડાણું નાનામોટા ખડકો હોય છે. તે ખડકોના ઉપર હમેશાં વારંવાર ભરતીઓટ વખતે પાણીનાં મોજાંઓ જ્યાં આવ્યા કરે છે અને ખડકની સાથે મોજાંઓ ખડકોથી અથડાયા કરે છે, છતાં પણ એ ખડક ત્યાંથી જરા પણ ખસતો નથી; તેમજ જે હરિજનો છે તેઓ ખડક જેવા મજબૂત હોય છે, તેઓ ખડક જેવા દઢ હોય છે અને તેઓ ખડક જેવા ભેરાવર હોય છે, તેથી તેઓ ઘણી જાતનાં દુઃખોથી દિલગીર થતા નથી ને હિંમત હારતા નથી પણ દુઃખની સામે ખરેખરા હૃદયબળથી ઉભા રહે છે; કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે આપણને કચરી નાખવા માટે કાંઈ દુઃખ આવતું નથી પણ આપણને મજબૂત બનાવવા સારું તથા આપણને વ્યવહારમાં અને પરમાર્થમાં આગળ વધારવા સારું દુઃખ આવે છે. માટે આપણે દુઃખથી કંટાળવું ન જોઈએ. એમ સમજીને તેઓ બહાદુરીથી દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે; માટે હે હરિજનો! તમે પણ સંતના આવા ગુણો મેળવવાની કોશીશ કરો; એજ અમારી લલામણ છે.

૬૦-ઘણા માણસો પોતાના નજીવા દુઃખને મોટું માનીને નાહકના હિરાન થયા કરે છે.

પક્ષીઓને આકાશમાં ઉડવા માટે જેમ જે પાંખો હોય છે, તેમ માણસોને પોતાના આત્માના કલ્યાણના રસ્તામાં આગળ વધવા માટે સુખ અને દુઃખ એ જો જાતનાં સાધનો હોય છે; પણ માણસોનો સ્વભાવ એવો છે કે તેઓને સુખ અતિશય ગમે છે અને દુઃખ ખિલકુલ ગમતું નથી આમ હોવાથી ઘણું કરીને બધા માણસો ઘણા સુખને પણ ઉપલક્ષણમાં ઉડાવી દે છે, અને જરાક જેટલા દુઃખને પણ ઠાલા ઠાલા વધાર્યા કરે છે; કારણ કે તેનાં દુઃખને વધાર્યા કરવાની માણસોને ટેવ પડી ગયેલી છે. આ સાંભળીને કોઈને એમ લાગશે કે દુઃખને તે કોણ વધારે? દુઃખ કાંઈ કોઈને ગમે એવી ચીજ નથી કે તેને વધારે. જે વસ્તુ માણસોને ગમે તેને તે વધારે છે; પણ જે વસ્તુ ન ગમે તેને કોઈ વધારતું નથી; પણ તેનો તો સૌ નાશજ કરવા ઇચ્છે છે. તેને બદલે અણુગમતાં દુઃખને માણસો વધાર્યા કરે છે એ કેમ બને? અને તેમ છતાં જો તેઓ દુઃખને વધારતાં હોય તો તેનું કારણ શું? આ પ્રશ્ન સ્વાભા-

વિક છે એના જવાબમાં મનુષ્યપ્રકૃતિનાં રહસ્ય સમજનાર વિક્કાનો આપણને કહે છે કે:-

કોઈપણ જીવોને દુઃખ ગમતું નથી અને તેમાં પણ મનુષ્યોને તો તે બિલકુલ ગમતું નથી; કારણ કે બીજા જીવોની પાસે દુઃખ દૂર કરવાનાં જેટલાં સાધનો છે તે કરતાં મનુષ્યોની પાસે દુઃખ દૂર કરવાનાં ઘણાંજ વધારે સાધનો છે એટલે બીજા જીવો સાધનોની તંગીને લીધે લાચારીથી દુઃખ ભોગવી લે છે; પણ માણસોની પાસે તો દુઃખ દૂર કરવાનાં અનેક સાધનો છે, એટલે તેઓને જરાક જેટલું દુઃખ ભોગવવું પણ ગમતું નથી; તેથી જે જે બાબતો તેઓને દુઃખવાળી જણાય તેની તેની તેઓ સામે થાય છે. દુઃખવાળી બાબતોનાજ તેઓ વિચાર કર્યા કરે છે. દુઃખવાળી બાબતોનીજ તેઓ ચર્ચા કર્યા કરે છે અને દુઃખવાળી બાબતોમાંજ તેઓ પોતાના મનને પરોવી રાખે છે તેથી તેઓના અંતઃકરણના ઉંડાણમાં દુઃખના સંસ્કાર પડી જાય છે. તેઓના હૃદયમાં દુઃખનાં મૂળીઆં રોપાઈ જાય છે; અને ખરેખર જેટલું દુઃખ હોય તે કરતાં સેંકડો ને હજારોગણું દુઃખને મોટું માનવાની ટેવ પડી જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ પછી તેનામાં દુઃખને વધારવાની એવી શક્તિ આવી જાય છે કે ખરાં દુઃખ તો બાબતો રહ્યાં, પણ કલ્પિત દુઃખોના ઢગલા તેમની સામે ખડા થઈ જાય છે અને એ બધાં દુઃખમાંથી બીજાં નવાં નવાં દુઃખો જન્મ્યાજ કરે છે; કારણકે ભયમાંથી ઘણાં દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે અને વળી તે બહુ જલદીથી થાય છે. સાચા ભગતોને બીજા વ્યાવહારિક લોકોની પેઠે આનંદ મેળવવા માટે બહાર ભટકવું પડતું નથી.

ભાઈઓ ! ભગતોના અને વ્યાવહારિક લોકોના આનંદમાં આવો મોટો ફેર હોય છે; માટે ભગત બનીને આવો કલ્પિત ન ખૂટે તેવો, પોતાના અંતરમાંથી પ્રકટ થયેલો ખરો ઈશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરો !

૬૧-દુઃખની અંદર પણ કાંઈક સુખતો મળેલું જ હોય છે

આપણે સૌ દુઃખનું નામ સાંભળીને ભડક્યા કરીએ છીએ અને દુઃખ એ જાણે કાંઈક બહુજ મોટામાં મોટી ખરાબી હોય એમ આપણને લાગ્યા કરે છે; તેથી દુઃખને વખતે તથા દુઃખ આવવાનું છે એમ જાણતાંજ-અગાઉથીજ આપણે બહુજ ઢીલા પડી જઈએ છીએ, તેથી આપણી ઘણી શક્તિઓ એ ભયને લીધેજ વિનાશરણુ ગુમ થઈ જાય છે, કેટલીક શક્તિઓ એવે વખતે દબાઈ જાય છે, કેટલીક શક્તિઓ એવે વખતે ખુદી લાગણીવાળી થઈ જાય છે, કેટલીક શક્તિઓ એવે વખતે ગભરાટવાળી થઈ જાય છે અને કેટલીક શક્તિઓ એવે વખતે સ્તબ્ધ થઈ જાય છે, તેથી પોતાની લાયકાત દબાઈ જાય છે, પોતાની હોશિયારી ઉપર પાણી ફરી વળે છે, પોતાનો અનુભવ ઉપયોગમાં આવી શકતો નથી અને પોતાનું કુદરતી બળ ઝાંખું થઈ જાય છે, તેથી ખરે વખતે, વધારે જોસથી, વધારે લાગણીથી અને વધારે બળથી તથા વધારે ખુદ્ધિ વાપરી કામ કરવું જોઈએ; તેને બદલે દુઃખને વખતે આપણે ઉલટા તદ્દન નકામા થઈ પડીએ છીએ, અને જે હોય તે શક્તિઓ પણ ગુમાવી દઈએ છીએ આમ થાય માટે આપણે દુઃખનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે:-

દુઃખની અંદર પણ ઘણું સુખ ભળેલું હોય છે, પણ દુઃખને નામે આપણા મનમાં જે હેખત પેસી ગએલી છે, તેને લીધે આપણી દષ્ટિ ઉપર એક જાતનાં પડળ આવી જાય છે, તેથી દુઃખની અંદર ભળેલા સુખને આપણે જોઈ શકતા નથી; પણ યાદ રાખજો કે, કોઈ પણ દુઃખ સુખવિનાનું હોતુંજ નથી. એટલુંજ નહિ પણ જેમ દુઃખ મોટું તેમ તેની અંદર સમાએલ સુખ પણ બહુ મોટું હોય છે; પણ દુઃખમાંથી સુખને કેમ જૂદ પાડવું અને દુઃખને છોડી દઈને સુખ ઉપર કેમ દષ્ટિ જમાવવી તે આપણને આવડતું નથી કારણ કે હજી આપણે મલીનતામાં રહેવાવાળાં છીએ; તેથી કાગડાની પેઠે સારી વસ્તુ છોડીને ખરાબ વસ્તુમાંજ મન રાખ્યા કરીએ છીએ. આવો સ્વભાવ હોવાથી સુખને છોડીને આપણે દુઃખની સામેજ જોયા કરીએ છીએ, તેથી આપણે વધારે વધારે દુઃખી થતા જઈએ છીએ; પણ જે રાહ્યો માણસો હોય છે,

જે હરિજનો હોય છે, જે અનુભવીઓ હોય છે અને જે મહા-
 ત્માઓની સોખતમાં રહેનારા હોય છે તેઓની દૃષ્ટિ હંસના જેવી
 બની જાય છે. એટલે દ્વંધ અને પાણી ભેળાં થયેલાં હોય તેમાંથી
 હંસ જેમ પાણીને છોડી દે છે અને દ્વંધને પીએ છે તેમજ એવા
 ડાહ્યા માણસો પણ દુઃખને સુખ ભળેલાં હોય તેમાંથી દુઃખને છોડી
 દે છે ને સુખને પકડી લે છે, તેથી તેઓ દુઃખને વખતે પણ
 ધીરજ રાખી શકે છે, તેથી તેઓ દુઃખને વખતે પણ ઇશ્વરનો
 ઉપકાર માની શકે છે, તેથી તેઓ દુઃખને વખતે પણ શાન્તિમાં
 રહી શકે છે અને તેથી તેઓ દુઃખને વખતે પણ પોતાની ફરજો
 બજાવી શકે છે તથા આગળ વધી શકે છે; કારણ કે તેઓની દૃષ્ટિમાં
 સુખને જોવાની શક્તિ આવી ગયેલી હોય છે અને તેઓનાં હૃદય-
 માં દુઃખની સામે થવાનું બળ આવી ગયેલું હોય છે તથા તેઓની
 લાગણીઓમાં દુઃખને ભોગવી લેવાની સહનશક્તિ આવી ગયેલી
 હોય છે, તેથી તેઓ દુઃખમાંથી પણ ઇશ્વરની કૃપા સમજી શકે છે
 અને તેના આશીર્વાદ લઈ શકે છે; કારણકે તેઓના અંતરમાં
 એવી પકડી ખાત્રી થઈ ગયેલી હોય છે કે હમણાં અમારી ઉપર
 જે દુઃખ આવી પડેલું છે તે દુઃખમાં સુખ મળેલું છેજ; કારણ કે
 કોઈપણ દુઃખ સુખવિનાનું હોતુંજ નથી, એવો કુદરતનો નિયમ
 છે; માટે જ્યારે અમારી ઉપર આવી પડેલાં દુઃખમાં પણ કોઈક
 જાતનું સુખ રહેલું છે, ત્યારે એ સુખને છોડીને દુઃખમાં શામાટે
 પડ્યા રહીએ ? આમ લાગવાથી તેઓ પોતાની ઉપર આવી પડેલાં
 દુઃખમાંથી સુખને શોધવા લાગે છે અને એવી રીતે ઘણો વખત
 શોધવા છતાં પણ જો તેમાં પોતાને કાંઈ ન સમજાય તો પછી તેઓ
 કોઈ સંતની મદદ લે છે, એટલે અનુભવી સંતો તેનો ખુલાસો કરી
 આપે છે; પણ તેમાં પણ ઘણી વખત એમ બને છે કે કેટલાક
 ખુલાસા આપણને એ વખતે ગમતા નથી, સાચા ખુલાસા હોય
 છતાં પણ એ વખતે ગમતા નથી; કારણકે આપણે ખડું મોહવાદી
 બની ગયેલા છીએ અને માયાના પ્રદેશમાંજ રસનારા છીએ, તેથી
 ઇશ્વરી તરવોની ખુબીઓ તથા તેનું ઉંડાણ આપણને સમજાતું
 નથી, તેથી સંતો દુઃખની અંદર ભળેલાં સુખનો જે અર્થ આપણ-
 ને સમજાવે તે અર્થ એ વખતે આપણે માની શકતા નથી. બીજું
 એ કે જ્યાંસુધી સંતોની સાથે આપણું મન મળેલું ન હોય, તેઓ-
 ની ઉપર આપણી પૂરી શ્રદ્ધા ન હોય અને આપણામાં અમુક

જાતનો અધિકાર તેઓને ન દેખાય ત્યાંસુધી કેટલીક ઉંડી વાતો તેઓ આપણને કહેતા પણ નથી; કારણ કે તેઓ કહે તો એ વખતે ઉલટું આપણને સાહું લાગી જાય. અથવા તો તેઓનું કહેવું માની શકીએજ નહિ. આવી આપણી પોતાની સ્થિતિ હોય છે, તેથી તેઓ ચોખ્ખો ચોખ્ખું કહેતા નથી, પણ ભરમમાં કહે છે. પણ હુઃખને વખતે આપણી બુદ્ધિ ખગડી ગએલી હોય છે એટલે આપણે તેઓના કહેવાનો હેતુ સમજી શકતા નથી. જેમકે:-કોઈ લોભી પણ શ્રીમંત સ્થિતિવાળા વૃદ્ધ ગૃહસ્થનો જીવાન દીકરો મરી ગયો હોય તો એ વખતે કોઈ તેને એમ કહે નહિ કે બહુ સાઈ થયું. તેમજ તે પોતે પણ એ વખતે એમ સમજી શકે નહિ કે આ હુઃખમાં પણ કાંઈક સુખ હશે; પણ એ છોકરો મરી જવાને લીધે તે ગૃહસ્થની લાગણીઓ ખદલાઈ જાય છે. તેને એમ લાગે છે કે હવે આ બધા લાખો રૂપીઆ આપણને શું કામના ? મરતના પછવાડેથી કોઈક ખાઈ જશે, તે કરતાં હાથે કરીનેજ તેનો લાભ લઈ લઉં તો ઠીક. એમ સમજીને તે પોતાના પૈસા પરમાર્થનાં કામોમાં ખર્ચવા મંડે છે, એથી તેની કીર્તિ વધે છે, તેને સારા સોળતીઓ મળે છે અને તેને ગરીબોના આશીર્વાદો મળે છે. તેથી તેની જીવંતીનું રૂપ ખદલાઈ જાય છે, તેના ચહેરાનું તેજ ખદલાઈ જાય છે, અને દશ વરસમાં તે પ્રથમના કરતાં તદ્દન નવો માણસ બની જાય છે, તથા એનો દાખલો જોઈને ખીજા પણ ઘણાંએ લાયક માણસો પરમાર્થ કરતાં શીખે છે. એ બધાના પુન્યમાં તેનો થોડો થોડો ભાગ રહે છે; તેથી આગળ જતાં તે બહુ શાન્તિ પામી શકે છે, છેવટે તેનું મોત પણ સુધરે છે અને મુઆ પછી તે ઉત્તમ સ્થાનને પામે છે. હવે વિચાર કરો કે જો તેનો દીકરો હયાત રહ્યો હોત તો એ લોભીદાસનું કદિપણ આટલું બધું કલ્યાણ થઈ શકત નહિ અને તે દુનિયામાં મોટો માણસ થઈ શકત નહિ તેમજ પ્રભુનો વહાલો પણ થઈ શકત નહિ; પણ જ્યારે તેને માથે પુત્રના મરણનું હુઃખ પડ્યું ત્યારેજ તે સુધરી શક્યો. હવે ખીજો દાખલો લો.

એક નાની ઉંમરની બાઈ રાંડી. એ જોઈને એ વખતે બધા લોકો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યાં, તેનાં માઆપ કદખાંત કરવા લાગ્યાં અને તે બાઈની સ્થિતિ કેવી હોય એ માટે તો કહેવુંજ શું? કારણકે પ્રેમધેલુડી જીવાન સ્ત્રીનો વહાલો ભરથાર મરી જાય,

એ વખતે તેને કેટલું બધું દુઃખ લાગે તેની ગણતરી કોણ કરી શકે ? એ તો જેને વીતી હોય તેજ જાણે, આવી વખતે એ બાઈને કોઈ કહે કે ઠીક થયું. તો એ વાત કાંઈ તે બાઈને ગળે ઉતરે કે ? અને એમ કહેવાની સાધારણ લોકોની હિંમત પણ ચાલે કે ? પણ પછી થોડાં વરસ બાદ એ બાઈની લાગણીઓ બદલાય છે. પતિનો શોક કરી કરીને થાક્યા પછી અંતે તેને એમ લાગે છે કે, એ કાંઈ કોઈના અખત્યારની વાત નથી. જીંદગી જેવી અમૂલ્ય વસ્તુને દુઃખમાં ને દુઃખમાં કાઢી નાખવી એના જેવું બીજું કાંઈ મોટું પાપ નથી; માટે હવે મારે ચેતવું જોઈએ અને કાંઈક શુભ કામ કરવામાં લાગી જવું જોઈએ. એમ વિચારીને પ્રથમ તે પોતે જ્ઞાન મેળવવા મંડે છે, એ પછી પોતાની બેનપણીઓને જ્ઞાન મેળવવાની સગવડો કરી આપે છે, એ પછી કાંઈ નાનાં નાનાં સેવાનાં કામો કરવા લાગે છે, એ પછી તેની લાગવગ વધે છે; તેના મિત્રો વધે છે અને તેના ઉત્તમ ચારિત્ર્ય ઉપર લોકોનો વિશ્વાસ બેસી જાય છે તેથી પછી તેને હાથે મોટાં મોટાં પરમાર્થનાં કામો થવા લાગે છે અને પછી તે પોતાની બહેનોને સુધારવા માટે સેવાસદન જેવાં ખાતાં અથવા આંકનેઈજ જેવાં ખાતાંઓ ચલાવવા લાગે છે અને તેની અધિષ્ઠાત્રી બની તેનો બધો વહીવટ ચલાવે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેનાં આવાં સલાં કામોની અસરથી આગળ જતાં એવાં બીજાં ઘણાં ખાતાંઓ ઘણે ઠેકાણે નીકળતાં જાય છે. હવે વિચાર કરો કે જો તે બાઈ પોતાના વરના મોહમાંજ રહી ગઈ હોત તો તે આટલો બધો પરમાર્થ કરી શકત ખરી આટલું બધું નામ તથા માન મેળવી શકત ખરી કે ? અને તે આટલી બધી સલાં તથા એટલી બધી ઈશ્વરની વહાલી થઈ શકત ખરી કે ? કહો કે નહિજ; પણ આ બધી વાતો દુઃખ પડે તે વખતે સમજાતી નથી, તેથી આપણે દુઃખમાં જરૂર કરતાં વધારે દુખાઈ જઈએ છીએ. એમ ન થાય માટે દુઃખમાં પણ સુખ રહેલું છે એમ સમજતાં શીખો.

હવે ત્રીજો દાખલો. સાંભળો. એક ગરીબ માણસને બીજાઓની ખટપટથી કાંઈ ગેરમનસાફ થયો. તેને તેના શેઠે નોકરીમાંથી રજા આપી એ વખતે તે બહુ દિલગીર થયો અને નિરાશ થઈ ગયો કે અરર હવે મારું શું થશે ? આવા મોંઘારતના વખતમાં હું મારા કુટુંબનું ગુજરાન કેમ ચલાવી શકીશ ? એમ સમજી તે બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યો, પણ એ પછી નોકરી માટે શોધ-

ખોળ કરતાં દેશમાં ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ તેથી તે મુંબઈ ગયો. અને ત્યાંથી આફ્રિકા જવાનો ભેગ મળતાં તેણે એ નોકરી સ્વીકારી, તેથી પોતાની જુની નોકરીમાં વીસ રૂપીઆ પગાર મળતો હતો તેને બદલે નવી નોકરી મહિને સાઠ રૂપીઆના પગારે થઈ. એ પછી ત્રણ વરસ બાદ તેણે ત્યાં પોતાની દુકાન કરી. તેમાં પાંચ વરસની અંદર લાખો રૂપીઆ કમાયો અને દેશમાં બહુ મોટો માણસ થઈ પડ્યો. હવે જુઓ કે જો તે માત્ર વીસ રૂપીઆમાં ત્યાં ને ત્યાં પડ્યો રહ્યો હોત તો એમાં તેનું કાંઈ વળત નહિ. તે બિચારો આખી જીંદગી સુધી કંગાળ ને કંગાળ રહી જત અને જ્યાંસુધી તેની વીસ રૂપીઆની નોકરી કાચમ રહેત ત્યાંસુધી તે કદિ પણ આફ્રિકા જવાનો વિચાર કરત નહિ, પણ જ્યારે તેની નોકરી તૂટી ત્યારેજ તેને ત્યાં જવાનું સન થયું. આવી રીતે તેને મોટો બનાવવા ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી, તેથીજ તેની ટુંકા પગારની નાની નોકરી લઈ લીધી હતી. પણ એ વખતે એ હેતુ તેને સમજાયો નહિ, તેથી તે દિલગીર થતો હતો.

આવી રીતે દરેક પ્રકારનાં દુઃખમાં કાંઈક ઉચ્ચ હેતુ હોય છે તથા સુખ ભળેલું હોયછે; પણ તેનો લાભ લેતાં આપણને આવડતું નથી તેથી આપણે દિલગીર થયા કરીએ છીએ ને મદતનો હાથ અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ; માટે હવે કૃપા કરીને આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો કે દુઃખમાં પણ કાંઈક સુખ ભળેલું હોય છે. માટે દુઃખને છોડી દઈને તેમાંથી સુખને શોધતાં શીખો. સુખને શોધતાં શીખો.

ફર-ધણું કરીને હમેશાં દુઃખની પાછળ સુખજ હોય
 છે; પણ એ સુખને આપણે અગાઉથી જોઈ શકતા
 નથી ને દુઃખને નજર આગળ જોઈએ છીએ,
 તેથી દુઃખ વખતે આપણને વધારે
 દિલગીરી લાગે છે.

ખંધુઓ ! કુદરતનો આ એક મહાન કાયદો સમજી રાખજો
 કે જ્યારે દુઃખ આવે, ત્યારે તેની પાછળ કાંઈક કાંઈક સુખ
 આવવાનું હોયજ છે; પણ એ સુખ આવતાં પહેલાં વચમાં થોડોક
 કાળ ચાલ્યો જાય છે; ખીન્નું એ કે દુઃખ તો આપણી સામેજ
 ઉભેલું દેખાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેની કેટલીક અસરો
 લોગવવી પણ પડે છે અને સુખતો ભવિષ્યના ભીતરમાં રહેલું
 હોય છે. તેની આડો તો હજી કાળનો પડદો હોય છે,
 તેથી સુખને આપણે જોઈ શકતા નથી, એટલે માત્ર દુઃખ
 આપણી સામે દેખાય છે, તેથી આપણને દિલગીરી લાગે છે; પણ
 જ્ઞાનીઓ કહે છે કે એવી જોડી દિલગીરીમાં પડ્યું રહેલું જોઈએ
 નહિ; કારણ કે ભવિષ્યમાં વધારે સુખ મળે તે સાફજ દુઃખ
 આપવામાં આવે છે. એ માટે એક ભગતરાજ કહેતા હતા કે:-

એક મોટા જૂના વડના ઝાડની નીચે આંખાનું નાનું ઝાડ
 ઉગ્યું હતું, તેથી એ આંખાનો રોષો જોઈને એક માણસ એમ
 સમજતો કે આ વડલાની છાંયાને લીધેજ આંખાનું રક્ષણ થાય
 છે. જો એ ઉપર આવો છાંયાવાળો વડલો ન હોત તો તે ટાઢ-
 તડકાથી ક્યારનોએ મરી ગયો હોત અથવા કાંઈ દોર તેને ખાઈ
 ગયાં હોત; પણ વડલાના આશ્રયને લીધે તે આજ દિવસસુધી
 નભી શક્યો છે. એમ ધારીને વડલાનો ઉપકાર માન્યા કરતો
 હતો અને તેનેજ આધારે આંખો છે, એમ સમજ્યા કરતો હતો.
 એ પછી એક વખત બહુ આકર્ષ્ય ચોમાસું આવ્યું. તે વખતે બહુ
 મોટું વાવાઝોડાનું તોફાન થયું. તેમાં એ મોટો વડલો પડી ગયો
 એ જોઈને પેલો માણસ બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યો કે હવે એ
 આંખાનું શું થશે ? હવે તે થોડા દિવસમાં સૂકાઈ જશે. આવા
 ભયને લીધે તે દિલગીર થવા લાગ્યો; પણ એ પછી થોડા
 દિવસમાં તેણે જોયું કે વડના જવાથી આંખાનો રોષો તો ઉલટો

વધારે વધારે ખીલતો જતો હતો અને જલદી જલદી મોટો થતો જતો હતો. તથા તેનાં ડાળાંપાદડાં વધતાં હતાં અને તેનામાં એક જાતની તેજ આવી ગઈ હતી. એ જોઈને તે માણસે પોતાના ખીજા એક ડાહ્યા મિત્ર આગળ વાત કરી કે મેં તે બહુ ટુંક વડલાના પડવાથી ને તેની એથ વિના આંખાનો રોપો સુકાઈ જશે; પણ એને બદલે તેનો ઉલટો વધારે વધારે ખીલતો જાય છે તેનું કારણ શું ?

આ સાંભળીને તે ડાહ્યા મિત્રે કહ્યું કે, ભાઈ ! જ્યાંસુધી તે રોપો નાનો હતો અને છાયાની જરૂર હતી ત્યાંસુધી કુદરતે તેના ઉપર વડલાનો છાંયો રહેવા દીધો. પણ જ્યારે એ છોડ મોટો થયો અને વધારે હવા તથા વધારે અજવાળાની જરૂર લાગી ત્યારે તે તેને અપાવવા સારૂ કુદરતે વડલાને ત્યાંથી ખેસવી નાખ્યો; માટે વડલો પાડી નાખ્યો. તેમાં કુદરતે આંખાનું ભુંડું કર્યું નથી, પણ તેનું ઉલટું લકું કર્યું છે; કારણ કે જો હવે ત્યાં વડલો રહ્યો હોત તો એ આંખો જોરથી વધી શકત નહિ; કારણ કે તેને જે હવાની જરૂર હતી, જે અજવાળાની જરૂર હતી, જે સૂર્યના તડકાની જરૂર હતી અને જે ચંદ્રના અમૃતની જરૂર હતી તે તેને વડલાની છાયા મળી શકત નહિ; અને જ્યાંસુધી એ બધાં તત્ત્વો મળત નહિ; એ બધી સગવડતા મળત નહિ ત્યાંસુધી તે આંખો ખરેખરા જોરથી વધી શકત નહિ, પૂરેપૂરાં ફળ આપી શકત નહિ; માટે આંખાને વધારવા સારૂ કુદરતે વડલાને ખેસવી નાખ્યો છે; માટે થાદ રાખજો કે વડલો પડ્યો તે આંખાને દુઃખ દેવા સારૂ નહિ પણ આંખાને સુખી કરવા સારૂ કુદરતે વડલાને પાડેલો છે; તેમજ જુઓને, જ્યાંસુધી આપણા કાળુભાના દીવાન જીવતા હતા ત્યાંસુધી તે ભાઈસાહેબ તેમને આ પાવામાં ને પાન આપ્યા કરવામાં જ રહી ગયો હતો; પણ જ્યારે દિવાન સાહેબ ગયા અને તેમને બદલે નવા દિવાન આવ્યા ને રાજ્યમાં બધો ફેરફાર થયો ત્યારે તેમની કદર થઈ અને હાલ તેઓ મોટા અધિકારી થયેલા છે તથા આગળ ઉપર ભવિષ્યના નવા દિવાન તરિકે હમણાંથીજ તેમનું નામ બોલાય છે. હવે વિચાર કરો કે જો તેઓના દિવાન આજસુધી એજ ઠેકાણે કાયમ રહ્યા હોત તો એ કાળુભાને એવું ચાન્સ મળત કે ? અને તેમ છતાં જ્યારે તે

દિવાન સાહેબ ગયા ત્યારે કાળુલા કેટલા બધા કળકળતા હતા. એ તમને ક્યાં બખર નથી ? લાઇ! બધું આમજ છે. દુઃખની પાછળ સુખ હોયજ છે અને સુખની ખાતરજ દુઃખ આવે છે; માટે આપણે દુઃખથી દળાઈ જવું જોઈએ નહિ કે હિંમત હારી જવી જોઈએ નહિ. પેલા દાસભાઈ વકીલાની વાત તમને યાદ છે કે ? એનું પણ એમજ થયું હતું.

એ સાંભળીને પેલા માણસે કહ્યું કે નહિ, નહિ. એ વાતની મને બખર નથી.

ત્યારે આ મિત્રે કહ્યું કે, દાસભાઈ પહેલાં મહેતાજી હતા; પણ જરા તેજમિજનજના હતા, તેથી ઉપરી સાથે કાંઈ નજીવી વાત સારૂ વાંધો પડ્યો, તેમાંથી ખટપટ વધી ગઈ અને ઉપરી પણ બહુ તિસ્મારખાં હતો, તેથી રજતું ગજ કરીને તેણે દાસભાઈને રૂઢીની નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા. એ પછી દાસભાઈ વકીલાતનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા અને બે વરસમાં સ્ટેટની વકીલાતની પરીક્ષામાં પાસ થયા. એ વખતે બીજા કોઈ સારા વકીલો બહુ નહોતા, તેમજ દાસભાઈ જરા વાચાળ, લાગવગવાળો અને જ્યાંત્યાં ઘુસી જાય તેવા હતા, તેથી તે ફાવી ગયા, અને ખૂબ કમાઈ ગયા. આજે તેની પાસે બે લાખ રૂપીઆ છે. હવે તે કહે છે કે, જો હું મહેતાજીની નોકરીમાં બાર રૂપીઆના પગારમાં પડ્યો રહ્યો હોત તો આજે હું આટલો પૈસાવાળો હોત કે ? મહેતાજીપણામાં વધી વધીને બહુ તો ત્રીસચાળીસ રૂપીઆ મળત અને કદિ ઇન્સ્પેક્ટર થાત તોપણ મહિને પચાસ, સાઠ કે સીતેર રૂપીઆ મળત, એમાં કાંઈ હજારો રૂપીઆ મળત નહિ; પણ મહેતાજીની નોકરી ગઈ ત્યારેજ મને વકીલાત શીખવાનું સૂઝ્યું. પણ જો એ નોકરી કાયમ રહી હોત તો મને કદિ પણ એ નોકરી છોડી દેવાનું મન થાત નહિ; કારણકે એ વખતે હું એમ સમજતો કે મહેતાજીની નોકરીમાં તો બહુ બાદશાહી છે, કોઈની પરવા નહિ, છોકરાઓ બધા તાબેદાર અને વરસમાં બે ત્રણ દહાડા ઉપરીને મોઢું બતાવવું. બાકી આખું વરસ ગામમાં સૌ કરતાં ઠાઠા માણસતરિકે ગણાવું ને રહેવું. એના જેવી કાંઈ મને છે ? આવા મારા વિચારો હોવાથી હું કદિપણ મારી ખુશીથી મહેતાજીની નોકરી છોડી દેત નહિ; પણ બરતરફ થયો એટલે લાચારી-

થી નોકરી છોડવી પડી અને તેમ છતાં એ છોડતી વખત મને અતિશય દુઃખ થયું હતું તથા હું ખરતરફ થયો તેથી મારી આખર ગઈ એમ હું સમજતો હતો; પણ તેને બદલે એ બધું અવાથીજ આજે માફે નસીબ કેટલું બધું બદલાઈ ગયું છે, એ જ્યારે જોઉં છું ત્યારે મને અબાયબી લાગે છે અને એમ વિચાર થાય છે કે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપણી ઉપર કેવી રીતે દયા કરે છે, તે આપણે જાણી શકતા નથી તેથીજ બડબડયા કરીએ છીએ; પણ જો એમ સમજી જઈએ કે દુઃખમાં પણ તેની તો દયાજ હોય છે તો પછી આપણને દુઃખને વખતે હાલના જેટલી દિલગીરી લાગે નહિ. ભાઈ ! દાસભાઈને માટે તેની આ વાત સાંભળવાની મને બહુ મજે પડે છે.

ભાઈ ! આવા ઘણા કેસો દુનિયામાં થયા કરે છે. જુઓને, નર-સિંહ મહેતાનોજ દાખલો લોને! તેમને પણ તેમની લાલીએ મેળાં મારી મારીને તથા દુઃખ દઈ દઈને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, તેથી તેમને લકિત કરવાનું સૂઝયું અને એમાંથી આગળ જતાં મહાન ભગત થયા; પણ જો તેમની લાલીએ મેળાં મારીને ઘરમાંથી કાઢ્યા ન હોત તો તેમની સ્થિતિ કેવી થઈ હોત એ એક વિચારવા જેવો પણ મુશ્કેલ સવાલ છે. લાલીએ ઘર છોડાવ્યું એ વખતે તેમને કેટલું બધું વસમું લાગ્યું હશે તે વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી; તેમજ બીજી તરફ જ્યારે ભગવાનનાં દર્શન થતાં હશે, એ વખતે તેમનો આનંદ કેવો અલૌકિક હશે એ વિચારવું પણ કાંઈ મુશ્કેલ નથી. બ'ધુ ! દુઃખમાંથીજ આગળ જતાં આવા આવા પ્રસંગો નીકળી આવે છે; પણ જો એકલું સુખજ હોય તો માણસ આગળ વધી શકે નહિ.

જુઓને, મારા કાકાનો દાખલો પણ જાણવા જેવો છે. તેમને વેપારમાં ખોટ ગઈ અને ધંધો પડી લાગ્યો, ત્યારે તેઓએ પોતાના એક દોસ્તની મદદથી ખાંડ બનાવવાનું કારખાનું કાઢ્યું. એ કારખાનું પ્રથમ તો બહુ નાના પાયા ઉપર હતું; પણ હાલમાં તેમાં હજારો ટન ખાંડ બને છે અને તેઓ લાખો રૂપીઆ કમાય છે; પણ જો એ નાનકડી દુકાનમાં તેઓ હમણાંસુધી પડ્યા રહ્યા હોત અને તેઓનો ધંધો એમ ને એમ ચાલ્યા કરતો હોત ને ખાતેપીતે ખસોચારસો રૂપીઆ વધે એટલે આપણા જેવું કોઈ સુખી નથી

એમ માનીને એની એ સ્થિતિમાં રહી ગયા હોત તો આજે આવી ઉંચી દશામાં હોત કે ? અને તેમ છતાં જે વખતે દુકાનમાં ખોટ ગઈ અને ધંધો ખંધ કરવો પડ્યો એ વખતની તેમની સ્થિતિ જોઈ હોય ને તેમની હાયહાય જોઈ હોય તો એ જોઈને આપણને પણ દિલગીરી લાગ્યા વિના રહે નહિ; પણ આજે જ્યારે તેઓ પોતાની સ્થિતિ સામે જુએ છે તથા ખાંડનો નવો ઉદ્યોગ દેશમાં ખીલવવા માટે ચોતરફથી પોતાને માન મળતું જુએ છે, ત્યારે તે ઇશ્વરનો ઉપકાર માને છે અને કહે છે કે તે મને દુકાનમાં ખોટ આપી તે ઠીક થયું. જો મને દુકાનમાં ખોટ ન આવી હોત ને મારો ધંધો એમ ને એમ ચાલ્યા કરતો હોત તો આજે મારી આવી રૂડી દશા હોત નહિ; માટે હવે મને સમજાયું છે કે દુઃખમાં પણ આનંદ છે; પણ તે સમજતાં આવડવું જોઈએ.

જમાદાર રામપ્રસાદને તમે ઓળખો છો કે ? પેલાં સોનાનાં ગ્રણુ ચાંદ લટકાવીને ફરે છે અને બેઠો બેઠો ગ્રાળીસ રૂપીઆ પેન્શન ખાય છે તે એ વાત કરતો હતો કે હું પ્રથમ મારી જુવાનીના વખતમાં ગવલીનો ધંધો કરતો હતો અને દૂધ વેચતો હતો. મારી પાસે ચાર લેંસો હતી. તે ઉપર મારા શુજરાનનો આધાર હતો; પણ એક વરસ લેંસોમાં રોગ આવ્યો તેથી બધી લેંસો મરી ગઈ. એ વખતે મારી પાસે કંઈ પૈસા નહોતા. થોડા ઘણા પૈસા લેળા કર્યા હતા તે જુવાનીના જોસમાં, બીજી બાયડી પરણવામાં તથા એક મિત્ર સાથે કજીઓ થયો તેની સામે કેસ લડવામાં ખર્ચાઈ ગયા હતા, તેથી મારી પાસે કુટી બદામ પણ નહોતી એટલે પછી લાગ્યારીથી ગવલીનો ધંધો છોડીને એક દોસ્તની મદદથી લશ્કરમાં ઉમેદવાર તરિકે દાખલ થયો અને પછી થોડા વખતમાં ખાર રૂપીઆના પગારથી લશ્કરમાં નોકરી મળી. એ પછી લડાઈનો પ્રસંગ આવ્યો. ત્યાં અમારી ટુકડીને જવું પડ્યું. તેમાં બહાદુરી બતાવવાની તક મળવાથી મારો પગાર વધ્યો અને મને હવાલદારની જગ્યા મળી, એ પછી વધતે વધતે જમાદારની જગ્યા મળી અને પ્રસંગોપાત સારી તકો મળવાથી તથા પુરુષાર્થ કરવાથી ઇનામો, સર્ટિફિકેટો તથા સોનાના ચાંદ મળ્યા અને હવે નીરાંતે બેઠો બેઠો પેન્શન ખાઉં છું. જો લેંસો ન મરી ગઈ હોત તો હું આજસુધી ગવલીનો ગવલીજ રહી જાત અને માથે દૂધની ત્રાંબડી મૂકી ઘેરે ઘેર દૂધ આપવા ગયા કરત ને લેંસોનું છાણ ઉસરડયા

કરત તથા તખેલાઓ સાફ કયા કરત; પણ એ બધાને બદલે
આજે મને ઠેકાણે ઠેકાણે માન મળે છે અને જ્યાં સરકારી મોટો
મેળાવડો હોય ત્યાં મને નોતરું મળે છે તથા સોનાના ચાંદ લટ-
કા પીને ફરું છું અને બેઠો બેઠો પેન્શન ખાઉં છું. તે બધો એ
લેસો રોગચારામાં મરી ગઈતેનોજ પ્રતાપ છે. એ વખતે તો
એ માટે મને એટલું બધું દુઃખ લાગ્યું હતું કે જેનો કાંઈ હિસાબ
નહિ; પણ આજે એ દુઃખમાટે પ્રભુનો ઉપકાર માતું છું; કારણ
કે એવું દુઃખ મારી ઉપર ન પડ્યું હોત તો મને લશ્કરી નોકરી
કરવાતું સૂઝત નહિ; પણ મારા જેવો લશ્કરી ગવલીપણામાં પડ્યો
રહે એ કુદરતને ગમ્યું નહિ, તેથી તેણે મને ધક્કો મારવા
સાફ તથા મારી પાસેથી એ ધધો છોડાવવા સાફજ મારી
લેસોનો નાશ કર્યો હશે એમ મને લાગે છે. આવી રીતે જ્યારે
દુઃખમાંથી પણ સુખ થાય છે, એમ સમજતાં શીખીએ અને
સુખને માટેજ દુઃખ આવે છે, એમ ખાત્રીપૂર્વક સમજી જઈએ
પ્રારે આપણાં દુઃખો હલકાં થઈ જાય છે; માટે આ સિદ્ધાંતો
સમજવા જેવા છે.

આપણા ડોક્ટરકાકા કહેતા હતા કે હું મારી જીવાનીના વખ-
તમાં બહુ ખરાબ ચાલતો હતો. એ વખતે મને એક લુચ્ચો મિત્ર
મળી ગયો હતો, તેથી ઘણી જાતનાં કાળાંધોળાં કર્યાં હતાં. એ
પછી કાંઈ નજીવા વાંધાને લીધે તથા બીજા વિકલ્પ પક્ષવાળાઓએ
કાંઈક ઉશ્કેરણી કર્યાથી તથા લાંચ આપ્યાથી તે ફૂટ્યો અને
તેણે મારાં બધાં લોપાળાં ખુલ્લાં કર્યાં; તેથી એ વખતે હું બહુ
ખેત્યાબડ થયો અને મને ચોતરફથી ઘણુંએ ખમવું પડ્યું. એથી
એ વખતે તે દુશ્મન થઈ બેઠેલા મિત્ર ઉપર મને અતિશય રીસ
ચડી અને એ વખતે મને ગુસ્સાના આવેશમાં એમ લાગતું કે
જાણે હમણાંજ જઈને એનાં હાડકાં ભાગી નાખું. ભલે ચાર
છ મહિના કેદમાં જવું પડે તો ફિકર નહિ; પણ એને તો દુનિયા
ત્યાગ કરાવું ત્યારેજ હું ખરો આવા આવા માઠા વિચારો આવતા,
પણ એ પછી એક લલા મિત્રે સગવડ કરી આપી; તેથી મને
બહારગામની નોકરી મળી ગઈ એટલે તુરતજ હું પરદેશ ચાલ્યો
ગયો, અને એ વાત રહી ગઈ. પછી પરદેશમાં જઈને હું મારા કાંઈ
ઉપર ધ્યાન આપવા લાગ્યો અને ખાનગી વખતમાં વૈદકનો અભ્યાસ

કરવા લાગ્યો, તેથી મારા વિચારો સુધરતા ગયા અને એવી રીતે વિચારો સુધરવાના કામમાં જીવ લાગવાનું એ પણ એક કારણ હતું કે દેશમાં પેલા લુચ્ચા મિત્રની સોળતથી ખૂબ પેટ ભરીને ખાસડાં ખાધાં હતાં અને સૌ ઠેકાણે હડધૂત થયો હતો તેથી મનમાં બહુ લાગી આવ્યું હતું અને એમ પણ ખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે લુચ્ચાઈમાં કાંઈ માલ નથી, પણ નીતિમાંજ ખરકત છે. એમ સમજાઈ જવાથી હું મારા કામમાં તથા અભ્યાસમાં મંડ્યો રહ્યો, તેથી આજે પાંચ પૈસા પણ મેળવ્યા છે, લાજઆખર પણ મેળવી છે અને કુટુંબનું પણ સુખ છે. આવી બધી રીતે લીલાલહેર છે, તેનું મૂળ કારણ એજ છે કે જો એ લુચ્ચા મિત્રે મને ઉઘાડો પાડ્યો ન હોત અને હિરાન ન કર્યો હોત તો હું એ ને એ લુચ્ચાઈના ધંધામાંજ પડ્યો રહ્યો હોત અને કદિ પણ આટલો સુધરી શક્યો ન હોત; પણ જ્યારે મારી ઉપર દુઃખનો ફટકો પડ્યો ત્યારેજ હું સુધર્યો છું; માટે મને તો એમ લાગે છે કે, આપણને ચેતાવવા માટે તથા સુધારવા માટે આપણી ઉપર જે દુઃખ આવી પડે છે તે દુઃખનો પણ આપણે ઉપકાર માનવો જોઈએ અને એ દુઃખમાં પણ પ્રભુની દયા સમજવી જોઈએ, જો એમ કરતાં આવડે તો મોટામાં મોટા દુઃખો પણ આશીર્વાદસમાન થઈ પડે છે.

ભાઉસાહેબ કહેતા હતા કે હું બહુ મોજાલો માણસ હતો અને અતિશય અહંકારી તથા વ્યલિચારી હતો અને એ બધા દુર્ગુણો મારામાં એટલા બધા જડ ઘાલીને બેઠા હતા કે કોઈ પણ રીતે તે જાય એમ મને લાગતું નહોતું. હું સારાં સારાં મંડળમાં ફરતો હતો તથા મારી આવડ પણ સારી હતી અને મારું જ્ઞાન પણ સારું હતું એટલે મને સમજાઈ જતું કે વ્યલિચાર, અભિમાન, આડંબર અને અતિશય મોજશોખ એ બહુ ખરાબ છે અને મારે તે ઓછાં કરવાં જોઈએ; પણ ગમે એટલી તજવીજ છતાં હું તેને ઓછાં કરી શકતો નહિ. એ બાબતમાં સત્સંગની અસર પણ મને થતી નહોતી. શાસ્ત્રની અસર પણ થતી નહોતી, અને કોઈ સગાંવહાલાંઓ પ્રસંગોપાત મને કાંઈ કહી દે તેની અસર પણ મને થતી નહોતી; તેમજ મારી લલી સ્ત્રી એ બાબતોમાં મને કોઈ વખત કાંઈ કહે તો તેને પણ હું મિનજમાં ને મિનજમાં ઘૂતકારી કાઢતો હતો. આમ હોવાથી મને સુધરવા-

ની એ વખતે કાંઈપણ આશા નહોતી; પણ એ પછી મારી એકની એક જીવાન દીકરી રાંડી. તે વખતથી મારા મનને એવો મોટો ધક્કો લાગ્યો કે મારા મોજશોખ ઉડી ગયા, મારું અભિમાન ગળી ગયું અને મારી વ્યસિયારની ઇચ્છાઓ મરી ગઈ. છોકરી રાંડી ત્યારથી હું ઘર પકડીને બેસી ગયો અને એ છોકરીનું લાલું કેમ થાય અને તેને હવે જ્ઞાનના રસ્તામાં કેમ ઉતારવી તેનાજ વિચારો કરવા લાગ્યો તથા એવીજ તજવીજ કરવા લાગ્યો, તેથી મારી દીકરી બહુ પવિત્ર તથા સેવાવાળું જીવન ગાળવા લાગી અને હું પણ ધીરે ધીરે સાચો ભગત થઈ ગયો. આવી રીતે મારી દીકરી રાંડવાથી હું ભગત થયો; પણ જો એ ઘા મને ન વાગ્યો હોત તો બીજી કોઈ પણ રીતે હું કદિપણ સુધરી શકત નહિ; પણ પ્રભુ કયે રસ્તે આપણને સુધારે છે તથા કયે રસ્તે આપણને મદદ કરે છે તે આપણે જાણતા નથી, તેથી આપણે આપણને લાગતાં દુઃખો જોઈને બડ-બડયા કરીએ છીએ; પણ જો દુઃખના હેતુઓ સમજીએ તો આપણને એમજ લાગે કે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ પણ એક જાતનો ઇશ્વરનો મહાન ઉપકાર છે; કારણ કે બીજી રીતે જો કામો ન થઈ શકે તે કામો દુઃખની મદદથી થઈ જાય છે; માટે મને તો એમજ લાગે છે કે દુઃખમાં પણ ઇશ્વરના આશીર્વાદ રહેલા છે; માટે બાંધુ! દુઃખમાંથી પણ કાંઈક ખુબી સમજતાં શીખો.

૬૩-ચાદ રાખજો કે દુઃખમાં પણ કાંઈક ખાસ ખુબી
 હોય છે; પણ દુઃખ આવતી વખત દુઃખની
 ખુબી આપણે સમજતા નથી તેથી આપણે
 દિલગીર થયા કરીએ છીએ.

મારા મિત્ર મીંઠ દેસાઈ દુઃખના બહુ કાયર હતા અને
 જરાક જેટલી અડચણ આવી પડે તોપણ જાણે મહાભારત
 દુઃખ આવી પડ્યું હોય એમ તેઓ વર્તતા હતા, જરાક જેટલી
 અડચણ પડે તોપણ બહુ ઉદાસ થઈ જતા અને સૌ મિત્રો પાસે
 વારંવાર દુઃખની ક્ષરિયાદ કર્યા કરતા હતા અને તેમ છતાં હું જોતો
 કે દરેક દુઃખ વખતે પાછળથી તેઓને કાંઈક ને કાંઈક કાયદો થતો
 હતો; પણ એ કાયદો તેઓના ધ્યાનમાં આવતો નહિ, એ કાયદો
 સામે તેઓ જોતા નહિ અને દુઃખની ગણતરી કર્યા કરતા હતા. જેમકે
 તે નાની ઉંમરના હતા ત્યારે તેમની મા મરી ગઈ, તેથી મામા-
 ને ઘેર ઉંછર્યા હતા અને ત્યાં મામીના ટપલા ખાવા પડતા હતા;
 કારણ કે ભાઈ બહુ તોફાની હતા અને મામી જરા કડક મીજબાન
 હતાં તેથી બન્નેને જરોજર બનતું નહિ, એટલે કોઈ કોઈ વખત
 જરા જામી જતી હતી, તેથી તેઓ મામીનું વાંકું ખોલ્યા
 કરતા હતા; પણ પોતાને ઘેર પોતાની માને દુઃખ દીધા કરતા ને
 હેરાન કર્યા કરતા તથા માનું કહ્યું ન માનીને ઉલટા લડતા હતા તેને
 બદલે કડક મીજબાનની મામી જેવા આકરા ગુરુના હાથમાં રહેવા-
 થી તેઓની ચાલચલણ સુધરવા લાગી, મામીના ટપલા ખાવાથી
 તેઓની સુસ્તી ઉડી, એ ટપલાને લીધે તેઓ કેટલીક જાતનાં
 કામો કરતાં શીખ્યા તથા અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવા લાગ્યા અને
 એથી આગળ જતાં તેઓને બહુ કાયદો થયો; પણ જો તેમની મા
 જીવતી હોત તો એ ગિચારીનું કહ્યું તે કદિ પણ માનત નહિ. તે
 ડોશીને ઉલટા ભાઈસાહેબ હેરાન કર્યા કરત અને એ ભલી ડોશી
 પણ તેનાં લાડ કર્યા કરત, તેથી તેના જેવા તોફાની છોકરાનું ભવિષ્ય
 ઉલટું બગડી જાત; પણ એમ કરવા કુદરતની મરજી નહોતી, તેથી
 તેણે ડોશીને ખેંચી લીધી અને કડક મીજબાનની મામીના હાથમાં
 એ ભાઈસાહેબને સોંપી દીધા, એટલે તેઓને પરાણે પરાણે સુધરવું
 પડ્યું. આવી રીતે ડોશી મરવાથી અને મામીના ટપલા ખાવાથી
 પણ તેમને કાયદો થયો; પણ એ કાયદાની કિંમત તેઓ સમજતા

નહોતા, તેથી તે તો જ્યારેત્યારે એમજ કહ્યા કરતા હતા કે અમે તો બહુ દુઃખનાજ દિવસો ગાળ્યા છે.મા નાની ઉંમરમાં શુજરી ગયાં અને મામી પણ સ્વભાવની હતી,તેથી તેણે મને દુઃખ દેવામાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી. આમ વાતો કરે છે, પણ મામીએ દુઃખ દીધું તેથી વૃત્તિ કેવી જાગી ગઈ અને તેથી આગળ જતાં કેટલી બધી હોશિયારી વધી ગઈ તથા કેટલે બધો ક્રાંધો થઈ ગયો તેની કાંઈ ગણતરી કરતા નથી, તેથી તેઓને મા મરી ગયાનું અને મામીના ટપલા ખાવાનું દુઃખ લાગ્યા કરે છે; પણ એમ થવાથી જે સાડું પરિણામ આવ્યું તેની સામે જુઓ તો તેઓને એ જાતનું દુઃખ થાય નહિ; પણ દુઃખમાંથી પણ સુખ જોવાની નજર તો કોઈકનેજ મળે છે;પરંતુ ખરી રીતે જોતાં જે જે દુઃખો આવે છે તે બધાં કોઈક ને કોઈક પ્રકારનાં સુખને માટેજ હોય છે. એ માટે મને તો મારા મિત્રનો દાખલો નસુનારૂપ થઈ પડેલો છે.

એ પછી દેસાઈભાઈ જ્યારે બાવીસ વરસના થયા, ત્યારે તેમના પિતાજી સ્વર્ગવાસી થયા. એ વખતે તેઓ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હતા અને દુનિયાદારીનો ઝાઝો અનુભવ તેઓને નહોતા; પણ ઘરમાં બીજું કોઈ મોટેરું ન હોવાથી ઘરનો બધો ભાર તેઓને માથે પડ્યો એટલે એ વખતે તે બહુ અકળાવા લાગ્યા; કારણ કે ઘરનો ભાર ઉપાડવાની એ વખતે તેઓમાં આવડત નહોતી અને એ બાબતમાં તેમણે કાંઈ ધ્યાન આપ્યું નહોતું,તેથી બાપના મરણથી એ વખતે તેઓ બહુ દિલગીર થયા; પણ એ પછી બીજું કોઈ કરવાવાળું ન હોવાથી બધું પોતાને કરવું પડ્યું, એટલે ઘરસંસારનો બહુ સારો અનુભવ થયો અને એ બાબતમાં ઘણી હોશિયારી તેઓમાં આવી ગઈ;પણ જો તેમના બાપ જીવતા હોત તો તેમનામાં એ જાતની હોશિયારી આવી શકત નહિ; કારણ કે દેસાઈભાઈનો જીવ ઘરકામમાં ખિલકુલ નહોતો અને તેમના બાપનો સ્વભાવ એવો હતો કે તેઓ પોતાના કોઈ પણ કામ-માટે છોકરાને પૂછતા નહોતા અથવા વચ્ચે પડવા દેતા નહોતા. પોતાનાં બધાં કામો તે પોતાની મુનસપ્રીથીજ કરતા હતા; પણ કુદરતની મરજી એવી હતી કે દેસાઈભાઈને આગળ વધારવા અને તેઓ આગળ વધી શકે એ સાડું બધી જાતના સુખદુઃખના અનુભવો તેમને આપવા કે જે અનુભવો. આગળ જતાં તેમને મોટા માણસ થવામાં બહુ કામ લાગે; પણ કુદરતના આ હેતુઓ દેસાઈ-

ભાઈ જાણતા નહોતા, એટલે જ્યારે તેઓને માથે આવી જતનાં નાનાંમોટાં દુઃખો આવી પડતાં ત્યારે તેઓ બહુજ દિલગીર થઈ જતા હતા; કારણ કે દરેક દુઃખ પોતાની સાથે કાંઈક સુખ લઈ આવે છે અને દરેક દુઃખનો કાંઈક ઉંડો હેતુ હોય છે. એ વાત તેઓ બરોબર રીતે સમજતા નહોતા, તેથી દિલગીર થયા કરતા હતા; પણ બરેબરી રીતે જોતાં નાનાં નાનાં દુઃખોની અંદર દિલગીર થવા જેવું બહુજ થોડું હોય છે; અને તેમાં પણ બરેબરાં દુઃખ તો આ દુનિયામાં બહુજ થોડાં હોય છે; ખાસી તો માણસો પોતે પોતાના મનની નબળાઈને લીધે નાનાં નાનાં દુઃખોને પણ વધારી વધારીને મોટાં મોટાં કરી દે છે અને તેમ છતાં બહુ સારા સારા માણસો પણ એમ સમજતા નથી કે દુઃખને વધારવું એ એક જાતના મોટા પાપને વધારવા જેવું છે. જો આ સિદ્ધાંત બધા લોકોને સમજાઈ જાય તો દુનિયામાં હાલ જેટલું દુઃખ છે તેના દશ ભાગ પાડીએ તો તેમાંથી નવ ભાગનું દુઃખ એની મેળે મેળે બહુજ સહેલાઈથી ઓછું થઈ જાય; પણ દુઃખના હેતુઓ લોકો સમજતા નથી એજ મુશ્કેલી છે.

એ પછી દેસાઈભાઈ અલ્યાસ છોડીને નોકરીમાં રહ્યા. એ નોકરીમાં તેઓ મઝે સમજતા હતા; કારણ કે ટાઈમ ઘણો મળતો હતો, કામ કરવાનું બહુ થોડું હતું અને પગાર સારો મળતો હતો, એટલે તેઓને એ નોકરી ગમતી હતી; પણ એટલામાં કાંઈ વિધન આવ્યું. એ ભાગીઆઓવચ્ચે ટંટો થયો તેથી તેઓ કારંટે ચડ્યા અને મિલકત બધી રીસીવરમાં ગઈ, એટલે દેસાઈ-ભાઈને રજા મળી, તેથી તેઓ બહુ દિલગીર થવા લાગ્યા કે આવી સોનાના મૂલની નોકરી ગઈ. હવે એવી સારી નોકરી બીજે ક્યાં મળશે ? બેઠે બેઠે માહિને એંશી રૂપિયા કોણ આપશે ? આવા વિચારથી તેઓ બહુ દિલગીર થવા લાગ્યા. એટલામાં તેઓના એક દોસ્તે કહ્યું કે મારો ભાગીઓ ગુજરી ગયો છે અને તમારા જેવા હુશિયાર માણસની મારે જરૂર છે; માટે જો તમે કાનપુર જઈ શકો તો હું તમને મારી દુકાનમાં ચાર આના ભાગ આપું. એ વાત તેમણે કબૂલ કરી, તેથી એંશી રૂપિયાને બદલે દર મહિને તેમને ચારસો રૂપિયા મળવા લાગ્યા અને વેપારનો બહોળો અનુભવ થવા લાગ્યો. હવે વિચાર કરો કે જો તેઓની નોકરી કાયમ રહી હોત તો તેઓ વેપારમાં જોડાઈ શકત નહિ

અને એંશી રૂપિયાને બદલે ચારસો રૂપિયા મહિને મેળવી શકત નહિ; પણ તેમ છતાં એ દેસાઈભાઈ હજીપણ એવી ફરિયાદ કર્યા કરે છે કે મારી નોકરી બહુ સારી હતી અને જે દલાણો ખાગીઓ લડ્યો ન હોત તો મારી નોકરી બત નહિ; પણ નોકરી જવાથી વેપારી લાઈનમાં જવાયું અને તેથી વધારે પૈસા મળવા લાગ્યા. પરંતુ એ બાબત તરફ તેઓનું લક્ષ્ય ખેંચાતું નથી, એટલે તેઓ નોકરી ગયાનું દુઃખ માન્યા કરે છે અને આપણાં પણ સોમાંથી પંચાણું દુઃખો થઈ કંડીને આવાજ પ્રકારનાં હોય છે, એટલે કે આપણને આગળ વધવાની તક મળવા સાફ જ કોઈક ને કોઈક પ્રકારનું દુઃખ આવે છે. જેમકે:—

દેસાઈભાઈનું એક ઠેકાણું વેવીશાળ થવાનું હતું. તે કન્યા જરા લણેલીગણેલી અને રૂપાળી હતી, તેથી દેસાઈભાઈને ઠેકાણું બહુ ગમતું હતું અને ત્યાં પોતાની સગાઈ થાય તો સાફ, એમ તેઓ ઇચ્છતાં હતા અને એ માટે પ્રયત્ન પણ કરતા હતા. તથા તેઓનો એ પ્રયત્ન લગભગ પાર પડવાની આણી ઉપર આવ્યો હતો; એટલામાં એક શ્રીમંત ગૃહસ્થની ઝૈરી ગુજરી જવાથી તે ઠેકાણું દેસાઈભાઈએ પસંદ કરેલી કન્યા વરાઈ ગઈ, તેથી દેસાઈભાઈને બહુ ગુસ્સો થયો ને એ માટે તેઓ અતિશય દિલગીર થવા લાગ્યા તથા હવે કોઈ સાથે પરણવું નહિ, એવો વિચાર કરવા લાગ્યા; પણ ધીરે ધીરે તેઓના એ વિચાર નરમ પડ્યા અને સગાંવહાલાંઓના આગ્રહથી બીજે એક ઠેકાણું તેઓએ લગ્ન કર્યું. એ બાઈ સાથે પ્રથમ તો તેઓને કાંઈ બહુ મજે પડતી નહિ; પણ પછી ચારપાંચ વરસની અંદર તેઓએ જોયું કે જે છોકરીને પોતે પસંદ કરી હતી અને જે બીજા શેડીઆ સાથે પરણી ગઈ હતી તે બાઈ તો પાછળથી ખરાબ ચાલની નિવડી હતી, તેની ઘેર ઘેર વાતો થતી હતી અને તેના વરે પણ તેની ખરાબ ચાલ જોઈને તેને તણ દીધી હતી, તેથી તેણે પોતાના વર ઉપર ભરણપોષણની ફરિયાદ માંડી હતી. એ વખતે તેના વરે તે બીજા સાથે સંબંધ રાખતી હતી તેના સંબંધી કાગળો કોરટમાં રજુ કર્યા હતા. આ બધું જોયા પછી દેસાઈભાઈને લાગ્યું કે આવી ખરાબ ચાલની સ્ત્રીના સંબંધમાંથી છુટયા એ બહુ સાફ થયું; પણ જ્યારે તે બાઈની સગાઈ બીજે ઠેકાણું થઈ ગઈ ત્યારે તેમને

જે દિલગીરી થઈ હતી તે સામે જો જોયું હોય તો આપણને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહે નહિ; પણ તેમ છતાં કુદરતની ઈચ્છા એવી હતી કે દેસાઈભાઈને એવી ખરાબ ઊંચીના સંબંધમાં આવવા દેવા નહિ. એથી એ બાઈની સગાઈ ખીજે ઠેકાણે થઈ ગઈ હતી અને તેમ છતાં દેસાઈભાઈ દિલગીર થતા હતા; કારણ કે કુદરતના આવા લેહો તેઓ જાણતા નહોતા અને આટલા બધાં અનુભવો વીત્યા છતાં પણ સુખને માટેજ દુઃખ આવે છે, એમ તેઓની ખાત્રી થઈ નહોતી, તેથી તેઓ દિલગીર થયા કરતા હતા.

આ પ્રસંગ વીતી ગયા પછી તેઓ પોતાની સ્ત્રી ઉપર વધારે વધારે હેત રાખવા મંડ્યા અને જ્યાં સારી રીતે હેત જામ્યું એટલા વખતમાં સુવાવડના રોગમાં તેમની વહાલી સ્ત્રી ગુજરી ગઈ, તેથી તેઓ પોતાની હુમેશની રીત સુજળ બહુજ હાથઅફસોસ કરવા લાગ્યા; પણ આ વખતે તેઓની લાજઆખરૂ વધી ગઈ હતી અને તેઓની દુકાનમાં પણ સારી કમાણી થતી હતી, તેથી તેઓને એક મોટા લાખપતિની દીકરી મળી. એ સગાઈ થવાથી તેઓની જીંદગીનું નવું પાન ઉઘડ્યું; કારણ કે એ બીજી ઊંચીના આપ બહુ પૈસાદાર હતો અને તેને પોતાના જમાઈ દેસાઈભાઈની હોશિયારીમાટે બહુ સારા વિચાર હતા, તેથી તેઓ બન્ને મળીને કાંઈ ધંધો કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. તેમાં અતે ગરમ કાપડની મીલ કાઢવાનું નક્કી થયું, તેથી એ મીલ તેઓએ કાઢી અને તેમાં બહુ મોટો નફો થવા લાગ્યો. દરવર્ષે પોણાલાખ રૂપિયા દેસાઈભાઈને એ મીલના નફામાંથી સળવા લાગ્યા. હવે વિચાર કરો કે જો તેની પહેલી ઊંચી ન મરી ગઈ હોત અને આ બીજી લાખપતિની દીકરી ન મળી હોત તો તે કાંઈ મીલ કાઢવા જાત નહિ. તેમને તો પોતાની દુકાનમાંથી ચારસો રૂપિયા મહિને મળતા હતા, તેમાં સંતોષ હતો; પણ તેમને આગળ વધારવા ને તેમને હાથે પરમાર્થનાં કામો કરાવવા કુદરતની સરજી હતી, તેથી આવા આવા પ્રકારનાં દુઃખો તેમની ઉપર આવી પડતાં હતાં. અને એ દુઃખની પાછળ કેટલાક પ્રકારની ખાસ સગવડો પણ ચાલી આવતી હતી; પણ એ સગવડો પ્રથમ દેખાતી નહિ. તે તો ધીમે ધીમે ઘણે લાંબે વખતે દેખાતી હતી અને દુઃખ તો પ્રત્યક્ષ દેખાતું હતું; એટલુંજ નહિ પણ લાગણીઓ તથા વૃત્તિઓ અમુક રીતે ટેવાઈ ગયેલી

હોય ને તેમાં ઓચિંતા ફેરફાર થાય, તેથી દુઃખના ધક્કા તો સ્વાભાવિકરીતે લાગ્યાજ કરે છે, એટલે માણસો દુઃખથી ડર્યા કરે છે; પણ ખરી રીતે જોતાં જ્ઞાનીઓને એમ લાગે છે કે દુઃખમાં પણ દાંડક ખુબી છે; એટલુંજ નહિ પણ સુખને ખાતરજ દુઃખ આવે છે તથા આપણી વૃત્તિઓને કોમળ બનાવવા સારૂ અને આપણને આગળ વધારવા સારૂજ દુઃખો આવે છે; માટે કાલ્યા માણસો તો એમજ સમજે છે કે જેમ સુખમાં ઈશ્વરની કૃપા રહેલી છે તેમજ દુઃખમાં પણ ઈશ્વરના આશીર્વાદ રહેલા છે.

એ પછી દેસાઈભાઈની સમૃદ્ધિ જ્યારે ફૂટે ને ભૂટે વધવા લાગી ત્યારે તેઓને પોતાની સ્વર્ગવાસી વહાલી સ્ત્રીની યાદગીરી રાખવાનું મન થયું, તેથી તેમણે જીવાન હંસરની પરણેલી તથા વિધવા સ્ત્રીઓને કેળવવા માટેનાં ખાતાં કહાડવા સારૂ બે લાખ રૂપીઆનો રકમ નોખી કહાડી અને તેમાંથી થણે ઠેકાણે એ અગત્યનાં પરમાર્થી ખાતાંઓ ચાલવા લાગ્યાં.

હવે વિચાર કરો કે જો એ સ્ત્રી શુજરી ગઈ ન હોત તો તેમને આટલો મોટો પરમાર્થ કરવાનું સૂઝત નહિ, તેમજ જે સ્ત્રીને પોતે પસંદ કરતા હતા તેનું લોપાણું જાહેરમાં આવ્યું હોત નહિ તો તેમને પોતાની લલી સ્ત્રી ઉપર અતિશય હેત આવી જત નહિ તેમજ પોતાની પહેલી સ્ત્રી સ્વર્ગવાસી થઈ ન હોત તો પોતાના હાલના સસરા સાથે આટલો બધો સંબંધ થઈ શકત નહિ અને તેઓ એટલા પૈસાવાળા થઈ શકત નહિ; પણ આવાં આવા દુઃખ-દાયક બનાવો બનવામાંથી પણ આગળ જતાં થણા ફાયદા થએલા છે અને તેમ છતાં બિચારા દેસાઈભાઈ હજીસુધી હમેશાં એવીજ ફરિયાદ કર્યા કરે છે કે હું તો જનમનો દુઃખીઆરો છું. નાની હંસરમાં મા મરી ગઈ, માસીના ટપલા ખાવા પડયા; પછી ઉગતી જીવાનીમાં ખાપ મરી ગયા ને ઘરનો સાર બધો મારા સાથે આવી પડયો; પછી જે ઠેકાણે સગાઈ થવાની હતી તે બીજે ઠેકાણે થઈ ગઈ. જો એ કન્યા મને મળી હોત તો તે એવી ખરાબ થાત નહિ, એ પછી સારી નોકરી મળી તે પણ ગઈ; એ પછી લગ્ન થયું પણ તે બાયડી બરોબર ગમતી નહોતી અને જ્યારે તેનો ને મારો જીવ મળ્યો ત્યારે તે શુજરી ગઈ. આવી રીતે મારી ઉપર તો ઉપરા-ઉપર દુઃખજ પડયા કરે છે ને હજી કોણ બાણે શું શું થશે એ

કોને ખબર ? આવી રીતે દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરે છે; પણ એ દુઃખોમાંથી જે સુખો ઉત્પન્ન થયાં તેની તેઓ ગણતરી કરતા નથી. આવીજ રીતે દરેક માણસો વર્તે છે અને જાણે દુઃખ કોઈ આહીને દેતું હોય અને સુખ તો જાણે આપણા ભાનુજ હોય તેવી રીતે માણસો વર્તે છે, તેથી તેઓ વગરમફતના દુઃખી થયા કરે છે; પણ એવી રીતે વિનાકારણે દુઃખી થવું અથવા નાનાં દુઃખને મોટાં માની લેવાં, એ એક જાતનું મોટામાં મોટું પાપ છે; માટે આપણે તો ઠરાવ કર્યો છે કે દુઃખ વખતે પણ પ્રભુનો ઉપકાર માનવો અને હુમેશાં મનમાં એવીજ ભાવના રાખતાં શીખવું કે દુઃખમાં પણ કાંઈક ખુબી હોય છે. એ ભાવના કેળવવાથી મોટામાં મોટાં દુઃખો પણ નાનાં થઈ પડે છે અને નાનાં દુઃખોની ખહુ દર-કાર રહેતી નથી; માટે હે મિત્ર ! તમે એવા થવાની કોશીશ કરો.

આ સાંભળીને મારા મિત્રે કહ્યું કે, દુઃખ વખતે ઉપકાર કેમ માની શકાય ? ત્યારે મેં કહ્યું કે, એ સંબંધી મેં એક મહાત્માની વાત સાંભળેલી છે, તે તમને કહી બતાવું છું; એટલે દુઃખ વખતે પણ ઇશ્વરનો ઉપકાર કેમ મનાય તે તમને સમજાશે.

એક મહાત્મા કોઈ શહેરની ગલીમાંથી આલ્યા જતા હતા. એ વખતે કોઈ ગાલાવેલી બાયડીએ પોતાના ઘરની ઉપરની બારીમાંથી નીચે જોયા વિના રાખનો ઢગલો ફેંક્યો. તે રાખ મહાત્માના માથા ઉપર પડી. તે જોઈને એ મહાત્મા ત્યાં થંભી ગયા અને ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા. તે જોઈને તેની સાથેના બીજા માણસોએ પૂછ્યું કે, મહારાજા ! આપ શામાટે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરો છો ? આ ઠેકાણે કાંઈ તીર્થ નથી, આ ઠેકાણે કાંઈ મંદિર નથી અને આ ઠેકાણે કાંઈ દેવદેવી નથી કે અહીં કોઈ મહાત્મા નથી; પણ અહીં તો ગટર છે. તેમાંથી ગંદકીની બાસ આવે છે, અહીં ઉસારહીને તમે શામાટે બંદગી કરો છો ? ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે ભાઈ ! મારી ઉપર આ રાખનો ટોપલો પડ્યો તે માટે પ્રભુનો ઉપકાર માનું છું. એ સાંભળીને સાથેના માણસો ખહુ અજબ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે આ શું ઉપકાર માનવાનો વખત છે ? કે ઉપકાર માનવાની જગ્યા છે ? કોઈ રાંડ ફૂવડે જોયાતપાસ્યાવિના આપના માથા ઉપર રાખનો ટોપલો નાખ્યો તેમાં વળી ઉપકાર શેનો ? એમાં કયું રૂઢું કામ થયું કે ઉપકાર માનવો જોઈએ ?

એ સાંભળીને તે મહાત્માએ કહ્યું કે, ભાઈ ! અહીંથી રાખ પડી તે એટલેથીજ છૂટકો થયો, એ ઉપકાર નહિ કે ? કદિ એ ઘર તૂટી પડ્યું હોત ને હું તેની નીચે દટાઈ ગયો હોત તો શું કરત ? કદિ ઉપરથી વિજળી પડી હોત તો હું શું કરત ? કદિ ધરતીકંપ વધને આ ઠેકાણે જમીન ફાટી હોત અને હું તેની અંદર ગરી ગયો હોત તો શું કરત ? ઉપરથી જેમ રાખ પડી તેમ કદિ ઉપરથી કાળોતરો નાગ પડ્યો હોત અને મને કચડત તો હું શું કરત ? આ બધી આફતોમાંથી તેણે મને બચાવ્યો અને સાત્ર થોડીક રાખ નાખવાથીજ મારો છૂટકો કર્યો એ શું તેની થોડી દયા છે ? એ માટે શું આપણે તેનો ઉપકાર સાત્તવો ન જોઈએ ?

બંધુઓ ! મહાત્માઓ તો આવે દુઃખને વળતે પણ ઈશ્વરનો ઉપકાર માને છે; પણ ઓછા જ્ઞાનને લીધે તથા મનની નબળાઈને લીધે દુઃખને વળતે કદિ ઉપકાર ન આની શકે તોપણ દુઃખમાં કાંઈક ખુબી રહેલી છે અને સુખને માટેજ દુઃખ આવે છે એટલું તો સમજતાં શીખો ! જો એટલું સમજશો તોપણ તમારાં ઘણાં દુઃખો ઓછાં થઈ જશે; માટે બંધુ ! હવે દુઃખને ઉડાવી દેતાં શીખો, દુઃખને ઉડાવી દેતાં શીખો.

૬૪-ગરીબોના પણ અનેક પ્રકાર હોય છે.

શ્રીમંતો કરતાં ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે, એમ ઘણાંજણ કહે છે; પણ તેમાં આ વાત પણ યાદ રાખવા જેવી છે કે, ગરીબોની અંદર જૂદા જૂદા ઘણા પ્રકાર છે અને તે બધા પ્રકારના ગરીબો કાંઈ શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોતા નથી; પણ તેમાંથી ઓછસ પ્રકારના ગરીબોજ શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોય છે, માટે કયા વર્ગના ગરીબો શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી છે. અને કયા વર્ગના ગરીબો સુખી નથી તે ભેદ આપણે જાણવો જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે:—

૧-પરાણે પરાણે કચરાઈ મરનારા ગરીબો

ઘણા માણસોની આવક ઓછી હોય છે, કુટુંબ મોટું હોય છે અને સમય પ્રમાણે નાતજાતના રિવાજ વધી ગયેલા હોય છે, તેથી પોતાની શક્તિસામે નહિ જોતાં પોતાની આબરૂ સામે જોઈને તેઓ ખર્ચમાં તણાયા કરે છે અને આ દાણે આમ

કર્યા વિના કેમ ચાલે ? આજે શ્રાદ્ધ છે, માટે સગાંઓને જમવા-
નું કહ્યા વિના કેમ ચાલે ? આપણા કાકાનો દીકરો પોતાને
ઘેર પચાસ માણસોને જમાડશે ને આપણે ન જમાડીએ તો
કેવું ખોટું દેખાય ? બાપા ગુજરી ગયા તેનું ખારમું કર્યા
વિના કાંઈ ચાલે ? ભલેને કાંઈ ઘરમાં નથી તો શું થયું ? જ્યાં
સુધી ધીરવાવાળો વેપારી મળે છે ત્યાંસુધી કાંઈ ફિકર નથી.
અમે તે શું કરીશું ? પણ અમારા બાપદાદાઓ તો વારે વારે
નાતો જમાડતા હતા, તેથી અમારે કર્યા વિના કાંઈ ચાલે ? આવી
આવી વાતો સાંભળીને ખીજા કોઈ મિત્રો કે સગાંવહાલાં કહે
કે, ભાઈ ! એ બધી વાત સાચી પણ એ વખત જૂદા હતા ને એ
કમાણી જૂદી હતી. આજે હવે તમારી સ્થિતિસામું તો જુઓ ?
ખેઠે ખેઠે એ વરસ થયાં ખાઓ છો ને ધંધો પડી ભાગ્યો છે.
એ સામે તો જુઓ ? પછેડી પ્રમાણે સોડ તાણવી જોઈએ, નહિ
તો પાઘડીનો વળ છેડે આવે, ત્યારે એ સાંભળીને પરાણે પરાણે
કચરાઈ મરનારા ગરીબો કહે છે કે એ બધી વાત સાચી; પણ
અમારે આ ટાણે અમારી આખરૂ પ્રમાણે કર્યા વિના છૂટકો નથી.
આવી રીતે લોકાગ્રારને ખાતર તણાયા કરે છે ને ગરીબ થતા
જાય છે; આવી રીતે બાપદાદાની આખરૂની પાછળ તણાતા જાય
છે ને ગરીબ થતા જાય છે, આવી રીતે પોતાના અભિમાનમાં
તણાતા જાય છે અને ગરીબ થતા જાય છે અને આવી રીતે
શ્રીમંતોની દેખાદેખીમાં તણાતા જાય છે ને ગરીબ થતા જાય છે;
ઠારણ કે આવાં આવાં બહાનાંનીએ તેઓ પોતાના ગળઉપરાંત
ખર્ચ કર્યા કરે છે ને દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે ગરીબ થતાં
જાય છે. આવી રીતે જ પરાણે પરાણે તણાઈ મરનારા ગરીબો
છે ને પોતાના ગળ ઉપરાંત ખર્ચ કરનારા ગરીબો છે, તેઓ
કાંઈ શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોતા નથી; પણ એવા તણાઈ
મરનારા ગરીબો તો ઉલટા વધારે દુઃખી હોય છે.

૨-પાસે પૈસા હોય છતાં ઢોંગ કરીને ગરીબાઈ

દેખાડનારા ગરીબોવિષે

ઘણાં માણસો એવાં હોય છે કે, તેઓની પાસે પુષ્કળ પૈસા
હોય છે અગર જરૂર નેટલા પૈસા હોય છે, તેથી ગરીબાઈ લોગ-
વવાની જરા પણ જરૂર હોતી નથી; છતાં પણ ઘણાં માણસો ગરી-

ખાધનો ઢાંગ કરીને ક્યારી કરે છે અને પોતાના દ્રવ્યનો લાભ પોતે લેતા નથી તેમજ બીજાઓને પણ આપતા નથી. આ વર્ગમાં ભિખારી લોકોનો મોટો ભાગ હોય છે, તેઓની પાસે પૈસા હોય છે; પણ તેમ છતાં તેઓ ભિખ માગવાનો ધંધો કર્યા કરે છે અને જો લોકો એમ બાણે કે આની પાસે ઘણું પૈસા છે તો લોકો તેઓને ગરીબ સમજીને દાન આપે નહિ તેથી છતાં સાધનોએ તેઓ મેલાવેલા જેવા થઈને ફરે છે, ભાંગ્યા-તૂટ્યા મકાનમાં રહે છે, હલકી હલકી વસ્તુઓ ખાય છે અને કંગાલ જેવા થઈને ભિખ માગતા ક્યારી કરે છે.

ભિખારીઓમાં જેમ આવા ઢાંગીગરીઓ છે, તેમજ વેપારીઓમાં, કારીગરોમાં, પંડિતોમાં અને બીજા ઘણા વર્ગના લોકોમાં પણ આવી જાતના ઢાંગી ગરીબો હોય છે. તેઓની પાસે જરૂરના ખર્ચ જેટલા પૈસા હોય છે, છતાં પણ ખરે વખતે પણ તેઓ પૈસા ખર્ચતા નથી અને એમજ ફરિયાદ કરતા ક્યારી કરે છે કે અમારી પાસે કાંઈ નથી, એટલે અમે શું કરીએ ? એમ કહી છતે ધને દરિદ્રતા ભોગવ્યા કરે છે. આવા પ્રકારના જે ઢાંગી-ગરીબો છે, તેઓ કાંઈ શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોતા નથી; પણ એવા ઢાંગીગરીઓ તો છતાં સાધનોએ પોતાના પૈસાનો જેવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકતા નથી; માટે તેઓ તો ઉલટા દુઃખી હોય છે.

૩-વિનાકારણ આજસુ થઈ ફરનારા ગરીબો

ઘણા ગરીબો એવા હોય છે કે તેઓ જો ધારે તો ઘણુંએ કામ કરી શકે ને પૈસા પેદા કરી શકે એવા હોય છે; છતાં પણ કમાવાની મહેનત નહિ કરતાં મસ્તાના થઈને ક્યારી કરે છે, ધંધા-રોજગારની ખાખતમાં બેઠરકારી રાખે છે અને સુવાલી જેવા બનીને જ્યાંત્યાં પડ્યા રહે છે ને ગમે તેમ ગુજરો કર્યા કરે છે અને આવા સુવાલીપણે રહેવામાં તેઓનો કાંઈ ખાસ હેતુ હોતો નથી, તેમજ એથી તેઓને કાંઈ ફાયદો પણ થતો નથી; છતાં પણ તેઓ એવા આજસુ બની ગએલા હોય છે અને એવા કઠંગા સ્વભાવના બની ગએલા હોય છે કે, વિનાકારણ કંગાલિયત ભોગવ્યા કરે છે અને દુઃખી થયા કરે છે. આવા વિનાકારણ આજસુ થઈને ફરનારા સુવાલી ગરીબો પણ કાંઈ શ્રીમંતો કરતાં

વધારે સુખી હોતા નથી.

૪—ઘાતકીગરીબો

ઘણાં માણસો એવાં હોય છે કે જેઓ પાપ કરવાસાર ગરીબાઈ ભોગવ્યા કરે છે. જેમકે, ચોર, લૂંટારા, ધાડપાડુ વિગેરે ઘણા પ્રકારના લોકો ઘણી જાતની ગરીબાઈ ભોગવ્યા કરે છે અને એ બધી ગરીબાઈ પાપ કરીને ખોટી રીતે જીવંતી ગાળવાને માટેજ હોય છે. એવા માણસો પોતાની ગરીબાઈ સારૂ પ્રભુની સામે બડબડયા કરે છે અને અપવિત્ર જીવંતી ગાળે છે. આવી જાતના જે ગરીબો હોય તેઓ ઘાતકીગરીબો કહેવાય છે, આવા કેટલાક ગરીબો બીજા ગરીબોની ઉપર ઘણો જુલમ કરે છે અને ઘણી જાતના ગુન્હા કર્યા કરે છે. એવા ઘાતકીગરીબો પણ કાંઈ શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોતા નથી. ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે કયા ગરીબો શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોય છે એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે—

૫—પવિત્રતાથી રહેનારા ગરીબો શ્રીમંતો કરતાં વધારે સુખી હોય છે.

ઘણા ગરીબો એવા હોય છે કે જેઓ અતિશય ગરીબ હોય છે, છતાં પણ અતિશય પવિત્રતાથી રહે છે. એ વર્ગમાં કેટલાક સાધુસંતો, કેટલાક ધર્મચૂસ્ત બ્રાહ્મણો તથા કેટલાક બીજા ગૃહસ્થો આવી જાય છે. તેમાં કેટલાક લોકો ઈરાદાપૂર્વક બહુજ વિચાર કરીને જગતને મિથ્યા સમજીને પોતાની ખુશીથી ગરીબાઈ સ્વીકારી લે તેવા હોય છે અને કેટલાક માણસોને આસપાસના સંજોગોને લીધે ગરીબાઈ મળેલી હોય છે. તે ગરીબાઈમાં તેઓ સંતોષથી અને આનંદથી રહે છે. એવા ભગતો ગરીબાઈને પણ ભગવદ્દીક્ષા સમજી તેમાં રાજી રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ પોતાને એવી ગરીબાઈ મળી અને એવી ગરીબાઈમાં આનંદથી રહેતાં આવડ્યું એ માટે તેઓ પ્રભુનો ઉપકાર માને છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્રીમંતોના બહારના ખોટા ઠાઠમાઠ અને તેમની મોહવાદી વૃત્તિઓ જોઈને તથા એ બધાથી તેઓ કેટલા બધા દુઃખી છે, એ જોઈને તેઓ પોતાના અંતરમાં રાજી રાજી થયા કરે છે અને વારંવાર પ્રભુનો ઉપકાર માન્યા કરે છે.

૬૫-આપણી પાસેથી કોઈ વસ્તુ જતી રહે તો
 તેને બદલે બીજી વધારે સારી વસ્તુ પ્રભુ
 આપે છે; માટે દુઃખથી કાયર નહિ થતાં
 તેમાંથી પણ સારો અર્થ લેવો.

જ્યારે આપણી કોઈ બહુ કિંમતી ચીજ જતી રહે અથવા
 કોઈ વહાલું સગું ચાલી નીકળે, ત્યારે આપણને બહુ દુઃખ
 થાય છે. એ દુઃખ થવાનું કારણ એ છે કે ગયેલી વસ્તુ સામે
 આપણે જોયા કરીએ છીએ; પણ એને બદલે જે બીજી વધારે
 કિંમતી ચીજ આવી પડે છે, તેની સામે આપણે જોતા
 નથી, તેથી આપણને વધારે દુઃખ થાય છે; પણ જો આપણને
 ચોખ્ખી રીતે એમ સમજાઈ જાય કે જેટલું જાય છે તે કરતાં
 ઘણું વધારે પાછું આવી મળે છે તો આપણને એટલી બધી દિલ-
 ગીરી લાગે નહિ; માટે હવે એ વાત સમજી લેવી જોઈએ કે
 એકને બદલે બીજી વસ્તુ કેવી રીતે મળે છે? એના જવાબમાં
 મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્યારે ધન ચાલ્યું જાય અથવા દેવાળું
 નીકળી જાય, ત્યારે શરીરમાંથી રોગ પણ નીકળી જાય છે, કુટુંબ-
 માંથી જૂના કલ્યાણ પણ નીકળી જાય છે અને બુદ્ધિની આંડે
 જે પડળ આવી રહેલાં હોય તે પણ નીકળી જાય છે; તેમજ જ્યારે
 કોઈ વહાલું સગું મરી જાય, ત્યારે તેના ખરા સ્નેહીને મનમાંથી
 કાંઈક વૈરાગ્ય આવી જાય છે, તેથી તેનો સોહુ ઓછો થઈ જાય
 છે અને તે હોય તે કરતાં ઘણો વધારે લલો માણસ બની જાય છે.
 એ સિવાય એ વળતે માણસમાં ધર્મનું ખળ આવી જાય છે,
 પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ આવી જાય છે અને માયાનો પડદો ઓછો
 થઈ જવાથી તેની બુદ્ધિ પણ સુધરી જાય છે. આજ પ્રમાણે જ્યારે
 કોઈની આંખોને તુકસાન થાય છે, ત્યારે હાથ, કાન, જીભ
 વગેરે ઇન્દ્રિયોમાં આંખના લાગતું વધારે ખળ આવી જાય છે,
 તેથી બીજાં સાધારણ વહેવારી માણસોની ઇન્દ્રિયો કરતાં તેઓની
 ઇન્દ્રિયો વધારે ખીલેલી રહે છે અને બીજાંઓની દિલસોજી તે
 મેળવી શકે છે, તેથી પોતાની જીંદગી નીલાવવામાં તેને ઘણી
 મદદ થઈ પડે છે; પણ જો આંખો ન ગઈ હોય તો તે પોતાની
 બીજી લાગણીઓમાં વધારે જોર તથા બીજાંઓની વધારે દિલસોજી
 મેળવી શકત નહિ. આવીજ રીતે એક દુઃખ આવે છે તેની સાથે

સાથે બીજાં કેટલાંક સુખો પણ આવે છે; પણ એ સુખોની તુરત-માં ખબર પડતી નથી અને દુઃખ નજર આગળ તર્યા કરે છે, તેથી આપણને વધારે દિલગીરી થાય છે; પણ સતો તથા શાસ્ત્રો કહે છે કે, દુઃખમાં આપણે દિલાસો લેવો જોઈએ અને જેમ અને તેમ દુઃખના બંધનમાંથી છૂટવું જોઈએ; કારણ કે જ્યાંસુધી દુઃખને મોટું મોટું માન્યા કરીએ છીએ ત્યાંસુધી તે દુઃખ આપણને દાબી દે છે અને કચરી નાખે છે, તેથી એમ અને છે કે હમેશાં દુઃખના વિચારો કરવાથી મન નબળું પડી જાય છે, શરીરની શક્તિઓ ઓછી થઈ જાય છે, બુદ્ધિ મંદ પડી જાય છે, લાગણીઓ બુઠી થઈ જાય છે, ઇચ્છાઓ વધી પડે છે અને તે પાર પાડવાનાં સાધનો ઘટી પડે છે, તેથી ઉલટું દુઃખ વધતું જાય છે. એ પછી તેમાંથી માનસિક ગરીબાઈ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી માણસ પોતાનું પોઝીશન સાચવી શકતો નથી, એટલે લોક-વ્યવહારમાં પણ તે માણસ નીચો પડી જાય છે અને આવી સ્થિતિ થયા પછી આગળ વધતાં બહુ મહેનત પડે છે તથા યાદ રાખજો કે આ બધું પરિણામ દુઃખને વળગી રહેવાથી થાય છે; એટલું જ નહિ પણ જેના મનમાં દુઃખના વિચારો ભમતા હોય, તેનાથી ધર્મ પણ ખરાબર પાળી શકતો નથી; કારણ કે ધર્મ પોતે આનંદ-રૂપ છે, ધર્મનો સંબંધ ઇશ્વરની સાથે છે, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ છે એટલે ધર્મ પણ આનંદરૂપ છે, તેથી જ્યાં ખરે-ખરું દુઃખ હોય ત્યાં સાચો ધર્મ હોતો નથી અને જ્યાં ધર્મ ન હોય ત્યાં કલ્યાણ પણ હોતું નથી. ત્યાં તો નરકજ હોય છે. આ બધું દુઃખમાંથી થાય છે; માટે શાસ્ત્રો વારે વારે સમજાવી સમ-જાવીને કહે છે કે આત્મા નિર્લેપ છે અને તેમાં દુઃખનો અંશ પણ નથી; માટે આપણે પણ દુઃખને દૂર કરી આનંદ ભોગવતાં શીખવું જોઈએ.

હવે સવાલ એ છે કે દુઃખ કેમ દૂર થઈ શકે ? તેના જવાબ-માં સતો કહે છે કે દુઃખની પાછળ જે સુખ રહેલું છે તે તપાસો, દુઃખની અંદર જે સુખ રહેલું છે તેને શોધો, દુઃખની સાથે જે સુખ રહેલું છે તેને પકડો અને દુઃખમાંથી પણ કાંઈક સારો અર્થ લેતાં શીખો, એટલે ધીરે ધીરે દુઃખો ઓછાં થવા લાગશે અને પછી તો એમ ખાતરી થઈ જશે કે નાનાં મોટાં જે દુઃખો આવે છે, તે આપણને અકેક પગથિયું આગળ વધવા સારૂ જ

આવે છે, નવા નવા અનુભવો મળતા જાય છે અને જો તત્ત્વ લેતાં આવડે તો દુઃખમાંથી પણ બહુ સાર્થકતા કરી શકાય છે; માટે દુઃખ દુઃખ કરી હમેશાં પડ્યા નહિ રહેતાં દુઃખમાંથી પણ કાંઈક ઈશ્વરની ખુબી સમજવાની કોશીશ કરો એટલે ઈશ્વરકૃપાથી ધીરે ધીરે તમારાં દુઃખો ઓછાં થઈ જશે; માટે દુઃખમાંથી પણ સાર લેતાં શીખો, દુઃખમાંથી પણ સાર લેતાં શીખો.

૬૬-તોપોના ઘડાકા થાય, તોપણ જે લશ્કરના ઘોડા હોય તે ડરતા નથી; પણ ઘરમાં બાંધી રાખેલી ઘોડાઓ પંખીઓને ઉડતાં જોઈને પણ ભડકે છે; તેમજ ભગતો દુઃખથી ડરતા નથી; પણ સંસારી-ઓ સહેજ વાતમાં પણ ગભરાઈ જાય છે.

ભગતોને માથે કાંઈ શીંગડાં હોતાં નથી અને મોહવાદી સંસારીઓને કાંઈ પૂછકું હોતું નથી. તેઓ બંનેને હાથ, પગ, મોઢું, માથું, નાક, આખ, કાન વગેરે બધું સરખું જ હોય છે; છતાં પણ તેઓના આચારવિચારમાં ઘણો ફરક હોય છે; માટે એ ફરક આપણે જાણવો જોઈએ; કારણ કે એ ફરક જાણવાથી આપણે મોહવાદી છીએ કે ભગત છીએ તેની ખબર પડી જાય છે. તે માટે ભગતોની તથા સંસારીઓની ખરેખરી પીછાન થાય તેવી કુચ્છી આપણે જાણી લેવી જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે:-

ભગતોમાં અનેક જાતના ગુણો હોય છે; પણ તે બધા ગુણોમાં પ્રભુપ્રેમ મુખ્ય હોય છે. તેને લીધે તેઓમાં ખમીખાવાનો ગુણ આવે છે, તેઓમાં ધીરજ રાખવાનો ગુણ આવે છે અને તેઓમાં દુઃખો ભોગવી લેવાનો બહુ મોટો ગુણ આવી જાય છે, તેથી તેઓ મતભેદના દરેક પ્રસંગમાં બહુજ મોટી ધીરજ તથા અતિશય સહનશીલતા રાખી શકે છે અને ખરે વખતે ધીરજ, ક્ષમા તથા સહનશીલતા રાખી શકે છે; માટેજ તેઓ ભગત, સંત અથવા મહાત્મા કહેવાય છે.

ભગતો અતિશય ધીરજ તથા સહનશીલતા રાખે છે, તેનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓએ જગતનું મિથ્યાપણું સમજી લીધેલું હોય છે. કયી વસ્તુની ફેટલી અસર છે, કયી વસ્તુ કેટલા

કામની છે, કયી વસ્તુ લાભની છે, કયી અડચણ કરે તેવી છે, કયી વસ્તુ પાસે રાખવી જોઈએ, કયી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને કયી વસ્તુ છેવટસુધી કામની છે એ બધી હકીકત તેઓ સારી રીતે જાણતા હોય છે, તેથી તેઓ પોતાના મનને કાબુમાં રાખી શકે છે; એટલે તેઓ ધીરજ પણ રાખી શકે છે, સહન પણ કરી શકે છે અને માફ પણ કરી શકે છે; કારણ કે તેઓ એમ વિચાર કરે છે કે, આ જગતમાં મતભેદ તો હંમેશાં રહેવાનાજ; કારણ કે જૂઠા જૂઠા માણસોનું જ્ઞાન જૂઠા જૂઠા પ્રકારનું હોય છે; દરેક માણસના સંજોગો જૂઠા જૂઠા પ્રકારના હોય છે; દરેક માણસના સ્વભાવ જૂઠા જૂઠા જાતના હોય છે; દરેક માણસના શરીરનું બંધારણ જૂઠા જૂઠા જાતનું હોય છે; દરેક માણસની પસંદગી જૂઠી જૂઠી હોય છે; દરેક માણસની રહેણી-કરણી જૂઠા જૂઠા પ્રકારની હોય છે; દરેક માણસના ધર્મ સંબંધી વિચારો જૂઠા જૂઠા પ્રકારના હોય છે તેમજ જૂઠી જૂઠી પ્રજાઓના પોશાકો જૂઠી જૂઠી જાતના હોય છે. ભાષાઓ જૂઠી જૂઠી હોય છે અને ધર્મ પણ જૂઠા જૂઠા હોય છે; એટલું જ નહિ પણ જે બાબત કરવાથી કોઈ માણસને, કોઈ પ્રજાને કે કોઈ દેશને કાંઈ ખાસ લાભ થાય તેજ કામ કરવાથી કોઈ માણસને, કોઈ દેશને કે કોઈ પ્રજાને ખાસ નુકસાન થાય છે. આવી રીતે ઘણી વખત ઘણી બાબતોમાં સ્વાર્થ તો આડા આવવાનાજ અને જ્યાં પોતાના સ્વાર્થને ધક્કો પહોંચતો હોય, ભવિષ્યમાં ધક્કો પહોંચવા સંભવ હોય ત્યાં મતભેદ તો થવાનાજ; માટે આ દુનયામાં ગમે એટલી ચોખ્ખાઈ રાખીએ, ગમે એટલી ચતુરાઈ રાખીએ અને ગમે એટલું વિચારીને કામ કરીએ, તોપણ મતભેદ તો થવાનાજ; માટે અગાઉથી ચેતી જવું અને મતભેદ ન થાય તેમ કરવું, એ જ્ઞાનીઓનું ખાસ લક્ષણ છે. એ માટે તેઓ પ્રથમથી પોતાના મનને એવી રીતે કેળવે છે કે તેઓ જગતની અંધાધૂંધી સામે તથા દેવીઆસુરી સંપત્તિની લડાઈસામે બહાદુરીથી ટકી શકે છે અને જેમ લડાઈના ઘોડાઓ તોપોના ઘડાકાથી પણ બીએ નહિ, તેમ તેઓ સંસારનાં દુઃખોથી ડરતા નથી. મેણાંઓઠાં સાંભળવાથી ડરી જતા નથી, અપમાન થાય તેથી મુંઝાઈ જતા નથી અને કંદિ કાંઈ આકૃત આવી પડે તોપણ ગભરાઈ જતા નથી;

કારણ કે તેઓએ પ્રથમથીજ પોતાના મનમાં એમ વિચાર કરેલો હોય છે કે અમે આ બધું જે કાંઈ ખમીએ છીએ તે પ્રભુને અર્થે ખમીએ છીએ, અમારા આત્માના કલ્યાણ સારૂ ખમીએ છીએ ને/અમે આ સંસારમાંજ સ્વર્ગ લોગવી શકીએ તથા આ જીંદગીમાંજ સ્વર્ગ લોગવી શકીએ તે સારૂ બધું ખમીએ છીએ, કાંઈ મક્કતના ખમતા નથી; પણ જેટલું ખમીએ તે કરતાં હબરોગણો વધારે ફાયદો થાય છે તે માટે ખમીએ છીએ; માટે અમારા આત્માના કલ્યાણને અર્થે અમે જે કાંઈ ખમીએ છીએ તેમાં અમે કાંઈ નવાઈ કરતા નથી; પણ એવી રીતે ખમીખાવું એ તો અમારી ફરજ છે; કારણ કે એમાંથીજ આગળ વધી શકાય એમ છે, માટે સુખદુઃખમાં ધીરજ રાખવી ને શાંતિથી તેને લોગવી લેવાં એજ ધર્મનું એક સુખ્ય લક્ષણ છે. આવી સમજણને લીધે હરિજનો દરેક જાતનાં દુઃખ વખતે ધીરજ રાખી શકે છે. જેમકે ગરીબાઈ વખતે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે, રોગ વખતે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે, કાંઈ ઓચિંતાં સુખદુઃખ આવે ત્યારે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે, જન્મ વખતે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે, ઘડપણ વખતે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે અને મોત વખતે પણ તેઓ ધીરજ રાખે છે ને શાંતિથી કાળને આધીન થાય છે; માટેજ તેઓ ભગત કહેવાય છે.

હવે આવા ભગતને બદલે મોહવાદી સંસારીઓ કેવા હોય છે એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ! તેઓ વાત વાતમાં લડી પડે છે, નાની ભૂલોને મોટું રૂપ આપી દે છે, જ્યાં ખાસ ધીરજ રાખવા જેવું હોય ત્યાં પણ અધીરા બની જાય છે, જ્યાં ખમીખાવા જેવું હોય ત્યાં પણ તેઓ ખમતા નથી, જ્યાં સારૂ કરવા જેવું હોય ત્યાં તેઓ દુશ્મનાવટ કરે છે અને જે ધૂળ જેવી વાત હોય તે સારૂ પણ લડી મરે છે; એટલુંજ નહિ પણ જે બાબતમાં પોતાને કાંઈ લાગતુંવળગતું ન હોય તેવે ઠેકાણે પણ તેઓ કૂદી પડે છે અને ઉછીના કજીઆઓ લે છે. આમ થવાથી એવા મોહવાદીઓમાં મનને રોકવાનું બળ હોતું નથી, ઇંદ્રિયોને વશ રાખવાની યુક્તિઓ તેઓને આવડતી નથી, તેઓના અંતરમાં શાંતિ હોતી નથી, તેઓની ભાવનાઓમાં ઉચ્ચતા હોતી નથી, તેઓની વાણીમાં મીઠાશ હોતી નથી તથા તેઓનાં કામોમાં બહુ રસકસ હોતા નથી; કારણ કે તેઓના બુદ્ધિઓની સાથે એ બધાં તત્ત્વો

બહાર ચાલ્યાં જાય છે, તેથી તેઓ ખરો ધર્મ પાળી શકતા નથી અને અંતે તેઓની બહુ માઠી દશા થાય છે. આમ ન થાય માટે તોપના ગોળાસામે ટકવાવાળા લશ્કરના ઘોડા જેવા થાઓ પણ પંખીઓથી પણ લડકનારી નાન્યુકડી ઘોડી જેવા ન થાઓ, નાન્યુકડી ઘોડી જેવા ન થાઓ.

૬૭-હાથીના ટોળાને જોઈને ગભરાતી વાઘણને તેની સહીયણીએ કહ્યું કે તેં હજી તારા ધણીને ઓળખ્યો નથી, તેથીજ તું ડરે છે; તેમજ આપણે પણ આપણા ધણી પ્રભુને ઓળખતા નથી, ત્યાંસુધીજ રોગશોક વગેરેથી ડર્યા કરીએ છીએ.

આપણે જોઈએ છે કે આ દુનિયામાં ઠેકાણે ઠેકાણે રોગ, શોક, દુઃખ, ત્રિંતા વગેરે દેખાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યમાં દુઃખના વિચારો કરી કરીને આપણે દિલ્લગીર થયા કરીએ છીએ તથા અગાડિના વખતમાં જે બનાવો બની ગયા હોય તેને યાદ કરી કરીને દુઃખી થયા કરીએ છીએ; પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે એવી રીતે દુઃખી થયા કરવું તે શું વાજબી છે ? આવી રીતે દરેક બાળતોમાં આપણને દુઃખ લાગ્યા કરે છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણે આપણા ધણી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને ઓળખતા નથી, તેનું બળ જાણતા નથી, તેની મોટાઈ સમજતા નથી અને તેનો મહિમા જાણતા નથી, તેથી આપણને દુઃખ થાય છે; પણ જો એમ સમજીએ કે આપણો ધણી અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ છે, આપણો ધણી દેવોને દેવપણું આપનાર છે, આપણો ધણી દરિદ્રીને તાલેવંત બનાવનાર છે, આપણો ધણી કિબારીઓને મહારાજ બનાવનાર છે, આપણો ધણી તરણામાંથી મેરુ બનાવનાર છે, આપણો ધણી ચાંદાસૂરજને બનાવનાર છે, આપણો ધણી અનંત જીવોને અનંતકાળ થયાં પોષણ આપનાર છે, આપણો ધણી આપણા અનેક ગુન્હાઓ માફ કરનાર છે, આપણો ધણી આપણને અનંતકાળનાં મોક્ષસુખ આપનાર છે, આપણો ધણી વરસાદ વરસાવનાર છે, આપણો ધણી જીવોની અંદર જીવન આપનાર છે, આપણો ધણી કૃપાનો ભંડાર છે, આપણો ધણી

સૌનું કલ્યાણ કરવાના સ્વભાવવાળો છે, આપણો ધણી જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, આપણો ધણી પ્રેમસ્વરૂપ છે, આપણો ધણી આનંદસ્વરૂપ છે, આપણો ધણી શાંતિદાતા છે, આપણો ધણી આપણા વિકારોને મટાડનાર છે, આપણો ધણી આપણને સદ્બુદ્ધિ આપનાર છે, આપણો ધણી મહાન દયાળુ છે, આપણા ધણીએ આપણાં સુખ-માટે અનેક વસ્તુઓ બનાવેલી છે, આપણા ધણીએ આપણા-માટે અનેક પ્રકારના સુખના અખૂટ બબ્બનાઓ ભરી મૂકેલા છે, આપણા ધણીનો મહિમા અનંત ઘ્ર્ણાંડમાં વ્યાપી રહ્યો છે, આપણા ધણીની સ્તુતિ અનેક મહાત્માઓ કરી રહ્યા છે, આપણા-ધણીના ભયથી દરેક રાક્ષસો ડર્યા કરે છે, આપણા ધણીની કીર્તિ દુનિયાનાં દરેક શાસ્ત્રો ગાઇ રહ્યાં છે અને આપણા ધણીની કૃપા સર્વત્ર વરસી રહી છે. એટલે જો એનું બળ આપણામાં આવી જાય તો પછી આપણને કોનો ભય રહે ? પણ જ્યાંસુધી એ બળ આપણામાં આવ્યું નથી, ત્યાંસુધી આપણને દરેક બાબતોમાં દુઃખ લાગ્યા કરે છે; પણ જો આપણા ધણીનું બળ આપણને સમજાઈ જાય અને તેની સાથે એમ પણ સમજાઈ જાય કે આપણે તેનાં બાળક છીએ, આપણે તેના અંશ છીએ અને આપણી અંદર તે પોતે ઘિરાળેલા છે તો તે પછી આપણને એમ લાગી જાય કે તેના બધા સુખના આપણે વારસ છીએ, તેની બધી શક્તિના આપણે ભાગીદાર છીએ અને તેના અનંત શુભ આપણામાં આવી શકે તેમ છે તથા તેનું અદ્ભુત સામર્થ્ય આપણામાં આવવા માટે તલપી રહેલું છે. એવી જો આપણી ખાત્રી થઈ જાય તો આપણામાં બળ આવી જાય છે, આપણામાં અદ્ભુત પરાક્રમ આવી જાય છે, રિદ્ધિસિદ્ધિ આપણી હાસી બની જાય છે, કુદરતના બધા લેહો આપણી આગળ ખુલી જાય છે, માયાનો પડદો ઉઘડાઈ જાય છે, સર્વત્ર શાન્તિનું રાજ્ય ફેલાઈ રહે છે, દરેક બાબતમાં તેનો મહિમા સમજાયા કરે છે, દરેક ઠેકાણે તેની હાજરી દેખાય છે, દરેક કામમાં કાંઈક નવો રસ આવી જાય છે અને મનમાં જે જે સંકલ્પ થાય તે તે દરેક સંકલ્પ સફળ થાય એવું બળ આવી જાય છે; અને યાદ રાખજો કે આ બધું આપણા ધણીનું બળ સમજવામાંથી થાય છે; માટે આપણા ધણીની મોટાઈ સમજવી, તેનું સામર્થ્ય સમજવું, તેની શક્તિ સમજવી અને તેની સાથે એકત્ર અનુભ-

વર્તુ એ બળ મેળવવાની આવી છે; કારણ કે જેના અંતરમાં પોતાના ધણીના બળનો વિશ્વાસ હોય તેની જીંદગી જૂદાજ પ્રકારની હોય છે. એ માટે એક મહાત્મા દાખલો આપતા કે:- એક વાઘણ હતી. તે જે જંગલમાં રહેતી હતી તે જંગલમાં હાથી નહોતા, તેથી તેણે કોઈ દિવસ હાથીને જોયા નહોતા. એ પછી ધીરે ધીરે જંગલ કપાઈ ગયું તેથી તે વાઘણ બીજા મોટા જંગલમાં ગઈ. ત્યાં તેણે હાથીને જોયા. એ જોઈને તે બહુ ગલરાઈ ગઈ; કારણ કે તેને એમ લાગ્યું કે આવા મોટા રાક્ષસ તો અમને ખાઈ જશે, તેથી તે બહુ ગલરાવા લાગી; ત્યારે તેની સહીયણીએ કહ્યું કે તને તારા ધણીના બળની ખબર નથી, તેથી તું ધણી ડરે છે; પણ જો તને તારા ધણીના બળની ખબર હોય તો તું ડરે નહિ; કારણ કે તારો ધણી એવો જોરાવર છે કે એવા મોટા હાથીને પણ જ્યારે તે એક પંજો મારશે, ત્યારે તે હાથી કડડભુસ થઈને ચીસો પાડતો પાડતો જમીનદોસ્ત થઈ જશે. એ સાંભળીને એ વાઘણને હિંમત આવી. એ પછી થોડીવારમાં ત્યાં વાઘ આવ્યો. તેણે છલંગ મારી એક થાપાથીજ હાથીને પાડી નાખ્યો અને મારી નાખ્યો.

બંધુઓ ! આ વાત કહીને તે મહાત્મા શ્રોતાઓને એમ સમજાવતા કે જ્યાંસુધી આપણને આપણા ધણીના બળની ખબર નથી, ત્યાંસુધી દુઃખ છે; પણ જ્યારે તેના બળની ખબર પડે ત્યારે રોગ, શોક, ભય, ત્રિંતા, દુઃખ અને પાપ વગેરે બધી વસ્તુઓ હજારો ગાઉ દૂર લાગી જાય છે; માટે જે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ આપણો ધણી છે, તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનું બળ તેના મહિમા સમજવાની કોશીશ કરો. એટલે બધી જાતનાં દુઃખો બહુ સહેલાઈથી એની મેળે મેળે દૂર થઈ જશે. એમાં કંઈ પણ શક નથી; માટે આપણા ધણી પ્રભુ સાથે ઐક્ય કરી તેનું બળ મેળવો, પ્રભુ સાથે ઐક્ય કરી તેનું બળ મેળવો.

૬૭-ધણાં માણસો પરમાર્થને મોટો સમજે છે
 અને ધણાં માણસો લજનને મોટું ગણે
 છે, તે સંબંધી સંતોના વિચાર

આ દુનિયામાં જેટલા લગતો છે તે બધાં લગતોના મુખ્ય બે વિભાગ થઈ શકે છે. એક પરમાર્થી લગતો અને બીજા લજનાનંદી લગતો. આવી રીતે બે પ્રકારના લગતો છે. તેમાં જે પરમાર્થી લગતો છે, તેઓ એમ કહે છે કે આપણી જીંદગી પરમાર્થને મોટેજ છે; કારણ કે બીજાઓનાં કરેલાં શુભ કામોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ; માટે આપણે પણ કાંઈક શુભ કામો કરવાં જોઈએ. જેમકે કોઈનાં બંધાવેલાં તળાવોનાં પાણી આપણે પીએ છીએ, કોઈનાં વાવેલાં ઝાડોનાં ફળો આપણે ખાઈએ છીએ, કોઈનાં ઉછેરેલાં પશુઓ આપણે વાપરીએ છીએ, કોઈના બંનાવેલા રસ્તાઓ ઉપર આપણે ચાલીએ છીએ, કોઈનાં રચેલાં પુસ્તકોનો લાભ આપણે લઈએ છીએ, કોઈએ શોધેલી ગાડીઓમાં આપણે બેસીએ છીએ, કોઈએ બનાવેલા બગીચામાં આપણે ફરવા જઈએ છીએ, કોઈએ રાખેલાં ઝંડ આપણે સાંભળીએ છીએ અને એવીજ રીતે બીજા અનેક બાબતોમાં બીજાઓની બનાવેલી ઘણી ઘણી ચીજોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ; માટે આપણે પણ બીજાઓને ખાતર આપણાથી બની શકે તેવાં લલાઈનાં કાર્યો કરવાંજ જોઈએ.

આ સિવાય પરમાર્થી લગતો બીજું વળી એમ પણ કહે છે કે લજન કરવામાં એક જાતનો આનંદ થાય છે અને તે આનંદ આપણને એકલાને મળે છે; પણ પરમાર્થનાં કામો કરવામાં તો કેટલીક જાતનાં કષ્ટ સહન કરવાં પડે છે; માટે પ્રભુની ખાતર પોતાનો આનંદ છોડી દેવો અને પારકાનાં હુકમોમાં ભાગ લેવો એ બહુ મોટી વાત છે; માટે પરમાર્થની કિંમત ઘણી વધારે છે, એમ સમજીને અમે લજન કરતાં પરમાર્થને વધારે માન આપીએ છીએ અને એવાં કામોમાં રોકાએલા રહેવાય તો સારું એમ ઈચ્છીએ છીએ.

પરમાર્થી લગતો બ્યારે આ પ્રમાણે કહે છે, ત્યારે લજનાનંદી લગતો કહે છે કે પરમાર્થ બહુ ઉંચી વાત છે, એમાં કાંઈ

શક નથી; પણ પરમાર્થનાં કામો કરવા અગાઉ તે કામો કરવાની આપણામાં યોગ્યતા આવવી જોઈએ; પણ યાદ રાખજો કે પ્રથમ ખૂબ ભજન કર્યા વિના પરમાર્થનાં કામોને કરવાની યોગ્યતા માણસોમાં આવી શકતી નથી; કારણકે જેટલી જાતના મહોત સદ્ગુણો છે, તે બધા સદ્ગુણો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માથી આવે છે; માટે જ્યાંસુધી પ્રભુમાંથી બધું મેળવતાં આપણને ન આવડે ત્યાંસુધી આપણે બીજાઓને ખરેખરા ઉપયોગી થઈ શકીએ નહિ; કારણકે જેની પાસે કંઈ પણ હોય તે બીજાઓને કંઈ કંઈ આપી શકે છે, પણ જેની પાસે કંઈજ ન હોય તે બીજાઓને ક્યાંથી આપીજ શકે? જેમકે જો દૂધમાંજ પાણી ન હોય તો હવેડામાં પાણી ક્યાંથી આવી શકે? માટે પરમાર્થ કરતાં પહેલાં આપણી અંદરના સદ્ગુણોને બીલવવા જોઈએ, આપણી લાયકાત વધારવી જોઈએ અને કદિ પણ ખૂટે નહિ એવાં પરમાર્થનાં પૂર્ણ તરવોમાંથી, એવા અખૂટ ઝરામાંથી પરમાર્થની લાવના મેળવતાં શીખવું જોઈએ, તેજ લાવના છેવટ સુધી ટકી શકે અને તે સારામાં સારું ફળો આપી શકે; પણ જ્યાંસુધી પરમકૃપાળુ પરમાત્મામાંથી ભજનની મારફત સદ્ગુણો તથા લાવના મેળવાતી નથી ત્યાંસુધી ખરેખરો પરમાર્થ થઈ શકતો નથી અને જે કંઈ નાનાં નાનાં પરમાર્થનાં કામો થાય તે પણ છેવટસુધી ટકી શકતાં નથી તથા એ કામો પણ રસકસવિનાનાં તથા તદ્દન લીંબ્યાવિનાનાં હોય છે, એટલે એવાં કામોથી દુનિયાને પણ કંઈ લાભ થઈ જતો નથી; માટે ભજનની મારફત પરમ કૃપાળુ પરમાત્મામાંથી ઘણી જાતના સદ્ગુણોનું આકર્ષણ કરીને પછી પરમાર્થનાં કામોમાં લાગવું જોઈએ. પરમાર્થનાં કામો કરતા પહેલાં આ વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ કે જો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને અર્થેજ પરમાર્થ થતો હોય તોજ તે પરમાર્થની કિંમત છે; પણ જો પોતાનાં સ્વાર્થની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, માનમરતબાની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, અભિમાનની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, દોષના દબાણથી કે લાગવગથી પરમાર્થ થતો હોય કે એવાં બીજાં વ્યાવહારિક કારણોથી પરમાર્થ થતો હોય તો તેવા પરમાર્થની સાચા ભગતોની આગળ કે ઇશ્વરની હબ્બરમાં કંઈ બહુ કિંમત નથી, એ યાદ રાખજો. ટુંકામાં એજ કે જેમ જે પાંખવિનાનાં પંખી ઉડી શકે નહિ અને જેમ જે પૈડાંવિના ગાડી ચાલી શકે

નહિ, તેમજ લજ્જા અને પરમાર્થ એ બન્ને અંગવિના લકિત
રૂપીભૂત થઈ શકતી નથી; માટે એ બન્ને અંગની જરૂર છે અને
ઉંચી જાતના મહાન ભગતોમાં એ બન્ને અંગ હોય છે; પણ
ખીજા કેટલાક એવા પણ ભગતો હોય છે, કે જેઓમાં એક અંગ
સુખ્ય હોય છે, એટલે કે કોઈ ભગતમાં પરમાર્થનું અંગ સુખ્ય
હોય છે; માટે જેનામાં જે અંગ સુખ્ય હોય તેણે તે પ્રમાણે વર્તવું
તે સારી વાત છે.

જ્ઞાન અને પરમાર્થનો સંબંધ

સંબંધ જાણવાની જરૂર

આપણી જીંદગી કર્તાવ્ય બજાવવા માટે છે, આપણી જીંદગી ધર્મને માટે છે અને જ્ઞાન તથા સેવા એ બન્ને ઉત્તમ વસ્તુઓ સાથે મળે તેનું ટુંકું નામ ધર્મ છે. આપણું જીવન એ ધર્મને માટેજ છે; કારણકે ઉંચામાં ઉંચી જાતનાં જે સુખો છે અને છેવટમાં છેવટની જે શાન્તિ છે, તે મેળવવા માટે જીવાત્મા આ દેહમાં તથા આ સંસારમાં આવેલો છે અને એવું ઉંચામાં ઉંચું સુખ તથા એવી છેવટમાં છેવટની શાન્તિ જેનાથી મળી શકે તેનું નામ ધર્મ છે. ધર્મના પેટામાં બીજી અનેક બાબતો છે. જેમકે યોગ, સંન્યાસ, યમ, નિયમ, દાન, ઈન્દ્રિયનિયંત્રણ, જપ, તપ, તીર્થ, વ્રત, પૂજા વગેરે ઘણી બાબતો આવે છે; પણ તે બધાનો જ્ઞાન તથા કર્મમાં—એટલે કે સેવામાં સમાવેશ થઈ જાય છે; માટે જ્ઞાન તથા સેવાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ એ બન્ને કુદરતી મહાન તત્ત્વ છે, એ બન્ને અનાદિ કાળથી આદ્યાં આવે છે અને અનંતકાળસુધી એ બન્ને તત્ત્વ રહેવાનાં છે; માટે એ અલૌકિક તત્ત્વની ખાસ ખુબીઓ સમજવી જોઈએ.

જ્ઞાન એટલે શું ?

જ્ઞાન એટલે વસ્તુ સમજવી તથા સ્થિતિ સમજવી. જેમકે:— જગત એટલે શું ? જીવ એટલે શું ? માયા એટલે શું ? ઈશ્વર એટલે શું ? બ્રહ્મ એટલે શું ? મોક્ષ એટલે શું ? જીંદગીની સાર્થકતા કેમ થાય ? આ દુનિયામાં આપણે શામાટે આવ્યા છીએ ? પૈસા કેટલી હદસુધી કામનો છે ? આ સંસારની સગાઈઓ કેટલી મુદતસુધી ચાલી શકે તેવી છે ? આ શરીરનો સંબંધ કેટલો વખત ટકી શકે તેમ છે ? આ જગતની મોટાઈ ક્યાંસુધી કામ લાગે તેમ છે ? મરી ગયા પછી જીવનું શું થશે ? એ બધું સમજવું તેનું નામ જ્ઞાન છે. મતલબ કે જ્ઞાનમાં બુદ્ધિબળની જરૂર છે, જ્ઞાનમાં આત્માના અનુભવની જરૂર છે, જ્ઞાનમાં આત્મપ્રતીતિની જરૂર છે, જ્ઞાનમાં વિશુદ્ધિની જરૂર છે, જ્ઞાનમાં ભાવનાની જરૂર

છે અને જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટ દર્શનની જરૂર છે. આ બધી વસ્તુઓ સાથે મળે અથવા થોડીઘણી મળે તેનું નામ જ્ઞાન છે.

સેવા અથવા કર્મ એટલે શું ?

કર્મમાં-સેવામાં ક્રિયાશક્તિની મુખ્ય જરૂર હોય છે. તેમાં ગતિની મુખ્ય જરૂર છે, તેથી સેવામાં શરીરબળની, ઇંદ્રિયોના બળની, હિંમતની, તિતીક્ષ્ણની, પ્રેમની, દયાની વગેરે બાબતોની જરૂર છે. મતલબકે સેવામાં બહારની ક્રિયાઓ, ઇન્દ્રિયોનું બળ તથા લાગણીઓનું બળ વધારે હોય છે; અને જ્ઞાનમાં અંદરથી આત્માની પ્રતીતિનું બળ તથા બુદ્ધિનું બળ વધારે હોય છે.

સ્વરૂપ સમજવાથી સંબંધ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે.

જ્ઞાન તથા સેવાનો શું સંબંધ છે, તે આપણે જાણવું છે. તેમાં પ્રથમ ઉપર મુજબ એ બન્ને તત્ત્વોનું સ્વરૂપ આપણને સમજાવું છે, એટલે હવે તેનો સંબંધ સમજવો સહેલો થઈ પડશે. જેમકે ઠોઠ આપણને એમ કહે કે બાઈડી બહુ ડાહી છે, લાણેલી છે, રૂપાળી છે, ખાનદાન ઘરની છે અને જરાપણ ઉંચે મોઢે બોલે નહિ પણ બધું ખમી ખાય ને પેટમાં ઉતારી જાય તેવી છે; પણ તેનો વર ઉડાઉ છે, કોધી છે, ગંજેરી છે, લુચ્ચાઓમાં રખડનારો છે ને તેને પોતાની બાયડીનું જરાયે ડાચું પણ ગમતું નથી. આવી હકીકત જાણીએ એટલે એ બન્ને વચ્ચેનો સંબંધ કેવો હશે તે આપણે સહેલાઈથી વગરકલે સમજી જઈએ છીએ; તેમજ ઠોઠ આપણને એમ કહે કે રૂલાણા રાજ્યનો કારભારી લોભીઓ છે, દિવાન તેનો મળતીઓ છે, રાજ્યમાં અંધેર છે અને કોઇ દાદરિયાદ સાંભળે તેમ નથી; તેમાં પેલા મુંબઈવાળા શેઠ કે જે બહુ પૈસાદાર છે, તે લાગમાં આવ્યા છે, એટલે તેનું પરિણામ કેવું હોય, તે કહ્યા વિના પણ સમજી શકાય તેમ છે. આવી રીતે વસ્તુઓનું તથા માણસોનું સ્વરૂપ જાણવાથી સંબંધ જાણી શકાય છે; માટે હવે જ્ઞાન તથા સેવાનું સ્વરૂપ સમજાવું એટલે તેનો સંબંધ પણ સહેલાઈથી સમજી શકાશે.

જ્ઞાન અને સેવાનો સંબંધ

જ્ઞાનવિના કર્મ-સેવા હોય નહિ અને સેવાવિના જ્ઞાન હોય નહિ. એ બન્નેનો સંબંધ આડ અને બીજના જેવો છે. જ્ઞાન તે બીજ છે અને સેવા તે આડ છે. આમ હોવાથી જ્ઞાન સેવાને ઉત્પન્ન

કરે છે અને સેવા જ્ઞાનને વધારે છે. આવી રીતે જ્ઞાન અને સેવાનો સંબંધ આપણે સૂત્રરૂપે જાણ્યો; પણ એટલું જ જાણવાથી કંઈ બધા લોકોના મનનું સમાધાન થઈ શકે નહિ; માટે હજી તેનો વધારે સંબંધ આપણે જાણવો જોઈએ. જ્ઞાન તથા સેવાનો સંબંધ વધારે સારી રીતે સમજવા માટે આપણે આપણા અંગત સંબંધો, રિવાજો તથા જાતિઅનુભવની મદદ લેવી જોઈએ. એવી મદદ લેવા માટે વધારે વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે મુખ્ય સાત જાતના સંબંધથી આ જગત બંધાયેલું છે અને તે બધા સંબંધો જ્ઞાન તથા સેવાને લાગુ પડે છે. જેમકે:-

૧-સગવડતાનો સંબંધ

આ દુનિયામાંના સ્થૂળ સંબંધોમાં પ્રથમ સગવડતાનો સંબંધ આવે છે. એ સંબંધને આપણે શેઠનોકરનો અથવા સેવ્યસેવકનો સંબંધ કહીએ છીએ. એ સંબંધમાં શેઠને પોતાની સગવડ સાચવવાને સાડ નોકરની જરૂર પડે છે અને નોકરને પોતાનું તથા પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવા સાડ એટલે કે પોતાની સગવડતા સાચવવા સાડ શેઠની મદદની જરૂર પડે છે. આ સગવડતાનો સંબંધ કહેવાય છે; તેમજ જ્ઞાન એ શેઠ છે અને સેવા તેની દાસી છે, તેથી જેમ લલો શેઠ પોતાના નોકરને સારી સ્થિતિમાં મૂકીને રાજ થાય છે અને જેમ નિમકહલાલ નોકર પોતાના શેઠને ફાયદો કરીને રાજ થાય છે, તેમજ જ્ઞાનરૂપી શેઠ સેવારૂપી દાસીને વધારીને રાજ થાય છે અને સેવારૂપી દાસી પોતાના જ્ઞાનરૂપી શેઠને મદદ કરીને રાજ થાય છે; એટલું જ નહિ પણ કેટલાક ડાહ્યા રાજાઓ લોકોને એમ કહે છે કે તમે અમારું માન રાખો એમાં શું નવાઈ ? પણ જ્યારે તમે અમારા અમલદારોનું પણ માન રાખો ત્યારે જ તમે લલા ગણાઓ; તેમજ આપણે જ્ઞાનનું માન રાખીએ અને તેનો મહિમા ગાયા કરીએ તેમાં શું નવાઈ ? પણ જ્યારે જ્ઞાનની દાસી સેવાની આપણે કદર સમજીએ અને તેની સેવા કરીએ, ત્યારે જ આપણી લાયકાત કહેવાય; માટે આપણે સેવા કરતાં શીખવું જોઈએ.

બંધુઓ ! આપણાં પુરાણોમાં એમ કહેલું છે કે જે કામો પ્રભુથી ન થાય, તે કામો પણ ભગતોથી થઈ શકે છે. જેમકે કેટલેક વખત કોઈ કોઈ માણસોને પ્રભુએ કહી દીધેલું કે તમારું

પ્રારબ્ધ સંદ છે, માટે તમે હંમેશાં ગરીબજ રહેવાના છો; તેમજ બીજા કોઈ માણસને કહેલું કે તમારા નસીબમાં છોકરું નથી, માટે આ ભવમાં તમને છોકરું નહિ થાય અને કેટલાક લોકોને એમ કહેલું કે તમારી ભક્તિ હજી મંજૂર થયેલી નથી, માટે આ ભવમાં તમારો ઉદ્ધાર નહિ થાય, તેથી એ બધા લોકો એમ સાંભળીને નિરાશ થઈ ગયેલા હતા. એ પછી કોઈ વખતે તેઓને ભગવાનના ખરા ભગતો મળી ગયા. તેઓએ કહ્યું કે જાઓ, તમને દીકરો થશે; બીજાને કહ્યું કે જાઓ તમને રાજ્ય મળશે; ત્રીજાને કહ્યું કે, તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. એ સાંભળીને તે બધાને અત્યંત ખીલાગી કે ભગવાને અમને ના પાડેલી છે કે તમારા નસીબમાં એ વસ્તુઓ નથી અને તમે આમ કેમ કહો છો ? મહારાજ ! તમારું વચન મિથ્યા જશે. એ સાંભળીને તે ભગતે કહ્યું કે જરા નિરાંત રાખો. અમારાં વચનમાં ફેર પડે નહિ. શ્રદ્ધા રાખો અને જુઓ કે શું થાય છે ? અંતે તે ભગતોના કહેવા પ્રમાણેજ બધાને લાભ થયો. આવી રીતે ઘણી વખત પ્રભુથી જે કામ ન બની શકે તે કામ તેના ભગતો કરી શકે છે; એટલે કે શેઠથી જે કામ ન બની શકે તે કામ તેના નોકરો કરી દે છે. તેવીજ રીતે જે કામ જ્ઞાનથી નથી થઈ શકતું તે કામ સેવાથી થઈ જાય છે. જેમકે ઘણું જ્ઞાન હોય છતાં પણ કેટલાક માણસોથી ઈન્દ્રિયનિગ્રહ થઈ શકતો નથી; પણ તેજ માણસો જ્યારે પોતાનો બધો વખત જનસમાજની સેવામાં રોકી દે ત્યારે ધીરે ધીરે તેના વિકારો કાબુમાં આવી જાય છે, તેથી આગળ જતાં તે માણસો ઈન્દ્રિયનિગ્રહ કરી શકે છે; તેમજ ઘણા માણસોમાં જરૂરજેટલું અથવા તેથી વધારે જ્ઞાન હોય છે; પણ તેમ છતાં તેઓની કીર્તિ હોતી નથી અને તેઓની પાસે પૈસા હોતા નથી; પણ જ્યારે તેઓ જનસમાજની સેવા કરવાને લાગી જાય છે, ત્યારે તેઓને માન તથા ધન એની મેળે મેળે વધારે વધારે મળવા લાગે છે. આવી રીતે જે કામ જ્ઞાનથી નથી થઈ શકતું તે કામ સેવાથી થઈ શકે છે. ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જેઓનું જ્ઞાન બહુ સાદું હોય છે, તેમ છતાં તેઓને અંતરમાંથી જે શાન્તિ મળવી જોઈએ તે શાન્તિ મળેલી હોતી નથી; પણ એ પછી જ્યારે તેઓ ગરીબોની સેવા કરવા લાગે છે, ત્યારે તેઓને શાન્તિ મળતી જાય છે. મતલબ કે ઘણી વખત ઘણા જ્ઞાનથી જે વસ્તુઓ મળી શકતી નથી, તે વસ્તુઓ સેવાની

મદદથી મળી જાય છે. સેવામાં એવું બળ છે, માટે આપણે આપણા પ્રમાણમાં દેશકાળ સાથે જોઈને જનસમાજની સેવા કરતાં શીખવું જોઈએ.

જ્ઞાન અને સેવાનો સંબંધ સમજાવવા માટે મહાત્માએ એમ પણ કહેલું છે કે જ્ઞાન આંખે દેખે છે પણ પગે લંગડું છે, તેથી તે પોતાની મેળે ચાલી શકતું નથી; અને સેવામાં ચાલવાની શક્તિ બહુ જબરી છે પણ તે આંખે આંધળી છે, તેથી દેખી શકતી નથી. આમ હોવાથી જ્યારે જ્ઞાન સેવાની મદદ લે છે, ત્યારે તે ચાલી શકે છે અને સેવા જ્ઞાનની મદદ લે છે, ત્યારે તે દેખી શકે છે. આ દૃષ્ટાંત બરોબર રીતે સમજવા માટે એક ચાલતી આવેલી જૂની વાત જાણવા જેવી છે. તે એ કે કોઈ એક મોટા જંગલમાં આગ લાગી. એ જંગલમાં બે માણસો હતા. તેમાં એક આંધળો હતો અને બીજો પાંગળો હતો, તેથી તે બન્ને જણા એ આગમાં બળી મરે એમ હતું; કારણકે પાંગળાથી પગે ચાલી શકાય તેમ નહોતું અને આંધળો દેખે નહિ તેથી તે પણ એકલો ચાલી શકે તેમ નહોતું. એ જોઈને પેલા લંગડા માણસે આંધળાને કહ્યું કે, જો તું મને તારા ખભા ઉપર બેસાડે તો હું તને રસ્તો દેખાડું, એટલે આપણે બન્ને જણ આ જંગલમાંથી બહાર નીકળીએ અને આગમાંથી બચી જઈએ. આંધળાને એ યુક્તિ ઠીક લાગવાથી તેઓએ તે પ્રમાણે કર્યું, એટલે તે બન્ને જણ આગમાં બળી મરતા બચ્યા.

બંધુઓ ! આવીજ રીતે આ સંસારરૂપી ઘોર અરણ્યમાં માયારૂપી આગ લાગેલી છે. તેમાં પાંગળું જ્ઞાન પણ બચી શકે નહિ તેમજ આંધળી સેવા પણ બચી શકે નહિ; પણ એ બન્ને મહાતત્ત્વ જો સાથે મળી જાય તો એકબીજાની મદદથી માયાની આગમાંથી આપણને બચાવી દે; માટે આપણા જીવનમાં જેમ બને તેમ જ્ઞાન તથા સેવાને વધારેમાં વધારે ઉતારવાં જોઈએ. એમ થશે ત્યારેજ આપણે છેવટની શાન્તિ મેળવી શકીશું.

૨-લબ્યતા-આખાદીનો સંબંધ

જ્ઞાન અને સેવાવચ્ચે બીજો સંબંધ લબ્યતાનો છે. એ સંબંધ રાજા અને પ્રજાવચ્ચેના સંબંધ જેવો છે. રાજાની લબ્યતા જોઈને લોકો અંજલિ જાય છે. આજના વખતમાં રાજાની લબ્યતા જેવી ખાવી જોઈએ તેવી આપણને દેખાતી નથી; પણ અસલના

વખતમાં એ ભવ્યતા બહુ અદ્ભુત પ્રકારની અને સામા માણસને આંજી નાખે તેવી હતી, એ વખતે રાજાઓનું શરીરબળ વાળું વધારે હતું, તેઓનું બુદ્ધિબળ પણ અગાધ હતું, તેઓની આંખમાં શુન્દેગારોને પકડવાની અન્યથા જેવી શક્તિ હતી, દુશ્મનો તેઓને ભેડતેજ ધૂણી જાય એવી તેઓમાં સ્વાભાવિક શક્તિ હતી, હજારો માણસોથી જે કામ ન થાય તે કામ પળવારમાં બનાવી દેવાનું તેઓમાં બહુ હતું અને લાખો સાણસથી જૂદા પડી જાય તથા ઓળખાઈ આવે એવું તેઓનું તેજ હતું. આથીજ રાજાઓમાં દેવી અંશ છે, એમ શાસ્ત્રોમાં કહેયું છે. આવી મહાન વ્યક્તિની ભવ્યતા આગળ સૌ લોકો ઝૂકી જાય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. એજ પ્રમાણે જ્ઞાન એ રાજા છે અને સેવા એ તેની રૈયત છે, એટલે જ્ઞાનની આગળ સેવા ઝૂકી જાય છે અને જેમ રાજા રૈયતનું રક્ષણ કરે છે, તેમ જ્ઞાન સેવાને સલામત રાખે છે તથા તેની આખાદી વધારે છે.

જ્ઞાન તથા સેવાનો સંબંધ રાજાપ્રજાના જેવો હોવાથી રાજાની મોટાઈમાં જેમ પ્રજાની શોભા છે અને પ્રજાની આખાદીમાં જેમ રાજાની શોભા છે, તેમજ જ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં સેવાની શોભા છે અને સેવાની અધિકંતાથી જ્ઞાનની શોભા છે.

કેટલાક લોકો રાજાઓ અંધારપછેડો ઓઢીને એટલે કે છુપો વેશ લઈને પોતાના શહેરની ગલીકુચીઓમાં ફરે છે અને રૈયતના સુખદુઃખની ખબર રાખે છે; તેમજ જ્ઞાન પણ સેવાની ગલીકુચીઓમાં ફરે છે અને તેમાં જે કંઈ ખાસી દેખાય તેને પકડી પાડે છે.

રાજાને ખધી જાતની રૈયત સરખી હોય છે અને ખધી જાતના લોકોની તેઓની લાયકાતના પ્રમાણમાં રાજાને કિંમત હોય છે; તેમજ ચડતીઉતરતી દરેક પ્રકારની સેવાની કદર જ્ઞાનરૂપી રાજા કરે છે. કોઈ પણ જાતની સેવા તેના ધ્યાનબહાર રહેતી નથી, તેમજ કોઈ પણ જાતની સેવાની કિંમત સમજ્યા વિના જ્ઞાન રહેતું નથી; માટે અસુક જાતની સેવા હલકી છે અથવા અસુક જાતની સેવા ખરાબ છે, એમ સમજીને છોડી દેશો આં. જેમ લોકો રાજા પોતાની રૈયતની અવગણના કરે નહિ, તેમજ જ્ઞાનરૂપી રાજા પણ કોઈ પણ સેવાની અવગણના કરતો નથી; માટે કદિ મોટી સેવાઓ

કરવાનું ન બને તો નાની સેવાઓ પણ કર્યાજ કરવી જોઈએ, એ આપણી ફરજ છે. એમાંથીજ આગળ જતાં ઉત્તમ પ્રકારની સેવાઓના રસ્તા ખુલ્લા થાય છે અને જ્ઞાન પણ વધતું જાય છે; માટે ઉત્સાહથી તથા આનંદથી સેવા કરતાં શીખવું જોઈએ.

રાજા બહુ પૈસાદાર હોય, મોજીલો હોય અને રૈયતની તરફ બેદરકાર હોય, એથી રૈયત ભૂખડીખારસ જેવી થઈ ગઈ હોય અને લોકો કંગાળ તથા દુઃખી થઈ ગયા હોય તો તેમાં રાજાની શી આખર ? એવા રાજા ઉલટા નીચ ગણાય છે; તેમજ જ્ઞાનમાં બહુ મસ્ત થઈ ગયા હોય પણ સેવાનું ઠેકાણું હોય નહિ તે માણસો પણ કાંઈ સારા ગણાતા નથી. એથી ઉલટી રીતે એટલે કે રૈયત બહુ મસ્તાની હોય ને રાજા સાતડે સાત હોય, તોપણ એમાં કાંઈ રાજાની કે રૈયતની ખુબી કહેવાય નહિ. એમાં તો રૈયતને તથા રાજાને બન્નેને ખરાબજ લાગે; તેમજ સેવામાં મસ્તપણું હોય અને એ મસ્તપણાને લીધે અંધધુંધી ચાલતી હોય ને જ્ઞાનનો કોઈ ભાવ પણ પૂછતું ન હોય તો એવી સેવાથી પણ કાંઈ શુકવાર થતો નથી. હાલમાં આપણા કેટલાક સંપ્રદાયોમાં માત્ર એકલી આંધળી સેવા હોય છે પણ જ્ઞાનનો છાંટો હોતો નથી, તેથી એવી સેવાથી જે લાભ મળવા જોઈએ, તે લાભ જ્ઞાનની મદદવિના મળી શકતા નથી; માટે સેવાની સાથે જ્ઞાન જોઈએ. આ બન્નેને છૂટાં પાડી શકાય તેમ નથી. તેઓ બન્ને સાથે ને સાથેજ રહે એવો તેઓનો કુદરતી સંબંધ છે; માટે આપણે પણ તેઓનો એવોજ સંબંધ જાળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

૩-લાગણીનો-મિત્રતાનો સંબંધ

આપણા દુનિયાદારીના વ્યવહારમાં જે ત્રીજો સંબંધ છે તે લાગણીનો સંબંધ છે. એ સંબંધને આપણે મિત્રતાનો સંબંધ કહીએ છીએ. એ સંબંધની ખરી મજા જેઓને સાચા હોસ્ત મળેલા હોય તેઓને હોય છે. ખરા હોસ્તો એકબીજાની ખાસ એટલી બધી લાગણી રાખે છે, એટલું બધું હિત રાખે છે અને બીજા તરફ એટલી બધી દિલસોજી બતાવે છે કે, તેનો ખરો ખ્યાલ આપણને આવી શકે નહિ. એવી અજબ જેવી મિત્રતા જ્ઞાન તથા સેવાને છે, તેથી સેવાવિના જ્ઞાન તરફડે છે અને જ્ઞાનવિના સેવા તરફડે છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાન એમ ઈચ્છે છે કે, કોઈ પણ રીતે હું સેવાનો મદદગાર કેમ થાઉં ? અને સેવા

એમજ હજી છે કે, હું જ્ઞાનની મદદગાર કેમ થાઉં ? મારા દોસ્ત જ્ઞાનને વધારવા માટે હું શું કરું ? એવીજ લાવના સેવાના મનમાં હોય છે; એમજ નહિ પણ જ્યારે તક મળે ત્યારે તે પોતાનાથી ખૂબી શકતી દરેક પ્રકારની મદદ કરે છે.

જેમ એક મિત્ર પોતાના બીજા મિત્રની આગળ પોતાની મુશ્કેલીઓ કહે છે તેમ સેવા પોતાની મુશ્કેલીઓ જ્ઞાનની આગળ કહે છે અને એકબીજાની તરફથી દિલાસો મેળવે છે.

જેમ એક મિત્ર પોતાના બીજા મિત્રનાં વખાણ કરે અને બીજો મિત્ર પેલા મિત્રનાં વખાણ કરે તેમ જ્ઞાન સેવાનાં વખાણ કર્યા કરે છે અને સેવા સાંઠેકાણે જ્ઞાનનાં વખાણ કર્યા કરે છે તથા જ્ઞાનનો ઉપકાર માન્યા કરે છે અને જ્ઞાન સેવાનો ઉપકાર માન્યા કરે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે, એ બધું કાંઈ બહારના વિવેકને ખાતર અથવા સારું લગાડવાને ખાતર નહિ પણ અંતઃકરણની લાગણી-ને લીધે સ્વાભાવિકરીતેજ તેઓથી એમ થઈ જાય છે; કારણ કે મિત્રતાના સંબંધની ખુબી ચોરજ પ્રકારની છે.

જેમ એક મિત્ર પોતાની મોટાઈનો લાલ બીજા મિત્રને આપે છે, તેમજ જ્ઞાન પણ પોતાના જૈશ્વર્યનો લાલ સેવાને આપે છે અને તેને વધારે છે તથા સેવા પોતાના અનુભવનો લાલ જ્ઞાનને આપી તેને વધારે છે. આવી રીતે જ્ઞાન સેવાને વધારે છે અને સેવા જ્ઞાનને વધારે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓનો સ્વભાવજ એવો છે અને તેઓમાં લાગણીઓજ એવી છે કે, એમ કર્યાવિના તેઓ-થી રહી શકાતુંજ નથી અને એમ કર્યાવિના તેઓને શાન્તિજ મળતી નથી. આવો જ્ઞાનનો ને સેવાનો સંબંધ છે; માટે જે બંધુ-ઓને હૃદયરુપાથી જ્ઞાન મળેલું હોય તેઓએ પોતપોતાના પ્રમાણમાં કોઈને કોઈ પ્રકારની પણ નાનીમોટી સેવા કરવી જોઈએ અને જેઓ સેવા કરી રહ્યા હોય તેઓએ પોતાની સેવાને પુષ્ટિ આપવા સારું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ; કારણકે જ્ઞાન અને સેવા એ બન્ને જ્યાંસુધી જૂદાં જૂદાં હોય ત્યાંસુધી એકબીજાને માટે તર-ફડયા કરે છે; પણ જ્યારે તેઓ સાથે હોય ત્યારે તેની ખુબી કાંઈ અલૌકિકજ હોય છે; માટે જ્ઞાન અને સેવા સાથે રહે અને તેઓની મિત્રતા કાયમ રહે તેમ કરો. એવાં દેવી તરવોની મિત્રતા તોડી નાખવાનું મહા પાપ કરશે. માં; એજ મારી તમને વિનંતિ છે.

૪-એક લોહીનો-ભાઈબહેનનો સંબંધ

આ દુનિયામાં એક લોહીનો સંબંધ એ પણ ખડું જખરદસ્ત સંબંધ છે. જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ તે બંને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનાં બાળકો છે અને સગાં ભાઈબહેન છે, તેથી જેમ ભલો ભાઈનું પોતાની બહેન ઉપર અતિશય હેત હોય છે અને જેમ ગુણિયલ બહેનનું પોતાના ભલો ભાઈ ઉપર અતિશય હેત હોય છે, તેમજ જ્ઞાનને સેવા ઉપર અને સેવાને જ્ઞાન ઉપર હેત હોય છે તથા તે હેત કાંઈ બનાવટી કે માની લીધેલું નથી; પણ એ એક લોહીનો સંબંધ છે, એ ભાઈબહેનનો કુદરતી સંબંધ છે; માટે જેમ ભાગ્યશાળી ભાઈ પોતાની બહેનને કાંઈ ને કાંઈ આપીનેજ રાજ થાય છે, તેમજ જ્ઞાન પણ પોતાની બહેન સેવાબાઈને કાંઈ ને કાંઈ આપીનેજ રાજ થાય છે; અને બહેન જેમ પોતાના ભાઈનાં વખાણુ કર્યા કરે, ભાઈને આશીષ આપ્યા કરે તથા ભાઈનાં દુઃખડાં-મીઠાં લીધાં કરે, તેમજ સેવાદેવી પણ પોતાના ભાઈ જ્ઞાનદેવનાં વખાણુ કર્યા કરે છે, તેને આશીષ આપ્યા કરે છે અને તેનાં દુઃખડાં લીધાં કરે છે.

બંધુઓ! ભલી, સુકોમળ લાગણીવાળી અને પવિત્ર બહેનનાં પ્રેમનાં આંસુ, ખાનદાન, અમીરી સ્વભાવના ભાઈના હૃદયમાં શું શું આપી દે તેની ગણત્રા કેઈયી પણ થઈ શકે તેમ છે? તેમજ સેવાદેવી પોતાના ભાઈ જ્ઞાનને મૂળેમોઢે પણ ઘણુંએ દઈ શકે છે અને જ્ઞાન તો તેને પોતાનું અસ્થવ્ય, પોતાની મદદ આપ્યાજ કરે છે; કારણ કે બહેનનો સ્વભાવ એવો છે કે, વરસો વરસ વીરપસલા માગ્યાજ કરવી. જ્ઞાનરૂપી ભાઈ એવો ભલો છે કે તે બહેનને કાંઈક કાંઈક આપ્યાજ કરે અને સેવાદેવી પણ જ્ઞાન પાસે કાંઈ કાંઈ વખતોવખત માગ્યાજ કરે છે તથા જ્ઞાન તેની ખોટ પૂરી પાડ્યાજ કરે છે.

ભાઈ જ્યારે માંદો પડે ત્યારે બહેન લેવાતી જાય છે અને બહેનને જ્યારે ક્ષય કે હિસ્ટીરિયા થાય ત્યારે ભાઈને દોડાદોડ થઈ પડે છે; તેમજ જ્યારે જ્ઞાન ઢીલું પડી જાય છે, ત્યારે સેવા પણ મંદ પડી જાય છે અને જ્યારે સેવા ઢીલી પડી જાય અથવા માંદી પડે કે મરવા પડે, ત્યારે ભાઈના પણ ખૂરા હાલ થાય છે; કારણ કે એક લોહીનો સંબંધ એ ખડું જખરો સંબંધ છે.

એક લોહીનો સંબંધ કેવો જળરદસ્ત છે તે સમજવા માટે પ્રતાપસિંહ તથા શક્તસિંહનો ઐતિહાસિક દાખલો જાણવા લાયક છે.

એ માટે ઇતિહાસમાં કહેલું છે કે, શક્તસિંહ તથા પ્રતાપસિંહ એક વખત શિકાર કરવા ગયા હતા, ત્યાં લડી પડ્યા. લડવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે શિકારના જાનવરને જે ઘા વાગ્યો હતો તે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે મારો ઘા છે; અને શક્તસિંહે કહ્યું કે એ મારો ઘા છે. તે ઉપરથી લડી પડ્યા, તેથી પ્રતાપસિંહે પોતાના નાના ભાઈ શક્તસિંહને દેશવટો આપ્યો. તેનું વેર લેવા માટે શક્તસિંહ અકબર ખાદશાહના દરબારમાં જઈને નોકરી રહ્યો. એ પછી અકબરે જ્યારે પ્રતાપસિંહ ઉપર ચઢાઈ કરી ત્યારે શક્તસિંહ પોતાનું વેર લેવા એ લડાઈમાં ગયો. એ પછી ઘણાં વર્ષો ખાદ જ્યારે પ્રતાપસિંહ ઘાયલ થયો, તેને સાત જખમો વાગ્યા, તેનો થોડો લડાઈમાં મરી ગયો, તનું લશ્કર કપાઈ ગયું અને તે જંગલમાં એકલો પડી ગયેલો હતો, ત્યાં શક્તસિંહ આવી નીકળ્યો. તેણે પ્રતાપસિંહને કહ્યું કે, હું મારું વેર લેવા આવ્યો છું. ત્યારે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે, આ વખતે વેર ? ઠીક છે, આવી જા. એમ કહીને પ્રતાપસિંહ પોતાની તલવાર ખેંચી, ત્યારે શક્તસિંહની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં, તે રોઈ પડ્યો અને પ્રતાપસિંહને પગે લાગી ભેટી પડ્યો તથા તેને કહ્યું કે, લે મારું વેર. એમ કહીને તેણે પોતાની સાથેના મોગલાસંપાદ્યોને કાપી નાખ્યા ને પોતાનો થોડો પ્રતાપસિંહને આપ્યો તથા કહ્યું કે, હવે જલદીથી અહીંથી ભાગી જાઓ. દુશ્મનો આટલામાંજ છે. એ સાંભળીને પ્રતાપસિંહ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

એક લોહીનો સંબંધ શું કામ કરે છે તે જોયું કે? જે દુશ્મનો હતા તેઓ પણ ખરે વખતે મિત્ર થઈ ગયા. આવો એક લોહીનો સંબંધ છે અને તે સંબંધ જ્ઞાન તથા સેવામાં છે; માટે કહી થોડો વખત જ્ઞાન સેવાની સાથે લડે અથવા સેવા જ્ઞાનની સાથે લડે, તોપણ તેઓ ખન્ને અંતે જૂદાં રહી શકે તેમ નથી. વખત આવ્યે જરૂર તેઓ એકબીજાને મદદ કરશેજ; માટે જ્ઞાન તથા સેવાનો એવો કુદરતી સંબંધ સમજીને સેવા કરો અને જ્ઞાન મેળવો.

૫-વાત્સલ્યભાવનો-બાપદીકરીનો સંબંધ

આ જગતમાં જે સુખ્ય સાત જાતના ઉત્તમ સંબંધ છે, તેમાં વાત્સલ્યભાવનો સંબંધ પણ બહુ મોટો છે. એ સંબંધમાં બાપ-દીકરીનો સંબંધ, બાપદીકરાનો સંબંધ, માદીકરીનો સંબંધ, માદીકરાનો સંબંધ વગેરે સંબંધો આવે છે. તેમાં જ્ઞાનને અને સેવાને જે સંબંધ છે તે સંબંધ બાપદીકરીના જેવો છે. એટલે કે જ્ઞાન એ બાપ છે અને સેવા તેની દીકરી છે; કારણ કે જ્ઞાનમાંથી સેવા ઉત્પન્ન થાય છે અને દીકરી જેમ બાપની ખાતર-ખરદાસ રાખે અને તેની સગવડતાઓ સાચવે, તેમ સેવા જ્ઞાનની ખાતરખરદાસ રાખે છે અને તેને વધારે વધારે પોપણ મળે તેવા ઉપાયો કરે છે.

બાપ પોતાની જુવાન દીકરીને ઘણો વખતસુધી પોતાના ઘરમાં રાખી શકે નહિ; કારણ કે કન્યા એ પારકું ધન છે, તેથી તેને લાયક વરની સાથે પરણાવવી જ જોઈએ; તેમજ જ્ઞાન પોતાની દીકરી સેવાને પણ હુમેશાં પોતાની અંદરજ રાખી શકે નહિ પણ બીજાઓને ખાતર જ્ઞાને પોતાની સેવાને આપવી જ જોઈએ; કારણ કે લાયક ઉંમર થયા છતાં પણ જે બાપ પોતાની જુવાન દીકરીને સારે ઠેકાણે પરણાવે નહિ તે બાપ નાલાયક ગણાય છે; તેમજ જો જ્ઞાની માણસ પોતાના જ્ઞાનના બળથી સેવા કરે નહિ તો તે નાલાયક ગણાય છે; માટે જ્ઞાનીઓએ તો બીજાઓના કરતાં ઉલટી વધારે સેવા કરવી જોઈએ. તેને બહાર જે જ્ઞાનીઓ એમ સમજે કે અમારે જનસમાજની સેવા કરવાની જરૂર નથી, તે જ્ઞાનીઓ નાલાયક ગણાય છે; કારણ કે સેવાથી જ જ્ઞાન શોભે છે અને સેવાને માટે જ જ્ઞાન કામનું છે. જો સેવા ન હોય તો એવા લુખા ને સુકા જ્ઞાનની કાંઈ પણ કિંમત જ નથી.

વાત્સલ્યભાવવાળા ભલા બાપો પોતાની જુવાન દીકરીને ઘડીકમાં વર ન મળે તો લાયક વરને સામા પૈસા આપીને પણ પોતાની દીકરીને પરણાવે છે; તેમજ ભલા જ્ઞાનીઓને જો સેવા કરવાની તક સહેલાઈથી ન મળે તો તેઓ પોતાનું તન, મન તથા ધન ખર્ચીને પણ સેવા કરવાની તક શોધી લે છે; કારણ કે જેમ જુવાન દીકરીને પરણાવે ત્યારે જ બાપને સંતોષ થાય છે, તેમજ જે પોતાનું જ્ઞાન ગરીબોની સેવાનાં કામોમાં વપરાય ત્યારે જ

ખરા જ્ઞાનીઓને સંતોષ થાય છે, તેથી તેઓ પોતાની જાતનો હોગ આપીને પણ સેવા કરે છે.

આપણામાં ઘણા લોકો એમ કહે છે કે, જેની હીકરી મોટી થાય ને, પર ન મળે તે બાપને સુખે ઉંઘ આવતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેના માથામાં કીડા પડે છે; તેમજ જે ખરા જ્ઞાનીઓ હોય તેઓને પોતાની સેવા બીજાઓના કલ્યાણ અર્થે આપવાની તક ન મળે તો તેઓને સુખે ઉંઘ આવતી નથી અને જાણે પોતાના માથામાં કીડા પડ્યા હોય એમ તેઓ તરફડ્યા કરે છે અને અંતે જ્યારે તેઓને સેવા કરવાની સારામાં સારી તકો મળે ત્યારેજ તેઓને સંતોષ થાય છે.

જીવન દીકરી પોતાના વયોવૃદ્ધ બાપમાટે કેટલી બધી કાળજી રાખે છે અને બાપ પોતાની જીવન દીકરીના સુખને માટે કેટલી બધી લાગણીઓ રાખે છે, એ કાંઈ કોઈથી અજાણ્યું નથી. બાપદીકરીની એવી વાતસલ્યભાવની સ્થિતિ બહુજ અસરકારક ને નેવાલાયક હોય છે; તેમજ ઠરેલા જ્ઞાનમાટે આગળ વધેલી સેવા જે ઉત્સાહ બતાવે છે, તેવી સેવામાટે એવું જ્ઞાન જે અલૌકિક ભાવ બતાવે છે, તે સંબંધ પણ બહુજ નેવાલાયક છે અને બહુજ આનંદદાયક છે.

મતલબકે ખરા જ્ઞાનીઓ જેમ બને તેમ જગતની સેવા કરવાનીજ ઈચ્છા રાખે છે અને સેવા કરવાની તક ન મળે તો તેઓને અતિશય દિલગીરી થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ શોધીને, ગોતીને, તરફડીને અને જાતિલોગ આપીને પણ તેઓ સેવા કરવાની તક મેળવે, ત્યારેજ તેઓને સંતોષ થાય છે. આવો જ્ઞાનનો ને સેવાનો સંબંધ છે; માટે જે તમે જ્ઞાની હો તો સેવા કરવાની તક મેળવો અને જે સેવા કરી રહ્યા હો તો સાથે સાથે જ્ઞાન મેળવવાની તક મેળવો; કારણ કે એમાંજ જીવનની સાર્થકતા છે.

૬-અર્ધા અર્ધા અંગનો-ધણીધણીઆણીનો સંબંધ

દુનિયાને ટકાવી રાખવા માટે આ દુનિયામાં જે છઠ્ઠો સંબંધ છે તે પૂર્ણતા પામવાનો સંબંધ છે. એ સંબંધને આપણે ધણી-ધણીઆણીનો સંબંધ કહીએ છીએ. એ સિવાય એ સંબંધનું બીજું નામ અર્ધા અર્ધા અંગનો સંબંધ છે; કારણ કે પુરુષ એ અર્ધ

અંગ છે અને સ્ત્રી પણ અર્ધું અંગ છે; પણ એ બન્ને જ્યારે સાથે મળે અને પછી કર્તવ્ય કરીને ચોગ્યતા મેળવે ત્યારે તેઓ પૂર્ણ થાય છે; માટે મહાત્માઓ ધણીધણીઆણીના સંબંધને પૂર્ણતા પામવાનો સંબંધ કહે છે; તેવીજ રીતે જ્ઞાન એ ધણી છે અને સેવા એ ધણીઆણી છે, તેથી સેવાવિનાનું જ્ઞાન એ અર્ધું અંગ ગણાય છે અને જ્ઞાનવિનાની સેવા પણ અર્ધા અંગવાળી ગણાય છે; પણ જ્યારે જ્ઞાન અને સેવા એ બન્ને સાથે મળીને કામ કરે ત્યારે બન્ને વાનાં આગળ જતાં પૂર્ણતાને પામી શકે છે; માટે પૂર્ણતા પામવા માટે જેઓની પાસે જ્ઞાન હોય તેઓએ સેવા કરવી જોઈએ અને જેઓ સેવા કરતા હોય તેઓએ પૂર્ણતા પામવા માટે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ; કારણકે જ્ઞાન વિના સેવા અધૂરી છે અને સેવાવિના જ્ઞાન અધુરું છે. આમ હોવાથી જ્ઞાન અને સેવા એ બન્ને જૂદાં જૂદાં રહી શકે તેમ નથી; પણ તેઓનો સંબંધ સાથે રહેવા માટેજ નિર્માણ થયેલો છે; માટે જ્ઞાનની સાથે સેવા જોઈએ અને સેવાની સાથે જ્ઞાન જોઈએ.

જ્ઞાનને ધણી અને સેવાને ધણીઆણી કહેવાનાં કારણો મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્ઞાનમાં પુરુષાર્થ છે, જ્ઞાનમાં કઠોરતા છે, જ્ઞાનમાં બળ છે, જ્ઞાનમાં હિંમત છે, જ્ઞાનમાં સ્વાશ્રય છે, જ્ઞાનમાં સ્વતંત્રતા છે, જ્ઞાનમાં સત્તા છે, જ્ઞાનમાં તેજસ્વિતા છે અને જ્ઞાનમાં વશ રાખવાની શક્તિ છે અને એ બધાં પુરુષોનાં લક્ષણ છે; માટે જ્ઞાન ધણી છે.

આવીજ રીતે સેવામાં સ્ત્રીઓનાં લક્ષણ છે. જેમકે સેવામાં પરાધીનતા છે, સેવામાં લાગણીઓનું બળ છે, સેવામાં મીઠાશ છે, સેવામાં દયાળુપણું છે, સેવામાં સુંદરતા છે અને સેવામાં નાબુ-કામ છે. આવા આવા સ્ત્રીઓના ગુણો સેવામાં રહેલા છે; માટે સેવા ધણીઆણી છે.

સ્ત્રીવિના પુરુષોની સ્થિતિ કેવી ખરાબ હોય, એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? સેંકડો રળડેલ વાંઢાઓને આપણે જોઈએ છીએ. તેઓનું ચારિત્ર્ય કેટલું બધું ઢીલું હોય છે અને સ્ત્રીઓની મદદની ખામીને લીધે તેઓ કેટલા બધા ગંભીર પ્રકારના ગુન્હાઓ કરે છે, એ કાંઈ દુનિયાથી અજાણ્યું નથી; તેમજ સેવાવિનાનું જ્ઞાન પણ મસ્તાનું બની જાય છે, આડે રસ્તે ઉતરી જાય છે અને

અંકુશવિનાનું થઈ પડે છે; માટે જ્ઞાનને સેવાની જરૂર છે.

જેમ સ્ત્રીની મદદવિના પુરુષની માઠી દશા થાય છે, તેમ પુરુષની મદદવિના સ્ત્રીઓની પણ બહુજ માઠી દશા થાય છે. એ માટે પણ કાંઈ દૂર જવું પડે તેમ નથી. નિસાસા નાખતી ને ખૂણામાં પડી રોયા કરતી તથા અનેક પ્રદારનાં કુકર્મ કરતી તેમજ અનેક રીતે વગરમદ્દતની રીખાયા કરતી વિધવાઓને આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ, ત્યારે પુરુષની મદદવિના સ્ત્રીઓના શું હાલ થાય છે, તે આપણને સમજાઈ જાય છે; તેમજ જ્ઞાનની મદદવિના સેવાના શું હાલ થાય તે પણ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. આવું ન થાય માટે સેવાએ જ્ઞાનની મદદ લેવી જોઈએ અને જ્ઞાને સેવાની મદદ લેવી જોઈ.

સ્ત્રી અને પુરુષ એ બન્ને કુદરતની મહાન શક્તિઓ જ્યારે પ્રેમલાવથી સાથે મળે, ત્યારે તેનું નામ લગ્ન કહેવાય છે અને લગ્નને મહાત્માઓ યજ્ઞ કહે છે. વિજ્ઞાનીમાં જેમ નેગેટીવ તથા પોઝીટીવ એવી બે જાતની શક્તિ છે અને એ બન્ને શક્તિ સાથે મળ્યા વિના કાંઈ બહુ કામ થઈ શકે નહિ, તેમ સ્ત્રી અને પુરુષ એ બન્ને લગ્નના યજ્ઞથી જોડાયા વિના કાંઈ ખરેખરી ઉન્નતિ પામી શકે નહિ; કારણ કે જ્યાંસુધી તેઓનું લગ્ન ન થાય ત્યાંસુધી તેઓ અર્ધા અર્ધાજ રહે છે અને લગ્ન-સંબંધથી જોડાય ત્યારેજ તેઓ પૂર્ણતા પામી શકે છે; તેમજ જ્ઞાન અને સેવા એ બન્ને પણ જ્યાંસુધી જૂદાં જૂદાં રહે ત્યાંસુધી તેઓ અધુરાંજ રહે છે; પણ જ્યારે તેઓ સાથે મળે ત્યારેજ પૂર્ણતા પામે છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે એ બન્ને સાથે મળે, ત્યારેજ તેનો મહાયજ્ઞ થાય છે, કારણ કે જ્ઞાન એ એક યજ્ઞ છે અને સેવા એ પણ એક યજ્ઞ છે; પણ જ્યારે એ બન્ને યજ્ઞ સાથે મળી જાય, ત્યારે તે મહાયજ્ઞ કહેવાય છે અને મહાયજ્ઞની ખુબીઓ ચોરજ પ્રદારની છે; માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્માને સેવનારો એવો મહાયજ્ઞ કરવાની કોશીશ કરો, એવો મહાયજ્ઞ કરવાની કોશીશ કરો.

ખંડુઓ ! સ્ત્રીપુરુષના સ્નેહનો આનંદ તમે જોયો છે ? પ્રેમીલાં દંપતીના આનંદના ઉછાળા તમે અનુભવ્યા છે ? પુરુષની સિકતા અને સ્ત્રીનો પ્રેમ-એનો તમને અનુભવ છે ? જો એ બાબત-

માં તમે ઉંડા ઉતરેલા હશે. અથવા એવાં પ્રેમીલાં જોડાં જોયાં હશે, તો તમે સમજી શકશો કે લગ્નસ્નેહમાં કેટલું બધું સુખ છે. હવે વિચાર કરો કે માણસોના સ્વયંપ્રેમમાં અને જાડી મોટી લાગણીઓના સંયોગમાંથી પણ જ્યારે આટલો બધો આનંદ ઉપજે છે, ત્યારે જ્ઞાન અને સેવાનાં અલૌકિક તત્ત્વોના સંયોગમાંથી કેટલો બધો આનંદ ઉપજતો હશે એ જરા ખ્યાલ તો કરો? માટે જ્ઞાન સાથે સેવાનો આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરો અને સેવાની સાથે જ્ઞાનનો આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરો.

૭-શિષ્યનો સંબંધ

આ જગતના જે જે મુખ્ય સંબંધો છે, તેમાં સાથી છેલ્લો ને સાતમો સંબંધ મોક્ષમાર્ગનો છે. તે સંબંધને આપણે વ્યવહારમાં ગુરુશિષ્યનો સંબંધ કહીએ છીએ. એ સંબંધ બીજી બધી જાતના સંબંધો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે બીજી બધી જાતના સંબંધોમાં સ્વયંસ્વાર્થ રહેલો હોય છે; પણ ગુરુશિષ્યના સંબંધમાં સ્વયંસ્વાર્થ હોતો નથી. એ સંબંધમાં તો બહુ ઉંચા પ્રકારનીજ ઇચ્છા રહેલી હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે આત્મા અંદરથી જાગે અને તેને પરમાત્માના જ્ઞાનની ભુખ લાગે, ત્યારેજ એ સંબંધની ખરેખરી બહાર આવે છે; માટે જગતના બીજા સંબંધો કરતાં ગુરુશિષ્યનો સંબંધ વધારે ઉંચા પ્રકારનો છે. આવો સંબંધ જ્ઞાન અને સેવાને પણ છે. જ્ઞાન છે તે ગુરુ છે અને સેવા છે તે શિષ્ય છે; કારણ કે જ્ઞાન જેટલું સેવાને આપી શકે છે, તેટલું સેવા જ્ઞાનને આપી શકતી નથી. બીજું એ કે શિષ્યને ગુરુવિના ચાલી શકે નહિ પણ ગુરુને શિષ્ય-વિના ચાલી શકે છે; તેમજ સેવાને જ્ઞાનવિના ચાલી શકતું નથી; પણ પૂર્ણતાએ પહોંચ્યા પછી જ્ઞાનને સેવાવિના ચાલી શકે છે; માટે જ્ઞાન એ ગુરુ છે અને સેવા એ શિષ્ય છે.

લલા ગુરુની ઇચ્છા હમેશાં એવીજ હોય છે કે સારા શિષ્યોને હું કેમ ઉપયોગી થાઉં? અને મને જે તત્ત્વ મળેલું છે, જે પ્રકાશ મળેલો છે, તે હું બીજાને કેમ આપું? શું ચુકિત કંઈ તો એ બીજાઓને આપી શકું? જલદી જલદી બીજાઓને મારો મહા પ્રકાશ આપી શકું તેનો ઉપાય કયો? આવી શોધમાં અને આવા વિચારોમાંજ ઉત્તમ ગુરુઓ રોકાયેલા રહે છે; તેમજ જ્ઞાન પણ

એવીજ ઇચ્છા રાખે છે કે, મારો પ્રકાશ હું બીજાઓને ક્યારે આપું ? અને તે આપવા સાફજ તે સેવા સ્વીકારે છે.

જેમ શુરુ પોતાનું જ્ઞાન આપવા માટે સારા શિષ્યોમાટે આટલી બધી કાળજી રાખે છે, તેમજ લાયક શિષ્યો પણ શુરુના હુકમમુજબ વર્તે છે અને શુરુ કેમ રાજી થાય એવીજ ભાવના રાખે છે તથા શુરુને વધારેમાં વધારે શુરુદક્ષિણા કેમ આપી શકાય એનાજ વિચાર કરે છે; કારણ કે તેઓ ચોખ્ખી રીતે એમ સમજી શકે છે કે જગતમાં કોઈ પણ માણસ જે ચીજ ન આપી શકે તેવી અમૂલ્ય વસ્તુ ઈશ્વરીજ્ઞાન છે, તે ઈશ્વરી જ્ઞાન અમને શુરુએ આપેલું છે; માટે એમનો ઉપકાર તે કેમ બૂલાય ? અર્જુને ગીતાજીમાં કહેલું છે કે મને ત્રણ લોકનું રાજ્ય મળે તોપણ મારા અંતરનો શોક મટે એવું કાંઈ મને દેખાતું નથી. આવો મુશ્કેલ જે શોક તે શુરુ પોતાના જ્ઞાનના બળવડે મટાડી દે છે; માટે જગતની કંઈ વસ્તુથી શુરુના ઉપકારનો બદલો વળી શકે ?

એક તરફથી લાયક શિષ્ય જ્યારે આમ વિચાર કરે છે, ત્યારે બીજી તરફથી મહાત્મા શુરુએ એમ વિચાર કરે છે કે, જ્યારે એમને લાયક શિષ્ય મળે છે ત્યારેજ અમારું જ્ઞાન ઉપયોગમાં આવે છે, ત્યારેજ અમારા જ્ઞાનની સાર્થકતા થાય છે અને તેથી એવે વખતે અમારો આત્મા પ્રકાશના રાશીમાં મગ્ન રહ્યા કરે છે, એવે વખતે એમને એક જાતની સહજ સમાધિ લાગી જાય છે અને એવે વખતે એમને કૃતાર્થપણું સમજાઈ જાય છે; કારણ કે જે અદૃશ્ય તત્ત્વ છે, જે ભેદી તત્ત્વ છે, જે શુણ્ણાતીત વસ્તુ છે અને જે અનિર્વચનીય બાબત છે, તે અમે બીજાઓના હૃદયમાં ઉતારી શક્યા છીએ. એ કરતાં વધારે આનંદ બીજો કયો ? માટે આમ સમજીને તેઓ ઉલટો ઉપકાર માને છે ને ઝુકી ગએલા શિષ્યોને કહે છે કે, બંધુઓ ! બેટાઓ ! અમારી પાસેનું ઝવેરાત લેવાવાળા ઝવેરી તમે નીકળી આવ્યા; માટે તમને ધન્ય છે. એમ કહીને શુરુએ ઉલટો શિષ્યોનો ઉપકાર માનવા મંડી જાય છે અને તેમને આશીર્વાદ દેવા લાગી જાય છે. આવો દેવી શુરુશિષ્યનો સંબંધ છે અને તેજ સંબંધ સેવા તથા જ્ઞાનવચ્ચે છે; માટે આપણે સૌએ જ્ઞાન તથા સેવા એ બન્ને અંગ સરખાં રાખવાની તથા સાચવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ; કારણકે અંતે

એમાંથીજ કલ્યાણ છે.

આવી રીતે દુનિયાના દરેક જાતના સંબંધો તપાસતાં જ્યારે એ સંબંધો જ્ઞાન તથા સેવાને લાગુ પાડતાં ચોખ્ખી રીતે એમ સમજી શકાય છે કે, જ્ઞાન તથા સેવા જૂદાં જૂદાં રહેવા માટે સરળએલાં નથી; પણ એકબીજાની મદદમાં રહેવા માટેજ સરળએલાં છે.

૮-આત્મા આત્માનો અલૌકિક સંબંધ

ઉપર બતાવેલા સાતે જાતના સંબંધો સાંસારિક છે અને કાંઈ કાંઈ સ્થળતાવાળા છે; પણ એની પારનો જે આઠમો સંબંધ છે તે આત્મા આત્માનો સંબંધ કહેવાય છે; કારણકે જ્ઞાનમાં જે આત્મા રહેલો છે, તેજ આત્મા સેવામાં પણ રહેલો છે અને સેવામાં જે આત્મા રહેલો છે તેજ આત્મા જ્ઞાનમાં રહેલો છે. એટલે એ બન્નેમાં એકજ આત્મા છે, તેથી તેઓ બન્ને એકબીજાની તરફ કુદરતી રીતેજ ખેંચાય છે. એ ખેંચાણ અલૌકિક છે, એ સંબંધ નૈસર્ગિક છે, એ ખેંચાણ કારણવિનાનું છે, એ સંબંધ અલેહ-લાવનો છે અને એ સંબંધ અનિર્વચનીય છે, એટલે કોઈ પણ રીતે આપણે જ્ઞાન તથા સેવાને જૂદાં પાડી શકીએજ નહિ. એ બન્ને તો હમેશાં સાથે ને સાથેજ રહેવાનાં; પણ એ અલૌકિક સંબંધ હાલમાં આપણે બરોબર રીતે સમજી શકીએ નહિ, તેમજ તેનું શબ્દોથી વધારે વર્ણન કરતાં પણ મને આવડતું નથી. ટુંકામાં એજ કે જ્ઞાન અને સેવાનો સંબંધ અલૌકિક છે; માટે તેઓનો એ સંબંધ કાયમ રહે તેમ આપણે કરવું જોઈએ અને એ સંબંધ કાયમ રહે તે સારૂ આપણે જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તથા સેવા કરતાં શીખવું જોઈએ.

એ સંબંધ અસલના ઋષિઓ જાણતા હતા તેના દાખલાઓ

જ્ઞાન તથા સેવાનો કેવો અલૌકિક સંબંધ છે, તે વાત ઋષિઓએ તથા ધર્મશુરુઓએ અને ભગતોએ પોતાના આચરણથી સાબિત કરી બતાવેલી છે. જેમકે અસલના ઋષિઓ કેટલા બધા જ્ઞાની હતા તથા કેટલું બધું પ્રેમમય જીવન ગાળનારા હતા તે કાંઈ આપણાથી અજાણ્યું નથી. આખો દિવસ તેઓને ત્યાં વેદના

નો ધ્વનિ સંભળાયા કરતો હતો, યજ્ઞો થયા કરતો હતા. અને ઉપનિષદોના અદ્વૈત સિદ્ધાંતની ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી. એક તરફ જ્યારે આવી રીતે જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય હતું, ત્યારે બીજી તરફ સેવાધર્મ પણ તેટલોજ વિસ્તારપૂર્વક ને લાગણીપૂર્વક ચાલતો હતો. જેમકે પાઠશાળાઓ ઋષિઓને ઘેર હતી. ગામમાં કોઈ માંડું પડે તો દવામાટે પણ તે ઋષિઓ પાસેજ જતા હતા. જે મુસાફરો બહારગામથી આવે તે ઋષિઓના આશ્રમમાંજ ઉતરતા હતા, એટલે ધર્મશાળા પણ ઋષિઓના આશ્રમમાંજ હતી અને કોઈને કાંઈ કળઓ થાય તો તેઓનો ચુકાદો પણ ઋષિઓનાં વચનો પ્રમાણેજ થતો હતો, એટલે ન્યાયાધીશપણું પણ ત્યાંજ હતું. આવી રીતે દરેક જાતનાં પરમાર્થનાં કામો ઋષિઓના આશ્રમોમાંજ ચાલતાં હતાં અને તેજ નિયમ પ્રમાણે એ પછીના ધર્મગુરુઓ જેમકે, શંકરાચાર્ય, રામાનુજ, વલ્લભાચાર્ય તથા ગુરુ નાનક વગેરે મહાત્માઓ પણ સેવા તથા જ્ઞાન એ બન્ને અંગને સાથે સાથેજ રાખતા હતા. જેમકે:-તુકારામ, રામદાસ, તુલસીદાસ, નરસિંહમહેતા અને મીરાંબાઈ વિગેરેનાં જીવનમાં પણ જ્ઞાન તથા સેવા એ બન્ને બાબતો મુખ્ય હતી; માટે આપણે પણ તેઓને પગલે ચાલીને આપણા જીવનમાં જ્ઞાન તથા સેવાને ઉતારવાં જોઈએ.

દોઢ દીકરાની વાત

જ્ઞાન અને સેવા એ બન્ને મળીનેજ માણસ પૂર્ણતાને પામી શકે છે. તે વાત ચોખ્ખી રીતે સમજવા માટે વૈષ્ણવધર્મમાં એક દાખલો બાળુવા જોવો છે. તેમાં ચોરાસી વૈષ્ણવની વાતમાં એમ કહેલું છે કે:-

કુમનદાસ નામે એક બહુ લાવી વૈષ્ણવ હતા. તેમને એક દિવસ શ્રીવલ્લભાચાર્ય મહારાજે પૂછ્યું કે કુમનદાસ! તમારે કેટલા દીકરા છે? ત્યારે તેમણે હાથ જોડીને કહ્યું કે, કૃપાનાથ! મારે દોઢ દીકરો છે. એ સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા વૈષ્ણવે આચાર્યજીને કહ્યું કે, મહારાજ! આ કુમનદાસ આપની આગળ જૂઠું બાલે છે. તેમને સાત દીકરાઓ છે. એ સાંભળીને મહારાજે કુમનદાસના સામું જોયું અને કહ્યું કે, આ વૈષ્ણવ શું કહે છે? ત્યારે કુમનદાસે કહ્યું કે મારે ચત્રભુજદાસ નામે દીકરો છે તે જ્ઞાન તથા સેવા બંનેમાં

માં અતિશય વિશુદ્ધિ હોય; કર્તવ્યની ભાવના જેનામાં મહા-
 પ્રબળ હોય; મનુષ્યજાત ઉપર તથા જગતના બીજા જીવો ઉપર
 જેને અતિશય પ્રેમ આવી ગયો હોય; સત્ય વસ્તુની મહત્તા જેને
 સમજાઈ ગઈ હોય; જેની જીવંતીમાં એક પ્રકારની ખાસ મીઠાસ
 આવી ગઈ હોય; જેની વાણીમાં કાંઈક અદ્ભુત બળ આવી ગયું
 હોય; જેના ચારિત્ર્યબળથી આસપાસના લોકો ઉપર બહુજ લક્ષી
 અસર થતી હોય; જેની દૃષ્ટિમાં બીજાઓના કરતાં કાંઈક નવું
 નવું જોવાનું બળ આવી ગયું હોય; જેના ગરબા ઉપર એક જાતની
 સ્વાભાવિક શાંતિ હોય; જેનું મન અનેક રીતે કાબુમાં આવી
 ગયું હોય; જેની ઇંદ્રિયો અટપટા પ્રસંગોમાં પણ વશ રહી
 શકતી હોય; જેના વિચારોમાં અખંડ ઉત્તમતા રમ્યા કરતી હોય;
 જેને પોતાનો સ્વાર્થ છૂટી ગયો હોય; જેની દૃષ્ટિમાં અમૃત ભરેલું
 હોય; જેના હૃદયમાંથી સ્નેહનો ઝરો અખૂટરીતે વહ્યાજ કરતો
 હોય; જેની પાસેથી ખસવાનું મન થાય નહિ એવું જેનામાં આક-
 ર્ષણ હોય; જેણે પોતાના સંશયો કાપી નાખ્યા હોય; જે બીજા
 ઓના કરતાં ઘણીજ ઉંચી દશામાં રહેતા હોય; જે અતિશય
 વિશુદ્ધિ પાળી શકતા હોય; જેની કુદરતી રીતેજ સૌનો ઉપર છાંય
 પડતી હોય; જેના નામથીજ કાંઈક કાંઈક લલાં કામો પાછળથી
 પણ થયા કરતાં હોય; જેની ખુબીનાં સાધારણ લોકો પણ વખાણ
 કર્યા કરતા હોય અને આગળ વધવાની ઈચ્છાવાળા માણસો જેની
 સામે જોઈ રહ્યા હોય તથા એમ વિચારતા હોય કે આટલું બધું
 બળ તે માણસમાં ક્યાંથી આવી ગયું ? આવું જેને માટે હજારો
 માણસોને લાગ્યા કરતું હોય; જેની રહેણીકરણી એકસરખી નીતિ-
 વાળી હોય; જેનામાં અતિશય વિનય હોય; જેના દુશ્મનોને પણ
 કાંઈક કાંઈક વખાણ કરવાં પડતાં હોય; જેને સોતનો ભય મટી
 ગયો હોય; જેના આત્માને વિશાળતામાં ઉડવાની પાંખો મળી ગઈ
 હોય અને પોતાની હારના બીજા લાખો માણસોની ઉપર દરેક
 બાબતમાં જે ઉપર ને ઉપર રહેતા હોય તેવા માણસને અમે
 મહાત્મા કહીએ છીએ. એ મહાત્મા કોઈપણ દેશમાં હોઈ શકે છે.
 જેમકે એવા મહાત્માઓ હિંદુસ્થાનમાં પણ હોય, યુરોપમાં પણ
 હોય, અમેરિકામાં પણ હોય, ચીનમાં પણ હોય અને અરબસ્તાન-
 માં પણ હોય; તેમજ એવા મહાત્માઓ કોઈપણ કાળમાં
 થઈ શકે છે. જેમકે અસલના વખતમાં પણ એવા મહાત્માઓ

હતા, હાલના વખતમાં પણ એવા મહાત્માઓ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એવા મહાત્માઓ થયાજ કરશે.

આવા મહાત્માઓ જેમ અમુક દેશમાં કે અમુક કાળમાંજ થાય એવો નિયમ નથી, તેમજ આવા મહાત્માઓ અમુક જાતમાંજ થાય એવો પણ નિયમ નથી. એટલે બ્રાહ્મણોમાં પણ એવા મહાત્માઓ હોય છે, જૈનોમાં પણ હોય છે, શૂદ્રમાં પણ થઈ શકે છે; અંગ્રેજોમાં પણ હોય છે, ચીનાઓમાં પણ હોય છે, મુસલમાનોમાં પણ હોય છે, ચાહુદીઓમાં પણ હોય છે, પારસીઓમાં પણ એવા મહાત્માઓ હોય છે અને ઢેડ જેવા ઉતરતા વર્ગના લોકોમાં પણ તેઓની ક્ષિતિના પ્રમાણમાં મહાત્માઓ હોય છે; કારણ કે મહાત્માઓને કાંઈ જાત સાથે બહુ લાગતુંવળગતું નથી. જેમ દરેક જાતમાં મહાત્માઓ થઈ શકે છે, તેમજ દરેક ધંધામાં પણ મહાત્માઓ થઈ શકે છે. એટલે વેપાર કરતે કરતે પણ મહાત્મા થઈ શકે છે, ક્ષિપ્ર માગીને પણ મહાત્મા થઈ શકે છે, હજમત કરતે કરતે પણ મહાત્મા થઈ શકે છે, લશ્કરની નોકરી કરતે કરતે પણ મહાત્મા બની શકાય છે, ખલાસીપણું કરતે કરતે પણ મહાત્મા બની શકાય છે, નવીન શોધ કરતે કરતે પણ મહાત્મા થઈ શકાય છે. સુતારના ધંધામાં, સોનીના ધંધામાં, મેચીના ધંધામાં, મજૂરોમાં અને ખેડુતોમાં પણ મહાત્માઓ હોય છે. જેમ ધંધાનો એમાં નિયમ નથી તેમજ ઉંમરનો નિયમ પણ નથી; એટલે કે કેટલાક માણસો બહુ નાની ઉંમરમાંજ મહાત્મા હોય છે, કેટલાક માણસો જુવાનીમાં મહાત્મા બની જાય છે અને કેટલાક માણસો ઘડપણમાં મહાત્મા થાય છે. જેમ ઉંમરનો નિયમ નથી તેમજ ધર્મનો પણ એમાં નિયમ નથી. દુનિયાના નાનામોટા દરેક ધર્મોમાં મહાત્મા થઈ શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ આપણે જે ધર્મોને બહુજ ખરાબ સમજતા હોઈએ તે ધર્મોમાં પણ મહાત્માઓ થઈ શકે છે. એ સિવાય આ વાત પણ યાદ રાખવા જેવી છે કે મહાત્મા બનવામાં સ્ત્રી-પુરુષોનો ભેદ પણ કાંઈ અડચણ કરતો નથી, એટલે કે માત્ર પુરુષોજ મહાત્મા થઈ શકે અને સ્ત્રીઓથી મહાત્મા થવાય નહિ, એવો કાંઈ નિયમ નથી. જેમ પુરુષો મહાત્મા થઈ શકે છે, તેમજ સ્ત્રીઓ પણ પોતાના સદ્ગુણોના બળથી મહાત્મા થઈ શકે છે.

આ ઉપરથી તમને સમજાયું હશે કે અમે કાંઈ કોઈ અમુક

માણસોનેજ મહાત્મા માનતા નથી, તેમજ જેની ઉંમર હજારો વર્ષની હોય, જે સાધારણ લોકોથી અદૃશ્ય રહેતા હોય જે હિમાલય જેવા પહાડોની ગુફામાં રહેતા હોય, જે પૃથ્વીની બહારનાં સ્વર્ગોમાં રહેતા હોય અને જે આપણા ખ્યાલમાં, કલ્પનામાં કે વિચારોમાં આવી શકે તેમ ન હોય તેવા મહાત્માઓની વાતો અમે કરતા નથી; પણ આપણી વચ્ચે જે મહાત્મા રહેતા હોય, જેનું આપણે અનુકરણ કરી શકીએ તેમ હોય, જેના જીવનમાંથી આપણે કાયદો મેળવી શકતા હોઈએ અને આપણી સાદી સમજથી જે બાબત આપણને સહેલાઈથી સમજાતી હોય તેવા મહાત્માઓની અમે વાત કરીએ છીએ.

ત્યારે તમારા મહાત્માઓમાં કાંઈ રિદ્ધિસિદ્ધિ હોય છે કે નહિ ? તમારા મહાત્માઓમાં કાંઈ ચમત્કાર હોય છે કે નહિ ? અને તમારા મહાત્માઓમાં કાંઈક ધંતરમંતર હોય છે કે નહિ ? કે પછી તમારા મહાત્માઓ સાવ કોરાધાકોરજ હોય છે ?

એ સાંભળીને મેં કહ્યું કે, બેશક અમારા મહાત્માઓમાં પણ કાંઈક ચમત્કાર હોય છે અને ઘણીએ રિદ્ધિસિદ્ધિ હોય છે; પણ તમારી રિદ્ધિસિદ્ધિમાં ને અમારી રિદ્ધિસિદ્ધિમાં ઘણો ફેર છે. જેમકે તમે એમ સમજો છો કે નરસિંહ મહેતાની પેઠે વગર મોસમે વરસાદ વરસાવે ત્યારેજ તે સિદ્ધિ કહેવાય અથવા ત્યારેજ તે મહાત્માપણ કહેવાય, તુકારામની પેઠે પથ્થરનો ખોખો ભરીને તેને પારસમણિ બનાવી દે ત્યારેજ સિદ્ધિ કહેવાય, જ્ઞાનેશ્વરની પેઠે પાડા પાસે વેદ લખાવે અથવા ભીંત ઉપર બેસીને ભીંતને ચલાવે ત્યારેજ મહાત્મા કહેવાય, મીરાંબાઈની પેઠે ઝેર પી જાય અને તેમ છતાં મરે નહિ ત્યારેજ સિદ્ધિ કહેવાય, દુર્વાસાએ ગોપીઓને યમુનાજીમાંથી ચાલવાનો માર્ગ અપાવ્યો હતો એવી રીતે પાણીના પૂરવચ્ચે જવાનો માર્ગ કરી આપે ત્યારે સિદ્ધિ કહેવાય અથવા તો દ્રૌપદીની પેઠે એક ભાજીના પાંદડામાંથી હજારો માણસોને જમાડી દે ત્યારેજ સિદ્ધિ કહેવાય. એવી જાતની સિદ્ધિમાટે જો તમે કહેતા હો તો એ જાતની સિદ્ધિ અમારા મહાત્માઓમાં નથી; પણ એને બદલે કોઈ બીજાજ પ્રકારની સિદ્ધિ તેઓમાં હોય છે. જેમકે કોઈ મહાત્મામાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે તે લાખો માણસોના વિચારો ફેરવી

નાખે છે અને જેવા પોતાના વિચારો હોય તેવા બીજાઓના વિચારો કરી દે છે; કોઈ મહાત્મામાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે જે વિચારો હાલની દુનિયામાં પ્રચલિત ન હોય તેવા નવા વિચારો આકાશમાંથી તેઓ ખેંચી લાવે છે અને પોતાના બંધુઓને તેનો વારસો આપે છે; કોઈ મહાત્મામાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે તેઓ રાજ્યના કાયદાઓમાં ઉથલપાથલ કરાવી નાખે છે અને કરોડો લોકોને કાયદા થાય તેવા નવા કાયદાઓ રચાવી શકે છે; કોઈ મહાત્મામાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે તેઓ આજ દિવસ સુધી જે વસ્તુઓ નકામી ગણાતી હોય ને ફેગટની પડી રહેતી હોય તેમાંથી કરોડો રૂપીઆની દોલત ઉપજાવી દે છે; કોઈ મહાત્માઓમાં એવી શક્તિ હોય છે કે જે મહાન બળ આજ દિવસ-સુધી ઉપયોગમાં ન આવતાં હોય ને ફેગટ પડ્યાં રહ્યાં હોય તેવાં મહાન બળોનો ઉપયોગ કરે છે અને તેમાંથી અનેક ધંધાઓને પોષણ અપાવે છે; કોઈ મહાત્માઓમાં એવું બળ હોય છે કે પોતાના બુદ્ધિબળથી ને સત્યતાથી થોડાં વરસોમાં કરોડો રૂપીઆ એળવી લે છે અને તે પાછા તુરંતજ જગતનાં કલ્યાણનાં કામોમાં અર્પી નાખે છે. કોઈ મહાત્માઓમાં એવું બળ હોય છે કે જેવા પોતે કર્મચોગી હોય તેવા કર્મચોગી અનેક જનોને બનાવતા જાય છે; કોઈ મહાત્માઓમાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે મનુષ્યજાતમાં રહેલા ઘણા રંગોને દૂર કરી નાખવાની ચુકિતઓ બતાવી દે છે; ઘણા મહાત્માઓમાં એવી સિદ્ધિ હોય છે કે અજ્ઞાનીઓને પણ કાંઈક નવી રોશની દેખાડી દે છે અને ઘણા મહાત્માઓમાં એવું બળ હોય છે કે જે બળ સામે તેમનાં બીજાં ઘણાં ભાઈબહેનો ભેઈ રહે છે અને અજબ થયાં કરે છે કે કાલ સવારે આ માણસમાં કાંઈ નહોતું, પાંચ વરસ ઉપર તો તે આપણી સાથે રખડતો હતો અને આજે આવો કેમ થઈ પડ્યો ? અરે આ માણસમાં જરાએ જ્ઞાન નહોતું અને આટલું બધું ડહાપણ ક્યાંથી આવી પડ્યું ? અરે, આ માણસ તો સાવ લોભી હતો અને આવો ઉદાર ક્યાંથી થઈ ગયો ? અરે, આ તો સાવ બીકણ હતો તેને બદલે આવો બહાદૂર કેમ થઈ ગયો ? અરે, આ ભાઈ સાહેબ તો મહાવ્યસિચારી હતા તેનામાં આટલી પવિત્રતા ક્યાંથી આવી ગઈ ? અરે આ તો કાલ સવારનું છોકરું તેનામાં આટલી બધી ખુબી ક્યાંથી ? અરે, આ તો આપણા ગામવાળો અને આપણી

નાતવાળો છે. તે આક્રિકામાં જઈને આટલું મોટું કામ કરે તે શું કહેવાય ? આવી રીતે લોકો અજાણ થયા કરે એટલી સિદ્ધિ ને એટલી શક્તિ તેઓમાં આવી ગયેલી હોય છે. એટલી શક્તિ આવ્યા પછીજ તેઓ મહાત્મા કહેવાય છે. જ્યાંસુધી આવી કાંઈ પણ જાતની સ્પેશીઅલ શક્તિ આવી ન હોય ત્યાંસુધી કોઈ પણ માણસ મહાત્મા ગણાઈ શકતો નથી; કારણકે મહાત્મા થવા માટે મહાન બળની જરૂર છે, આત્માને મહાન બનાવવાની જરૂર છે અને તે કાંઈ એકજ દિશામાં નહિ કે એકજ કામમાં નહિ; પણ અનેક દિશામાં અને અનેક કામોમાં તે મહાન-પણું જોઈએ છીએ, એ મહાનપણું જેમ વધારે હોય તેમ તે વધારે મોટો મહાત્મા ગણાય છે અને એ મહાનપણું જેમ ઓછું હોય અથવા એકદેશી હોય તેટલે દરજ્જે તે મહાત્મા અધુરો ગણાય છે; પણ તેમ છતાં બીજા લાખો માણસો કરતાં તો તેમનામાં કાંઈક ખાસ વિશેષતા હોય છેજ એમાં કાંઈ શક નથી અને જ્યારે એવી ખાસ વિશેષતા હોય અને તે પણ જરાક નહિ પણ અતિશય વિશેષતા હોય, ત્યારેજ તે મહાત્મા કહેવાય છે. આવાં અમારા મહાત્માનાં લક્ષણો છે.

આ સાંભળીને તે સજ્જને કહ્યું કે, તમારી વાત મને બહુ ગમે છે; કારણકે એ બધી વાતો સમજાય તેવી તથા અનુભવમાં આવી શકે તેવી છે અને એનાં કારણો જણાય તથા ઉપાયો જણાય તો કોઈક દિવસ અમારા જેવાથી પણ મહાત્મા બની શકાય તેમ છે; માટે મહાત્મા બનવાના ઉપાયો કહેવાની મહેરબાની કરો તથા મહાત્માઓનાં આચરણો કેવાં હોય અને એવાં આચરણો તેઓ કેમ રાખી શકે છે, તેનાં કારણો વિગતવાર રીતે સમજાવવાની કૃપા કરો અને એ સંબંધી હું થોડાક સવાલો પૂછું તેનો ખુલાસો આપવાની કૃપા કરો.

મારો પહેલો સવાલ એ છે કે તમારા મહાત્માઓ ખાયપીએ ખરા કે નહિ ? અને તેઓને નિદ્રા આવે કે નહિ ? એ વાત કહો; કારણકે મહાત્માઓને માટે અમે એમ સાંભળીએ છીએ કે તેઓને ભૂખતરસ લાગતી નથી, તેઓ હજારો વર્ષસુધી ભૂખ્યા રહી શકે છે અને તેઓને ઉંઘવાની પણ જરૂર પડતી નથી. આવી આવી વાતો અમે સાંભળેલી છે અને એ બાબતમાં અમારી કલ્પના કાંઈ કામ કરી શકતી નથી; માટે તમારા મહાત્માઓ ખાવાપીવાની

તથા ઉંઘવાની ખાખતમાં શું કરે છે તે કહેવાની કૃપા કરો.

એ સાંલણીને મેં કહ્યું કે, અમારા મહાત્માઓ આપણીજ માફક ખાય છે, પીએ છે અને ઉંઘે છે; પણ તેમ છતાં તેઓના ખાવાપીવામાં અને ઉંઘવામાં કાંઈક તફાવત હોય છે. જેમકે આપણે જાણે ખાવાને માટેજ જીવતા હોઈએ તેવી રીતે ખાઈએ છીએ; પણ મહાત્માઓ ખાય છે તે જીવવાને ખાતરજ ખાય છે, કાંઈ ખાવાને ખાતર જીવતા નથી. આટલો તેઓની અને આપણી વચ્ચે ફરક છે. આમ હોવાથી ખાવાની ખાખતમાં આપણે અતિશય આગ્રહ રાખીએ છીએ, માત્ર આગ્રહજ નહિ પણ મોહ રાખીએ છીએ, તેથી જરૂર ન હોય તેવી જાતના અનેક સ્વાદોની પાછળ આપણે દોડીએ છીએ. જે ચીજો ખાવાની જરૂર ન હોય તેવી ચીજો પણ ખાઈએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ જે ચીજો ખાવાથી નુકસાન થતું હોય તેવી ચીજો પણ ખાઈએ છીએ અને જે ચીજો ખાવી જરૂરની હોય તેવી ચીજો તરફ ખેદરકારી રાખીએ છીએ અને ઘણી વખત ઘણા માણસોની રક્તવૃત્તિ તથા સ્વાદવૃત્તિ એટલી બધી બગડી જાય છે કે તેઓને તમોશુણી મરચાં લાવે છે, પણ સરવશુણી દૂધ લાવતું નથી; તમોશુણી દારૂ વગેરે કેપ્રી ચીજોનો ઉપયોગ કરવો ગમે છે પણ દૂધપાક વગેરે પૌષ્ટિક ચીજો ગમતી નથી. આવી રીતે આપણી સ્વાદવૃત્તિને આપણે બગાડી નાખીએ છીએ; પણ જે મહાત્માઓ હોય છે તેઓ પોતાની સ્વાદવૃત્તિને અંકુશમાં રાખે છે, તેઓ યોગ્ય વખતેજ ખાય છે, જરૂર જેટલુંજ ખાય છે, પાત્રન થઈ શકે તેવીજ વસ્તુઓ ખાય છે, પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં જે ખોરાક ખાવો વાજખી હોય તેજ ખોરાક તેઓ ખાય છે, પોતાની અવસ્થાના પ્રમાણમાં જે ચીજ ખોતાને માફક આવે તેજ વસ્તુઓને તેઓ વાપરે છે અને જેમ અને તેમ મધ્યમપાણું જાળવે છે; પણ આપણે એ બધી ખાખતોમાં જેટલો વિચાર રાખવો જોઈએ તેટલો વિચાર રાખતા નથી.

ખાવાની ખાખતમાં જેમ મહાત્માઓ મધ્યમપાણું જાળવે છે તથા ઉંચી જાતના નિયમો પાળે છે અને પ્રકૃતિને માફક આવે તે પ્રમાણેજ વર્તે છે, તેમજ પીવાની ખાખતમાં પણ તેઓ બહુ ચોક્કસ હોય છે. પાણી, દૂધ વગેરે જે ચીજોની જરૂર હોય તે વસ્તુઓજ જરૂરના પ્રમાણમાંજ વાપરવી અને તેમાં પણ એ વાત ખાસ

ધ્યાનમાં રાખવી કે એ વસ્તુઓ શુદ્ધ છે કે નહિ, જંતુરહિત છે કે નહિ, સૌ ઠેકાણે મળી શકે તેવી છે કે નહિ, પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે તેવી છે કે નહિ, જે વખતે પીવાની ઇચ્છા થાય તે વખતે પીવાની જરૂર છે કે નહિ—એ બધી બાબતોનો વિચાર કરીને નિયમપૂર્વક તેઓ પાણી, દૂધ વગેરે પીએ છે; પણ આપણી માફક જેટલી વખત આ મળે તેટલી વખત પી લેવો, જેટલી વખત દૂધ મળે તેટલી વખત પી લેવું, ઉતું હોય તોપણ ફિક્કર નહિ, ટાઢું હોય તોપણ ફિક્કર નહિ, વાસી હોય તોપણ ફિક્કર નહિ, તેમાં સાકર નાખી હોય તોપણ અડચણ નહિ, કેસર નાખ્યું હોય તોપણ અડચણ નહિ, જયદ્રુજ નાખ્યું હોય તોપણ અડચણ નહિ, જે આવ્યું તે પેટમાં ઘાલવાનું જ કામ. ભાંગ હોય તોપણ જરાક લેવા તૈયાર, કાપી હોય તોપણ તૈયાર, ખુંદનો કાવો હોય તોપણ પીવા તૈયાર, કોઈ જાતનું ચરખત હોય તોપણ પીવા તૈયાર. કંઈ પણ મળવું જોઈએ; પણ તે વખતે ઘણા લોકો એમ વિચાર કરતા નથી કે આ ચીજોની આ વખતે આપણને જરૂર છે કે નહિ? અને એ ચીજોથી આપણને ક્યાંદે શરે કે નુકસાન? એનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના જે મળ્યું તે પી લે છે; પણ મહાત્માઓ એવી રીતે જે મળ્યું તે પી લેતા નથી; પણ પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે તેવીજ વસ્તુઓ જરૂર ને વખતે અને જરૂર જેટલીજ વાપરે છે.

નિદ્રાની બાબતમાં પણ મહાત્માઓની હકીકત જાણવા જેવી છે; કારણ કે મહાત્માઓ પણ આપણી પેઠેજ સુવે છે, એટલે કે જેમ આપણને ઉંઘ આવે છે તેમ તેઓને પણ ઉંઘ આવે છે; પણ તેઓની ઉંઘમાં અને આપણી ઉંઘમાં ઉંઘ ઉતરીને જોતાં ઘણું ફરક દેખાય છે. આપણે જેમ અધોરીની પેઠે ઉંઘીએ છીએ તેમ મહાત્માઓ કંઈ એવી રીતે ઉંઘતા નથી; પણ તેઓને બહુજ ઓછી નિદ્રા હોય છે. નિદ્રામાં આપણને જેમ અનેક પ્રકારનાં દુષ્ટ સ્વપ્ન આવે છે તેમ મહાત્માઓને તેઓની ઉંઘમાં કોઈ દિવસ ખરાબ સ્વપ્ન આવતાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ ખનતાં સુધી તેઓને બિલકુલ સ્વપ્નાંજ આવતાં નથી અને જો કદિકોઈ વખત કાંઈ સ્વપ્ન આવે તો તે કાંઈક અર્થસૂચક હોય છે, ઉંચી જાતનું હોય છે અને કાંઈક હેતુપૂર્વક આવેલું હોય છે; પણ આપણને જેમ ગમે તેવા ગોટાળાવાળાં સ્વપ્ન આવે છે તેવાં

તેઓને સ્વપ્નનાં આવતાં નથી. બીજું એ કે આપણને જેટલા કલાક ઉંઘવું પડે છે, તેટલા બધા કલાક મહાત્માઓને ઉંઘવું પડતું નથી. તેઓની નિદ્રા બહુ ઓછી થઈ જાય છે; કારણ કે ખરાબ આહાર-વિહારમાંથી નિદ્રા વધે છે; પણ જેના આહારવિહાર નિયમમાં હોય તેને ઓછી નિદ્રા હોય છે; કારણ કે નિદ્રા એ તમોશુણ છે, માટે જેની પ્રકૃતિમાં તમોશુણ વધારે હોય અને જેના શરીરમાં જડતા વધારે હોય તેને વધારે ઉંઘની જરૂર પડે છે; પણ મહાત્માઓના શરીરમાં જડતા હોતી નથી, તેમજ તેમની પ્રકૃતિમાં તમોશુણ પણ બહુજ થોડો હોય છે, એટલે તેઓની નિદ્રા પણ થોડી હોય છે.

નિદ્રામાં આપણો વખત ફેગટ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ઘણા માણસોનો નિદ્રાનો વખત ઉલટો નરકમાં લઈ જનારો થાય છે; કારણ કે જે માણસો તમોશુણી હોય, પ્રપંચી હોય અને મલિન વૃત્તિઓમાં રચીપંચી રહેનારા હોય તથા એમાંજ જીવન ગાળનારા હોય તે માણસોનું મન ઉંઘમાં પણ એજ જાતના વિચારો કર્યા કરે છે અને ઉંઘમાં એવા વિચારો કરવા એ બહુજ ખરાબ છે તથા બહુજ જોખમભરેલું છે; કારણ કે ઉંઘમાં અંદરનું ઉર્ધ્વ મન જાગૃત થએલું હોય છે અને ઉંઘમાં સ્થૂળદેહથી લીંગદેહ-જૂદો પડી શકે છે તથા ઉંઘ વખતે મનને તથા ઇન્દ્રિયોને બીજું કામ ન હોવાથી એ વખતે વાસનાઓનું જોર બહુ વધી જાય છે. એટલે જે માણસના મનમાં જે જાતની વાસનાઓ બહુ જોરથી સ્ફુરી રહી હોય તે જાતની વાસનાઓ નિદ્રામાં અતિશય જોરાવર થાય છે; કારણ કે એ વખતે અંદરના આંતરમનનો તેને ટેકો મળે છે, તેમજ સૂક્ષ્મશરીર બહાર ભમી શકે અને અનેક ચીજોને જોઈ + શકે તેનો પણ તેને ટેકો મળે છે, તેથી એ બધી મલિન વાસનાઓ મનમાં દૃઢ થતી જાય છે, તેથી પરિણામે બહુજ ખરાબી

+ સ્વપ્ન આવે છે, તે સ્થૂળશરીરમાંથી સૂક્ષ્મશરીર ઉંઘમાં જૂદું પડી બહાર જઈને ખરેખરી વસ્તુઓ જુએ છે અને અનુભવે છે, તેનું નામ સ્વપ્ન છે. યીઓસોરી અથવા બીજા કોઈ પંથવાળાઓની ટીકા કોઈ એક પુસ્તકમાં આ લખનારે વાંચી હતી, કે પઢીઆરજીએ એવા ભાવમાં આ વાત લખી હોય તો એ માન્યતા સાવ ખોટી છે. સ્વપ્નમાં જે માણસને મળ્યા હોય, તેને જગ્યા પછી જઈને પૂછી જોઈશું તો તે નાજ પાડશે. એજ પૂરાવો તેના ખોટાપણામાટે પૂરતો છે. સંપાદક

થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ આવા માણસો જ્યારે ઉંઘતા હોય ત્યારે તેઓના ચહેરા હુઃખભરેલા દેખાય છે, તેઓને જાણે ઘણો થાક લાગ્યો હોય, ઘણો પરિશ્રમ પડ્યો હોય, ઘણી ખોટ ગઈ હોય અને ઘણા નિરાશ થઈ ગયા હોય એવો તેઓનો ચહેરો ઉંઘવખતે દેખાય છે તથા એવી જાતના કેટલાક શબ્દો પણ તેઓથી ઈંટી જવાય છે; પણ એને બદલે મહાત્માઓ પોતાની ઉત્તમ યોજનાઓ મનમાં રાખીને સુવે છે, તેથી એ યોજનાઓ પુષ્ટ થતી જાય છે; કારણકે એ વખતે મન શાંત હોવાથી તથા આંતરમન જગૃત થયેલું હોવાથી અને સૂક્ષ્મદેહ વધારે કામ કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોવાથી તેઓની યોજનાઓને બહુ બળ મળી જાય છે એથી તેઓ આંતરમાંથી રાજી રાજી હોય છે. એ રાજીપણની છાપ તેઓના ચહેરા ઉપર ઉંઘ વખતે ખુલ્લે ખુલ્લી દેખાય છે. મહાત્માઓ જ્યારે ઉંઘતા હોય છે ત્યારે તેઓનો ચહેરો જેવા જેવો હોય છે, એ વખતે તેઓના ચહેરા ઉપર એક જાતનું તેજ છવાઈ રહેલું હોય છે, એ વખતે તેઓના ચહેરામાં સ્વાભાવિક શાન્તિ હોય છે, એ વખતે તેઓના ચહેરા ઉપર જાણે ઈશ્વરના આશીર્વાદ ઉતરેલા હોય એમ દેખાય છે અને એ વખતે જાણે તેઓ મહા આનંદના સમુદ્રમાં ડૂબકી મારતા હોય એવા દેખાય છે. આ બાબતનો ખરો ખ્યાલ હાલમાં આપણને આવી શકે નહિ; કારણ કે એવા કોઈ ઉંચી જાતના મહાત્માઓને ઉંઘતી દશામાં આપણે જોએલા નથી; પણ તેઓની આ સ્થિતિ સમજવા માટે ઘોડીઆમાં સૂઈ ગયેલા નાના બાળકના મુખ ઉપર કોઈ વખત જે હાસ્ય છવાયેલું હોય છે તે હાસ્ય જેણે ધ્યનથી જોયેલું હોય તેઓને મહાત્માઓના નિદ્રાના આનંદનો અને હસતા ચહેરાનો કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે.

બંધુઓ ! જે નિદ્રા મોતની નાનકડી બહેન કહેવાય છે અને જે નિદ્રા તમોશુણી કહેવાય છે, તે નિદ્રામાંથી પણ મહાત્માઓ આવો લાભ લઈ શકે છે અને આવો આનંદ મેળવી શકે છે.* માટેજ તેઓ મહાત્મા છે; માટે આપણે પણ જો મહાત્મા બનવું હોય તો મહાત્માઓને પગલે ચાલતાં

* જોરાક તથા નિદ્રાવિષે વધારે હકીકત જાણવી હોય તો સ્વર્ગની સીડીનું પગથીઉં અગીઆરમું તથા આરમું જુઓ.

શીખવું જોઈએ, તેઓની રહેણીકરણી સમજવી જોઈએ અને એવી રહેણીકરણી આપણામાં કેમ આવે તેની સહેલી કુચીઓ મેળવવી જોઈએ.

આ સાંભળીને તે સજ્જને કહ્યું કે, મહાત્માઓના ખાવાપીવા-વિષે તથા નિદ્રાવિષે તમે ઠીક ખુલાસો કર્યો, એ જાણવાથી મને સંતોષ થયો છે. હવે હું એ પૂછું છું કે મહાત્માઓ વ્યવહારનાં કામકાજ તથા ધંધોરોજગાર કરે છે કે નહિ? કારણકે ભલે તમને હસવું આવે અગર મારા સવાલો ન ગમે તોપણ હું તો મહાત્માઓને લગતી દરેક ઝીણી ઝીણી વાતો પણ પૂછીશ અને તેના જવાબ આપવાની તમારે મહેરબાની કરવી જોઈએ. એ સાંભળીને મેં કહ્યું કે, ભાઈ! મહાત્માઓ સંખ્યાથી જે પૂછવું હોય તે ખુશીથી પૂછો. હું તેનો ખુલાસો કરવા તૈયાર છું; કારણકે મહાત્માઓને નામે આપણા લોકોમાં જે અંધેર ચાલે છે તે અંધેરમાંથી આપણા બંધુઓ છૂટે તો સારું, એમ હું ઈચ્છું છું; માટે મહાત્માઓ સંખ્યાથી દરેક નાની નાની વાતો કહેવાથી પણ મને બહુ આનંદ થશે; કારણ કે મહાત્માઓને લગતી જે નાનામાં નાની વાત હોય, તે પણ વ્યાવહારિક લોકોને માટે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે તેવી હોય છે; માટે તમારે ખુશીથી પૂછવું. એમાં જરાએ સંકોચ રાખવો નહિ.

મહાત્માઓ પોતાનાં ઘરસંસારી કામકાજો કરે છે, એમાં કાંઈજ શક નથી; પણ એટલું ખરું કે એવી નાની નાની બાબતોમાં તેઓ બહુ ધ્યાન આપતા નથી અને બીજા કોઈ માણસો જો એવાં કામો કરવા તૈયાર હોય તો તેમાં તેઓ ખાસ ચાહીને માથું મારતા નથી. શાકભાજી લેવામાં, કોલસા લેવામાં, લાકડાં લેવામાં, દાતણવાળા સાથે રકબક કરવામાં, ઘાસ લેવામાં, કેરી લેવામાં અને એવીજ બીજી ઘણી બાબતોમાં આપણે જેટલી હાય હાય કરીએ છીએ, જેટલી ઉપાધિ ભોગવીએ છીએ અને જેટલી વાસના એ માટે રાખીએ છીએ તેટલી વાસના એવી બાબતોમાં મહાત્માઓ રાખતા નથી. તેઓ એવી બાબતો તરફ કાંઈક બેદરકારીથી વર્તે છે અને જ્યાંસુધી એવાં કામો ખારોખાર થતાં હોય ત્યાંસુધી તેઓ પોતે એવાં નાનાં કામોમાં પોતાની ખુશીથી રોકાઈ રહેતા નથી. કોઈ વખત કોઈનાં દબાણને લીધે કે દ્રવ્યને લીધે એવી વાતોમાં વધારે

ધ્યાન આપવું પડે એ જૂદી વાત છે; પણ એકંદરે જોતાં એવી ઝીણી ઝીણી ધરસંસારી બાબતોમાટે તેઓ બેદરકાર હોય છે અને તેમ છતાં તેઓનાં એવાં કામો બહુ સારી રીતે ઉકલ્યા કરે છે; કારણકે તેઓ ખીજાં બહુ અગત્યનાં કામોમાં રોકાએલા હોય છે એટલે કુદરત પોતે અણુધારી રીતે તેઓને મદદ કરે છે, તેઓ તેઓનાં એવાં કામો કાંઈ અટકતાં નથી અને કદાચ કોઈ વખત કાંઈ અગવડ પડે તોપણ તેઓ એવી અગવડો ભોગવી લે છે; પણ જરાક અગવડ સાડ પોતાના ઉત્તમ સિદ્ધાંતોનો ભોગ આપતા નથી.

ધરસંસારનાં વ્યાવહારિક કામોમાં જેમ મહાત્માઓ બેદરકાર રહે છે, તેમજ ધંધારોજગારની બાબતમાં પણ ઘણા મહાત્માઓ બેદરકાર હોય છે. કેટલાક મહાત્માઓ* ધંધારોજગાર કરે છે પણ તે આસક્તિ રાખીને નહિ, એમાં રૂઢ બની જઈને નહિ અને પોતાનું મહાત્માપણું ગુમાવીને નહિ; પણ આડકતરી રીતે તથા સીધી રીતે થોડું ઘણું વચમાંથી જે થઈ જતું હોય તે કરી લે છે; પણ ધંધાના કીડા તેઓ બની જતા નથી, કારણકે મહાત્માઓ એમ સમજે છે કે જે અસલ વસ્તુ છે, તે તો જૂદી છે, જે ઉંચી વસ્તુ છે તે તો જૂદી છે, જેને ખાતર આપણને જીંદગી આપવામાં આવી છે તે વસ્તુ તો જૂદી છે અને જેને ખાતર આપણે ફાંફાં મારીએ છીએ, તે વસ્તુ તો જૂદી છે. ધંધારોજગાર એ તો માત્ર જીંદગી ટકાવવાનું સાધન છે, એ કાંઈ આત્મા માગે છે તે વસ્તુ નથી; માટે ધંધારોજગારમાં જરૂર જેટલું ધ્યાન આપવું પડે એ જૂદી વાત છે; પણ એમાં અતિશય ધ્યાન આપવાની કાંઈ જરૂર નથી. આમ હોવાથી તેઓ ધંધાની બાબતમાં પણ ઝાઝું ધ્યાન આપતા નથી; પણ જ્ઞાનની બાબતમાં, સેવાની બાબતમાં, ઈશ્વરી સ્નેહ ખીલવવાની બાબતમાં, કુદરતનાં તરવોના લેદો સમજવાની બાબતમાં અને જગતના જીવોનાં દુઃખો ઓછાં કરવાની બાબતમાં વધારે ધ્યાન આપે છે.

મહાત્માઓને એવો પણ વિશ્વાસ હોય છે કે, અમે જેની સેવા કરીએ છીએ તે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા અમારું યોગદ્વેશ કરવા

માટે બંધાયેલો છે. તેણે દુનિયાનાં દરેક શાસ્ત્રો મારફત કાંલ આપેલો છે કે, હું મારા ભગતોને ભૂલીશ નહિ; એટલુંજ નહિ પણ તેઓને જે ચીજની જરૂર હશે તે હું પૂરી પાડીશ અને જે ચીજ સાચવવાની જરૂર હશે, તે હું સાચવીશ; એટલુંજ નહિ પણ મારા ભગતોનું હું કદિપણ ભુંડું થવા દઈશ નહિ. આમ તેણે વેદમાં, ગીતામાં, પુરાણોમાં, કુરાનમાં, બાઈબલમાં, ઝંદ અવસ્તામાં, તોરાતમાં અને જેનોનાં તથા બૌદ્ધોનાં શાસ્ત્રોમાં પણ કબજાત આપેલી છે. આ કબજાત ઉપર સાધારણ લોકોનો વિશ્વાસ હોતો નથી; પણ મહાત્માઓને એ વચનોનો પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય છે, તેથી તેઓ પોતાના ગુજરાનનાં સાધનોની બાબતમાં બીજા વ્યાવહારિક માણસોના કરતાં બેઠરકાર રહે છે; પણ જેમ પ્રભુ દયાળુ છે તેમજ માણસોની અંદર પણ કદર કરવાની લાગણી રહેલી છે, તેથી કોઈ કોઈ લાગ્યશાળી લાયક માણસો એવા મહાત્માઓને મદદ કરનારા નીકળી આવે છે અને તેઓ મહાત્માઓની ધરસંસારી ઉપાધિનો બોલો પોતાની ઉપર ઉપાડી લે છે, તેથી મહાત્માઓ મસ્ત રહી શકે છે અને વ્યવહારમાં તથા ધંધારોજગારમાં ઓછું ધ્યાન આપે તોપણ તેઓનું કામ ચાલ્યું જાય છે. જો કે વચમાં વચમાં કોઈ કોઈ વખત શરૂઆતની સ્થિતિમાં કાંઈ સુશ્કેલીઓ આવી પડે એ જૂઠી વાત છે; પણ એ સુશ્કેલીઓ કાંઈ છેવટ સુધી રહેતી નથી. અંતે તો બીજાઓના કરતાં તેઓજ ખરેખરા સુખી હોય છે અને બેઠરકારી રાખ્યા છતાં તેઓનો ધરસંસાર બહુ રૂઢી રીતે નબળા કરે છે.

x મહાત્માઓ પોતાનાં ધરસંસારની બાબતમાં તથા ધંધારોજગારની બાબતમાં ઢીલા હોય છે, તેથી એમ ન સમજવું કે તેઓ પોતાનાં બીજાં કામકાજો કરવામાં પણ ઢીલા હશે. એ બાબતમાં તો તેઓ ખાસ પકડા હોય છે અને બીજાઓના કરતાં પોતાની ફરજો બજાવવામાં તો તેઓ સેંકડો દરજ્જા વધેલા હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ બીજાઓ જેટલું કામ કરી શકે તે કરતાં મહાત્માઓ ઘણુંજ વધારે કામ કરી શકે છે; કારણકે:-

૧-મહાત્માઓ ઓખળી રીતે ખાત્રીપૂર્વક એમ સમજે છે કે ફરજ બજાવવા માટેજ અમારો અવતાર છે; એટલુંજ નહિ પણ

x શુરુ નાનક, તુકરામ, એમના જેવા.

ફરજ બળવવામાંથીજ અમારે તરવાનું છે. એ સિવાય તરવાનો બીજો કોઈપણ રસ્તો નથી. કર્તવ્યમાંજ અમારી સિદ્ધિ છે, હયુટી (કર્તવ્ય) એજ અમારો દેવ છે અને ફરજ બળવવી એજ અમારો ફાયદો છે. અમે કાંઈ આ દુનિયામાં ખાલી બહારની ઉપરછલ્લી જરાકવારની મોજમઝા લોગવવા સાફજ આંખ્યા નથી, અમે કાંઈ પોલંપોલંમાં પડ્યા રહેવા સાફજ અહીં આંખ્યા નથી, અમે કાંઈ વિષયોના શુભાસ બનવા સાફજ અહીં આવેલા નથી, અમે કાંઈ માત્ર જરાકવાર લોકોને રાજી કરવા સાફજ અહીં આવેલા નથી, અમે કાંઈ બહેખાંઓની ખુશામતો કરવા સાફજ અહીં આવેલા નથી અને અમે કાંઈ જરાકવારના નજીવા મોહમાં પડ્યા રહેવાને માટેજ અહીં આવેલા નથી; પણ અમે તો અમારી ફરજ બળવવા માટે અહીં આવેલા છીએ; કારણકે ફરજ બળવવામાંથીજ ઉદ્ધાર થવાનો છે અને ફરજ બળવવામાંથીજ સર્વસ્વ મળવાનું છે; કારણકે આ પૃથ્વી તેજ કર્મભૂમિ છે, એટલે કર્મ કર્યાવિના કોઈપણ માણસનો કદિપણ આરો આવી શકેજ નહિ એવો નિયમ છે; માટે શાસ્ત્રોમાં આ પૃથ્વીને કર્મભૂમિ કહેલી છે. આવું પૃથ્વી જેવડું મહાન મેદાન આપણને કામ કરવા માટે મળે, બુદ્ધિ જેવી અલૌકિક શક્તિ મળે, આત્માનું સામર્થ્ય મળે અને ઈશ્વરની કૃપા મળે તેમ છતાં જો આપણે સારામાં સારાં અને મોટામાં મોટાં કામો ન કરીએ તો પછી એથી બીજું વધારે કમનસીબપણું કયું ? માટે અમારો તો એજ સિદ્ધાંત છે કે કામ, કામ ને કામ એજ અમારો કીમિયો છે, કામમાંજ અમારો મોક્ષ છે અને કામ કરવા માટેજ અમારી જીંદગી છે; કારણકે અમારી અગાઉ થઈ ગયેલા મહાત્માઓએ અમને એમજ શીખવેલું છે કે:-

કામ કરોજી કામ જગતમાં, નહિ કાંઈ કામ સમાન;

કામજ બ્રહ્મા, કામજ વિષ્ણુ, કામજ શિવ ભગવાન;

જગતમાં નહિ કાંઈ કામસમાન.

આમ હોવાથી અમે એમ સમજીએ છીએ કે જેણે કામ કર્યું તેણે કામજી કર્યું, જેણે કામ કર્યું તેણે દેવને પૂજ્યો, જેણે કામ કર્યું તેણે આત્માને ઉચે ઉડવાની પાંખો મેળવી અને જેણે કામ કર્યું તેણે પોતાને માટે સ્વર્ગમાં જવાની સીડી બાંધી. અમ અમે સમજીએ છીએ; કારણ કે સ્વર્ગની સીડીનાં પગથીયાં કયાં એ તમને

ખબર છે? કામ એ સ્વર્ગની સીડીનાં પગથીયાં છે; માટેજ વેદોમાં તથા જગતનાં બીજાં શાસ્ત્રોમાં એમ કહ્યું છે કે કર્મ કરવાથીજ સ્વર્ગમાં જઈ શકાય છે; માટે કામ કરવું જોઈએ અને એ કામ કયું? જે કામ કરવા માટે પ્રભુએ આપણને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે તે કામ કરી બતાવવું તેનું નામ ફરજ બજાવવી છે. હવે સવાલ એ થાય છે કે:—

આપણને કયું કામ કરવા માટે પ્રભુએ આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે ?

એના જવાબમાં શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે, તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે તમેને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે, અનંત કાળનાં મોક્ષસુખ મેળવવા માટે તમને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે, આસુરી સંપત્તિની સાથે લડાઈ કરવા માટે અને તેમાં ફતેહ મેળવવા માટે તમને આ દુનિયામાં મોકલ્યા છે, આ સંસારમાં સ્વર્ગ લોગવવા માટે તમને આહીં મોકલેલા છે; માટે એ બિંદુ ઉપર લક્ષ્ય રાખીને તમારે તમારી ફરજ બજાવવી જોઈએ. બીજું એ કે તમે શું કામ કરવાને લાયક છો અને પ્રભુ તમારી પાસે શું કરાવવા ઇચ્છે છે તે સમજવા માટે તમેને બુદ્ધિ આપેલી છે, શાસ્ત્રો આપેલાં છે અને રસ્તો બતાવી શકે તેવા ઘણાં મહાન પુરુષો તમારી આસપાસ મૂકેલા છે; એટલુંજ નહિ પણ તમારામાં કેટલીક જાતનાં કુદરતી બલણો હોય છે, કેટલીક જાતની સ્વાભાવિક ખામસયતો હોય છે, કેટલીક જાતના જન્મથીજ સફળતા હોય છે અને કેટલીક જાતનાં અવગુણતાઓ કુટુંબ તરફથી તથા ધર્મો તરફથી અને રાત્ર્યો તરફથી મળેલી હોય છે. એ બધી બાબતો ઉપર લક્ષ્ય રાખીને જો તમે વિચાર કરો તો તમારે માટે પ્રભુની શું ઇચ્છા છે અને કયું કામ કરવાને તમે લાયક છો તે બહુ સહેલાઈથી સમજી શકો તેમ છે; પણ સુદાની વાત એટલીજ છે કે, વ્યાવહારિક સાધારણ માણસો આવી બધી બાબતો તરફ ઈંડાણથી જોતાં નથી, તેથી તેઓને પોતાનું કર્તવ્ય સમજાતું નથી; પણ જેઓ આગળ વધેલા હોય છે અને હૃદયમાં મહાત્મા થવાના હોય છે, તેઓ આ બધી બાબતો બરોબર રીતે જોઈ શકે છે, તેથી તેઓને પોતાની ફરજ બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજાઈ જાય છે, એટલે પછી તેઓ એ ફરજ બજાવવા પાછળજ ખાઈપીને મંડી પડે છે;

કારણ કે ફરજને માટેજ અવતાર છે અને ફરજ બળવવામાંથીજ મોક્ષ મળે છે એમ તેઓને ખાત્રી થઇ ગયેલી હોય છે, તેથી મહાત્માઓ ઘણાજ વધારે જોરથી કામ કરી શકે છે; પણ દુનિયાદારીના આપણા જેવા બીજા વ્યાવહારિક સાણસોને પોતાની ફરજ બળવવા માટે એટલી બધી શ્રદ્ધા હોતી નથી, એટલો બધો વિશ્વાસ હોતો નથી અને તેઓમા એટલી બધી સમજશક્તિ હોતી નથી, તેથી તેઓ પોતાની ફરજ બળવવાને બદલે મોજશોખમાં પડ્યા રહે છે અને ઘડીકવાર સારું સારું લાગે તેવી નજીવી નજીવી વસ્તુઓના મોહમાં પોતાની જીંદગી ગુમાવી નાખે છે; એટલે તેઓ મહાત્માઓના જેટલું બરેબરા જોરથી ને સંગીનપણે કામ કરી શકતા નથી.

૨-સાધારણ લોકોના કરતાં મહાત્માઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે તેનું બીજું કારણ એ છે કે, મહાત્માઓની કામ કરવાની દિશા ચોક્કસ થયેલી હોય છે, તેથી તેઓ બરેબરા રીતે એમ સમજે છે કે આ ઠેકાણેથી આપણે નીકળવાનું છે અને આ ઠેકાણે આપણે પહોંચવાનું છે. વચમાં આટલાં આટલાં બંદરો કે સ્ટેશનો આવવાનાં છે અને ત્યાં આટલો આટલો વખત ખોટી થવાનું છે અથવા અમુક અમુક ઠેકાણે અમુક અમુક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે તેમ છે તથા અમુક અમુક પ્રકારની લાલચો આવે તેમ છે, એની સામે કેમ ટકી રહેવું તેની ગોઠવણ તેઓએ અગાઉથી કરી મૂકેલી હોય છે; કારણ કે તેઓએ એમ નક્કી કરેલું હોય છે કે, આપણે મુંબઈથી નીકળીને અમેરિકા પહોંચવું છે; એટલુંજ નહિ પણ અમેરિકા જતાં સ્ટીમર ચલાવવા માટેનું હોકાચંત્ર તેઓની સામે હોય છે, તેઓનાં એન્જીનો બહુ ઝડપવાળી ચાલનાં હોય છે અને રસ્તાના તેઓ ભોમીઆ હોય છે; કારણ કે એ રસ્તાના નકશાઓ તેઓની પાસે હાજર હોય છે, તેથી તેઓ જહાઝ સહેલાઈથી અને ઝપાટાબંધ પોતાની મુસાફરી શરૂ કરી શકે છે, એટલે ધારેલું મુકામે તેઓ બહુ જલદીથી પહોંચી જાય છે; પણ જે વ્યાવહારિક ગામઠી લોકો છે, તેઓને ક્યાં જવું છે એ બબર હોતી નથી, તેઓના વહાણમાં એન્જીનો હોતાં નથી, તેઓની પાસે દિશા બતાવનારાં હોકાચંત્ર હોતાં નથી અને તેઓની પાસે રસ્તાના ચોખખા ખાત્રીપૂર્વક નકશાઓ હોતા નથી; પણ તેઓ તો બિચારા અટકળે અટકળે પોતાનાં ગાડાં ગમડાવ્યા કરે છે અને જે

બાબુનો પવન આવે તે બાબુ તેઓનાં વહાણો ખેંચાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક તો બિચારા એટલા બધા ભોળા ને અજ્ઞાન હોય છે કે પોતાના વહાણને લંગર નાખેલું હોય, પણ મુગ્ધ દરિયાના મોજને લીધે હલકોલક થયા કરતું હોય ને જરા આગળપાછળ થયા કરતું હોય તેને એમ સમજ્યા કરે છે કે આં વહાણ ચાલ્યા કરે છે; પણ ખરી રીતે જોતાં તેઓનું વહાણ તો આખી રાત હાલ્યા કરે છતાં પણ ત્યાંનું ત્યાંજ હોય છે અને તેમ છતાં એ બિચારાઓ જાણતા નથી કે અમારું વહાણ હજી અહીંનું અહીંજ છે. આવી રીતે સાધારણ લોકોની કામ કરવાની દિશા નક્કી થએલી ન હોવાથી તેઓ ઝાઝું કામ કરી શકતા નથી; પણ મહાત્માઓની દિશા ચોક્કસ થઈ ગએલી હોય છે, તેથી મહાત્માઓ આપણા કરતાં સેંકડો ને હજારોગણ વધારે કામ કરી શકે છે અને જેની કામ કરવાની દિશા ચોક્કસ થઈ જાય તે માણસ એટલું વધારે કામ કરી શકે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે મહાત્માઓની પેઠે આપણે પણ જો વધારે કામ કરવું હોય તો આપણી કામ કરવાની દિશા પ્રથમ નક્કી કરી લેવી જોઈએ. એ નક્કી કરવાથી મહાન બળ આવી જાય છે; કારણ કે એ પછી રસ્તો સીધો ને સુગમ થઈ પડે છે, તેથી વધારે જોરથી ચાલી શકાય છે.

૩-મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે તેનું ત્રીજું કારણ એ છે કે પોતે જે કામ હાથમાં લીધેલું હોય છે તે કામ કરવાથી કેટલા બધા ફાયદા થશે એ તેઓની નજર આગળ તર્યા કરે છે; તેમજ બીજી બાબુએ કામ ન કરવાથી કેટલું બધું નુકસાન થશે તે પણ તેમની નજર આગળ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એ બાબતમાં તેઓને જરાપણ સંશય હોતો નથી, તેથી તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે; કારણ કે જ્યારે સંશય મટી જાય ત્યારે બહુજ હિંમત આવી જાય છે અને હિંમત આવે એટલે તેની સાથે અદ્ભુત બળ આવી જાય છે, તેથી અજબ જેવાં કામો થઈ શકે છે. એથી ઉલટું જેના મનમાં પોતાના કામના પરિણામમાટે સંશય હોય તે માણસ બહુ ઘટથી કામ કરી શકતો નથી. જેમકે કોઈ વેપારીને જ્યાંસુધી પોતાના મનમાંથી એમ લાગ્યા કરતું હોય કે આ જાતનો માલ લેવાથી ફાયદો થશે કે નહિ, એવી શંકા હોય ત્યાંસુધી તે ઘટથી વેપાર કરી શકતો નથી; પણ જે વેપારીને એમ ખાત્રી હોય કે આ જાતના વેપારમાં

આટલો નફો અચુક રીતે થશેજ, તે સાણસ બહુ હિંમતથી તથા કાંઈક વધારે જોખમ જોડીને પણ મોટો વેપાર કરે છે. જે કારીગરના મનમાં એમ સંશય હોય કે મારી આ યોજના પાર પડશે કે નહિ, તે કારીગર પોતાની યોજનાના નમુનાઓ જલદીથી તૈયાર કરી શકતો નથી; પણ તેને બદલે જે કારીગરને એમ ખાત્રી હોય કે મારી યોજના ફોતેહમંદ થશેજ, એ બાબતમાં જેને કાંઈ પણ શક ન હોય તે સાણસ પોતાની યોજનાનો નમુનો બહુ જલદીથી તૈયાર કરી શકે છે. જે વિદ્યાર્થીના મનમાં એમ શંકા હોય કે હું પાસ થઈશ કે નહિ, તે વિદ્યાર્થી પોતાના લેસનમાં ઢીલો રહે છે; પણ જે વિદ્યાર્થીને એમ ખાત્રી હોય કે બસ હું તો પાસ થઈશજ, એમાં વળી શક શું ? તે વિદ્યાર્થીની મસ્તી કાંઈ આર પ્રકારની હોય છે. એવીજ રીતે જે સાણસોને પોતાનાં કામોમાં શંકા હોય, પોતાની યોજનાઓમાં અધુરાપણું લાગતું હોય અને આ કર્તવ્ય માટે કરવા જેવું છે કે નહિ, આ કામ કરવાથી મને ફાયદો થશે કે નહિ, આવી આવી બાબતોમાટે જેના મનમાં શંકા હોય તેઓ બહુ જોરથી કામ કરી શકતા નથી અને આપણે સૌ વ્યાવહારિક સાણસો આપણાં કામોમાટે તથા આપણી ફરજોમાટે હમેશાં આવા શંકાશીલજ રહીએ છીએ તેથી આપણે ખરેખરા જોરથી કામ કરી શકતા નથી; કારણકે આપણા કામના પરિણામમાટે આપણને ખાત્રી નથી અને એ કામ નહિ કરીએ તો શું નુકસાન થશે તે પણ આપણે ચોખ્ખીરીતે જાણતા નથી, એટલે આપણામાં આપણાં કર્તવ્ય બજાવવાનું જોર ઢીલું પડી જાય છે; પણ મહાત્માઓ એ બંને બાબતમાં બહુજ ચોક્કસ હોય છે અને શંકાવિનાના હોય છે; કારણકે તેઓ પોતાના વિશ્વાસના બળથી, પોતાની લાવનાના બળથી તથા પોતાની જ્ઞાનદ્રષ્ટિના બળથી ખુલ્લી રીતે જોઈ શકે છે કે, આ કામ કરવાથી આટલો આટલો ફાયદો છે અને ન કરવાથી આટલું આટલું નુકસાન છે, એમ ખરોખર રીતે જાણે છે, તેથી તેઓ આપણા કરતાં ઘણુંજ વધારે કામ કરી શકે છે અને જેટલે દરજ્જે વધારે કામ કરી શકે, તેટલે દરજ્જે તેઓ આપણા કરતાં આગળ વધી જાય છે અને શ્રેષ્ઠ બની જાય છે તથા તેમાંથીજ આગળ જતાં મહાત્મા બની જાય છે; માટે જો મહાત્મા બનવું હોય તો આપણી ફરજ આપણે ખરોખર રીતે ખૂબ જોરથી ને સંપૂર્ણતાથી બજાવવી જોઈએ.

૪-આપણા કરતાં મહાત્માઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે તેનું થાયું કારણ એ છે કે, મહાત્માઓમાં નિઃસ્વાર્થપણું હોય છે તેથી તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે; કારણકે યાદ રાખજો કે સ્વાર્થ એ બહુ મોટી ખરાબી કરનારો કીડો છે, સ્વાર્થ એ ઘણીએ સારી વસ્તુઓને પણ ખાળી દે તેવો અગ્નિ છે, સ્વાર્થ એ મોટી મોટી ને ઉંચી ઉંચી વાતોને પણ હવામાં ઉડાવી દે તેવો જખર-દસ્ત વાયુ છે, સ્વાર્થ એ આત્મારૂપી સૂર્યનું પણ ખગાસ ગ્રહણ કરી દે તેવો રાહુ છે, સ્વાર્થ એ પોતાનું જરાક સનગમતું થાય તે સારૂ આખા નિમાડામાં આગ મૂકી દે અને બીજા હુબરો જીવોને ખાળી નાખે તેવો આપમતલબીઓ છે, સ્વાર્થ એ માણસોની અંદર જે માણસપણું રહેલું છે તેને દાટી દેનાર ઉકરડો છે અને સ્વાર્થ એ મનુષ્યની અંદર જે મહાન નખખાઈ રહેલી છે તેની જીવતી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે. આવો સ્વાર્થ જગતમાં સૌને નડે છે. એ સ્વાર્થને લીધે માણસો પાછળ રહી જાય છે, એ સ્વાર્થને લીધે માણસો નાની નાની વાતોમાં પોતાની જીંદગી યુભાવી નાખે છે, એ સ્વાર્થને લીધે માણસો અનેક જાતનાં પાપ કરે છે, એ સ્વાર્થને લીધે માણસો એકબીજા ઉપર વેરઝેર વરસાવે છે અને એ સ્વાર્થને લીધેજ પૃથ્વીમાં નરક દેખાય છે. જો એવો મલિન સ્વાર્થ મનુષ્યજાતમાં ન હોય તો માણસો દેવ હોય એમાં કાંઈ પણ શક નથી.

બંધુઓ ! સ્વાર્થ આવો અધમ છે; છતાં પણ આપણે તેને છોડી શકતા નથી, તેથી આપણે ઉત્તમ વસ્તુઓ મૂકી દહને બીજા હલકી હલકી ચીજોમાં પડ્યા રહીએ છીએ, એટલે આપણે વધારે કામ કરી શકતા નથી; પણ જે મહાત્માઓ હોય છે તેઓએ પોતાના ખાનગી સ્વાર્થ ઉપર પૂજો મૂકી લીધેલો હોય છે, તેથી તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે; કારણકે ખરેખર કામ થવામાં જે આડો અંતરાય આવે છે તે સ્વાર્થ છે; માટે એ અંતરાય જેનામાંથી નીકળી જાય તે ખેહદ કામ કરી શકે છે; પણ સ્વાર્થ એ એટલો બધો મહાન છે અને તેમ છતાં એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે કે જ્યાં આપણે ન ધારતા હોઈએ ત્યાં પણ તે પહોંચી ગયેલો હોય છે, હૃદયનાં ઉંડાણમાં પણ તે હોય છે અને મોક્ષના ખારણાસુધી પણ કોઈક ને કોઈક રૂપમાં તે આડો ઉભેલો હોય છે; પણ તેમ છતાં આ વાત પણ સમજી લેવા જેવી છે કે સ્વાર્થમાં પણ કેટલોક ભેદ છે, સ્વાર્થના

પણ ઘણા પ્રકાર છે; પણ તેમાં મુખ્ય બે પ્રકાર છે. એક મલિન સ્વાર્થ અને બીજો ઉંચી જાતનો સ્વાર્થ. તેમાં જે વ્યાવહારિક ગામઠી લોકો હોય છે, તે પોતાના અંગના નાના ને મલિન સ્વાર્થમાં પડ્યા રહે છે અને જે મહાત્માઓ હોય છે તે બહુ ઉંચી જાતના મહાન ને પરમાર્થી સ્વાર્થમાં લાગેલા રહે છે, એટલે મહાત્માઓમાં પણ સ્વાર્થ તો બરોજ; પણ તે સ્વાર્થ સત્વગુણી હોય છે, તે સ્વાર્થ આગળ વધારનારો હોય છે, તે સ્વાર્થ ધર્મની બાબતમાં રહેનારો હોય છે અને તે સ્વાર્થ જગતનું કલ્યાણ કરનારો હોય છે. એવા સ્વાર્થમાં મહાત્માઓ રહે છે અને અધમ પ્રકારના સ્વાર્થને તેઓ લાત મારે છે, તેથી તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે; માટે જો મહાત્માઓના જીવનમાં જીવવાનું શીખવું હોય ને તેઓને પગલે ચાલી આગળ જતાં મહાત્મા બનવું હોય તો ધીરે ધીરે આપણા હલકી જાતના સ્વાર્થને તજતાં આપણે શીખવું જોઈએ. એ પણ મહાત્મા બનવાની એક કુંચી છે.

૫-મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે તેનું પાંચમું કારણ એ છે કે, તેઓનું મન બીજા કોઈ વિષયોમાં રોકાયેલું હોતું નથી, તેથી તેઓના ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકે છે એટલે તેઓ જલદી કામ કરી શકે છે; પણ આપણું મન અનેક ઠેકાણે રોકાયેલું હોય છે, તેથી આપણું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શકતું નથી એટલે આપણે બહુ ઉંડાણમાં ઉતરીને ખરેખરા જોરથી કામ કરી શકતા નથી; કારણ કે આપણું મન કોઈ કોઈ વખત શરીરની ફિકરમાં રોકાયેલું હોય છે, જેમકે કોઈ વખત માથું દુખે છે, કોઈ વખત પેટમાં ગડબડ હોય છે, કોઈ વખત ઝાડાની કબજીબત હોય છે, કોઈ વખત અજીર્ણ થયેલું હોય છે, આવાં આવાં કારણોને લીધે આપણું મન શરીરની ફિકરમાં રોકાયેલું રહે છે. કોઈ વખત કુટુંબકલેશને લીધે મનમાં ચિન્તા થયા કરે છે અને એવાં ભાગ્યશાળી કુટુંબ તો કોઈકજ હોય છે કે જેમાં કલેશ ન હોય; બાકી તો ઘેરે ઘેર કાંઈ ને કાંઈ ખટપટો હોય છે. માખાપ સાથે ખટપટ, ભાઈઓ ભાઈઓ સાથે લડાઈ, ધણીધણીઆણી વચ્ચે અણબનાવ-આવા આવા પ્રસંગો વારે વારે આવ્યા કરે છે, એટલે વ્યાવહારિક લોકોનું મન એવી બાબતોમાં બહુ રોકાયેલું રહે છે. ધનની ફિકરમાં પણ ઘણા માણસોને ઠરેઠો પોતાના ઘણા કલકો ગાળવા પડે છે. જેને ધન નહોય તેને ધન મેળવવાની ફિકરમાં અને જેની

પાસે ઝાઝું ધન હોય તેને ધન સાચવવાની ફિકરમાં તથા ખર્ચવાની ફિકરમાં ઘણું વખત રોકવો પડે છે અને એમાં એટલો વખત નાચ છે કે ખરીરીતે જોતાં એવી ફિકરોમાં એટલો ખર્ચો વખત ગાળવાની જરા પણ જરૂર હોતી નથી; છતાં પણ વ્યાવહારિક લોકોને એવી ટેવ પડી ગયેલી હોય છે કે તેઓ એવી જાતના વિચારોમાંજ પોતાનું જીવન ગાળે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓના મનમાં એવાજ ચીલા પડી ગયેલા હોય છે કે વારે વારે ધનની ખાખતમાંજ મન દોડ્યા કરે છે. જ્યારે એવો કોઈ પ્રસંગ ન હોય, એવી કોઈ ખાસ અગત્ય ન હોય અને જ્યારે મન કોઈ બીજાં ઉંચાં કામોમાં રોકાયેલું હોય ત્યારે તેમાંથી પણ નીકળીને તે પોતાની મેળે મેળે ધનની ખાખતના વિચારો કરવામાં દોડ્યું જાય છે. આવી આપણા દેશના માણસોની હાલના વખતમાં પ્રકૃતિ થઈ ગયેલી છે, તેથી એ ફિકરમાં દરેક માણસોનો ઘણો વખત ફેગટ જાય છે.

કેમ જાણે અનેક જાતની ફિકરો કર્યા કરવાને માટેજ આપણે અવતાર લીધો હોય એમ દરેક માણસો ફેગટની ફિકર કર્યા કરે છે. શરીરની, કુટુંબની ને ધનની ફિકર કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ જે બનાવો બની ગયેલા હોય તેનો પણ માણસો જોઈએ તે કરતાં વધારે અફસોસ કર્યા કરે છે. જે બનાવો બની ગયા છે અને હવે જેમાં કંઈ પણ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી તેમજ જે બન્યું છે તે કંઈક હેતુસરજ થયેલું હોય છે, કુદરતના નિયમો પ્રમાણેજ થયેલું હોય છે અને પોતાની ભૂલોથીજ થયેલું હોય છે અને તે હવે મિથ્યા થઈ શકે તેમ નથી; છતાં પણ બની ગયેલા બનાવોનો શોક કરવામાં માણસો પોતાનો વખત ગુમાવો દે છે અને એમાં ને એમાં પોતાનું મન પરોવી રાખેલું રાખે છે, તેથી બીજાં વધારે ઉંચાં કામો તેઓ કરી શકતા નથી. એ સિવાય મરી ગયેલા માણસોનો શોક કરવાની ખાખતમાં પણ તેઓ પોતાની જીંદગીનો ઘણો ભાગ ગુમાવી દે છે અને યાદ રાખજો કે ફિકર એ એવી વસ્તુ છે કે તે ઘણા સફળોને ખાળી દે છે. ફિકર એ એવી વસ્તુ છે કે તે બુદ્ધિનો નાશ કરી દે છે, ફિકર એ એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે તે જીવાત્માને નીચો પાડી દે છે અને ફિકર એ એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે તે પ્રભુથી જીવને વિમુખ કરી નાખે છે; છતાં પણ આપણે સૌ ફિકરના ગુલામ બની ગયેલા છીએ, એટલુંજ નહિ

પણ જે ફિકર કરવાની જરૂર નથી અને જે દુઃખો હાલમાં આપણી ઉપર આવેલાં નથી તેમજ ભવિષ્યમાં આવશેજ એવી ખાત્રી પણ નથી, તેવાં ભવિષ્યનાં દુઃખોમાટે પણ આપણે અતિશય ફિકર કર્યા કરીએ છીએ, ઘડપણમાં જે દુઃખ આવવાનો સંભવ હોય તેવાં દુઃખોમાટે જુવાનીમાંથીજ ખબર કરીએ છીએ અને તેમ છતાં આપણને એટલી તો ખબર હોતી નથી કે ઘરડા થશું કે નહિ ? મરણનો ભય દરેક વળે છે. જીવંતી કેટલો વખત ટકશે તેનો કાંઈ પણ ભરૂંસો નથી. દેહ ક્ષણભંજુર છે એમ ખોલીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ ઘણા માણસોને વાત કરતે કરતે મરી જતાં નજરે જોઈએ છીએ અને તેમ છતાં જુવાનીના વખતમાંજ ઘડપણની ફિકર કરીને ઉલટા ઘડપણને વહેલું ખોલાવીએ છીએ. ફિકરની ખાખતમાં આવા આપણા હાલ છે, એટલે અનેક જાતની ચિન્તાઓમાં આપણું મન રોકાયલું હોય છે, તેથી આપણે આપણા ચિત્તની એકાગ્રતા કરી શકતા નથી, એટલે આપણે ઉંડા ઉતરીને સારામાં સારી રીતે કોઈપણ કામ કરી શકતા નથી; પણ જે મહાત્માઓ છે તેઓ આવી કોઈ પણ જાતની ફિકર કરતા નથી, તેથી તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે. જ્યારે તેઓની ઉપર કોઈ જાતની ખરેખરી ફિકર આવી પડે, ત્યારે એટલો વખત તેઓ તે ખાખતમાં ધ્યાન આપી દે એ જૂદી વાત છે; પણ જે વખતે તેઓ પોતે પોતાની ફરજ બજાવવા બેઠા હોય, કામ કરવા બેઠા હોય અને કામમાં તલલીન થયા હોય તે વખતે આવી કોઈ પણ જાતની ફિકરને કદિ પણ પોતાના મનમાં આવવા દેતા નથી એટલે તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે; માટે આપણે પણ જો વધારે કામ કરતાં શીખવું હોય તો મનમાંથી ફિકરનો ભાર ઓછો કરી નાખવો જોઈએ. બેશક એટલું ખરું છે કે આ સંસારની રચનાજ એવી છે કે સાત સાંધીએ ત્યાં તેર તૂટી જાય છે. એટલે કોઈ કોઈ જાતની ફિકર તો માણસને માથે હોયજ; પણ એ ફિકરને વખતે ફિકર કરવી જોઈએ અને કાસને વખતે ફિકરને લાત મારવી જોઈએ; પણ ફિકરને લાત મારવાની કુચીઓ આપણે જાણતા નથી, તેથી આપણને ફિકર દુઃખ દીધા કરે છે; પણ મહાત્માઓ ફિકરને લાત મારવાની કુચીઓ જાણે છે, તેથી તેઓ ફિકરને ઉડાવી દે છે, એટલે તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે અને વધારે સારી રીતે પોતાની ફરજ બજાવી શકે છે; માટે આપણે પણ જો મહાત્માઓને

પગલે ચાલવું હોય અને લાવપ્યમાં મહાત્મા બનવું હોય તો ફિકરને ઉઠાવી દેતાં અને ચિત્તને એકાગ્ર કરતાં શીખવું જોઈએ.

૬-આપણા કરતાં મહાત્માઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે,

તેનું છદ્દ કારણ એ છે કે આપણા કામનો આધાર બીજાઓની ઉપર હોય છે. જેમકે દલાણા લાઈ મદદ કરે તો દલાણું કામ થાય; દલાણી દલાણી વસ્તુઓ હાજર હોય તો કામ થાય; દલાણી મોસમ આવે તો કામ થાય; આટલા રૂપિયા હોય તો કામ થાય; આવડી ઉંમર હોય તો કામ થાય. આવી રીતે આપણા કામનો આધાર કોઈક માણસ ઉપર, કોઈક વસ્તુ ઉપર, કોઈક મોસમ ઉપર, કોઈક ઉંમર ઉપર અને કોઈકના પૈસા ઉપર હોય છે, તેથી આપણાં કાંમો રખડી પડે છે અને ઘણાંખરાં કામો તો શરૂ જ થતાં નથી; પણ મહાત્માઓના કામનો આધાર આવી રીતે તદ્દન બીજાઓની મદદ ઉપર હોતો નથી; પણ તેઓના કામનો મુખ્ય આધાર પોતાની ઉપર જ હોય છે; કારણ કે તેઓ પોતે પોતાનું બળ સમજે છે, પોતે પોતાની આબરૂ સમજે છે, પોતે પોતાનો ટેક સમજે છે, પોતે પોતાનું સ્વમાન સમજે છે અને પોતે પોતાના પગ ઉપર કેમ ઉભા રહેવું એ વાત સારી રીતે સમજેલા હોય છે, તેથી તેઓ પોતાના કામનો મુખ્ય આધાર પોતાની ઉપર જ રાખે છે અને બીજાઓની મદદની જરૂર પડે તો તેઓ પોતાનો ટેક સાચવીને બીજાઓની મદદ લે છે; પણ યાદ રાખજો કે જે બહુ આગળ વધી ગએલા મહાત્માઓ હોય તેઓને બીજાઓની મદદ લેવાની બહુ જરૂર પડતી નથી અને જો ખરેખરી રીતે તેઓને મદદની જરૂર હોય તો ઘણાં માણસો પોતાની ખુશીથી તેઓને મદદ કરવા તૈયાર હોય છે; કારણ કે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે, જે માણસ પોતે પોતાને મદદ કરે છે તેને કુદરત પોતે મદદ કરે છે; પણ જે માણસ પોતે પોતાને મદદ કરતા નથી અને બીજાના આધાર ઉપર જ રહે છે તેઓને કુદરત મદદ કરતી નથી અને કુદરતની મદદ ન હોય એટલે બીજા લોકો પણ તેઓને મદદ કરતા નથી; કારણ કે આપણપોપલીમાં જેવાને મદદ મળતી નથી, લેલાશુઓને મદદ મળતી નથી, પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહી શકે તેવા ન હોય તેઓને મદદ મળતી નથી, ખરેખરી જીગરની લાગણીથી કામ કરી શકે તેવા ન હોય તેઓને મદદ મળતી નથી, બીજાઓની મદદની વાટ જોઈને બેસી રહે

તેઓને મદદ મળતી નથી, મદદ મળે તોજ કામ કરીએ નહિ તો કાંઈ ન કરીએ એવા વિચારવાળા હોય તેઓને મદદ મળતી નથી અને જે પોતાના આત્માનું બળ સમજતા ન હોય તેવા માણસોને મદદ મળતી નથી; અને કદિ એવાઓને મદદ મળે તો પણ તે મદદ અધુરી હોય છે. તે મદદ ઉપલક્ષ્ય હોય છે અને તે મદદ ખરા પ્રસંગે મળેલી હોતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ એવા માણસોને જે મદદ મળેલી હોય તે મદદને લીધેજ આગળ જતાં ઉલટા મદદ આપનાર સાથે તેઓને કળુઆ થાય છે અને વાંધા પડે છે; પણ જે માણસ પોતાના ખરેખરા જોરથી કામ કરે છે, નિઃસ્પૃહીપણે રહે છે, પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપે છે અને જગતની સેવા કરવાનો ઉચ્ચ હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને શાંતિથી યોગ્ય રસ્તે પોતાનું કામ કર્યા કરે છે, તેને અનાયાસે મદદ મળે છે, તેઓને ખરે પ્રસંગે મદદ મળે છે, તેઓને અંતરના ઉમળકાથી મદદ મળે છે, તેઓને પૂરેપૂરી મદદ મળે છે અને તેમને મદદ આપનાર માણસના દીલને પણ સંતોષ થાય છે તથા તેઓ મદદ આપીને ઉલટા ઉપકાર માને છે કે આવું સાફ કામ અમારે હાથે અથવા અમારા પૈસાથી તમે કરાવ્યું એ માટે તમારો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો થોડો છે. મહાત્માઓને જે મદદ મળે છે તે આવી જાતની હોય છે; પણ આ બધાનું મૂળ એ છે કે પોતે પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવું જોઈએ અને બીજાઓની મદદની બિલકુલ ઈચ્છા કે આશા ન રાખવી જોઈએ અને એ પછી જો ખરેખરી મદદની જરૂર હશે તો પરમાત્મા પોતે કાંઈ પણ રસ્તે તે મેળવી આપશે એમાં કાંઈપણ શક નથી; માટે જો મહાત્માઓને પગલે ચાલવું હોય અને ઘણું વધારે કામ કરવું હોય તો પોતે પોતાના બળ ઉપર નિર્ભર રહેતાં શીખો અને જેમ અને તેમ બીજાઓની ઓછામાં ઓછી મદદ લેવાય તેમ કરો.

૭-મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કર્યું જાય છે અને ફરજ બજાવવાની શરતમાં તેઓ આપણા કરતાં બહુજ આગળ નીકળી જાય છે, તેનું સ્નાતમું કારણ એ છે કે તેઓને માનાપમાનની અઝી દરકાર હોતી નથી, તેથી તેઓ આગળ નીકળી જાય છે અને આપણે માનાપમાનની બહુ દરકાર કર્યા કરીએ છીએ તેથી શરૂઆતમાંજ અટકી પડીએ છીએ. જેમકે ઘણી વખત લોકલાજને ખાતર આપણે કેટલીક જાતનાં ભલાં

કામો કરી શકતા નથી. જેમકે કોઈ પરમાર્થના કામમાટે ફંડ કરવું હોય તો મોટા લોકોને એમ લાગે છે કે શું અમે કોઈને કહેવા જઈએ ? અમારું માન ન રાખે તો ? આવી રીતે માનાપ-માનને ખાતર લોકો લલાં કામો કરતાં અટકી પડે છે. ગામમાં કાલેરા કે મરકી વિગેરે ચાલતું હોય એ વખતે હલકી જાતના લોકો ખરેખરા દુઃખી થતા હોય તેને જોઈને કેટલાક લલા માણસો પણ કહે છે કે અમોને તેની બહુ દયા આવે છે; પણ અમારાથી તેઓને ઘેર કેમ જવાય અને અનાં પાણીછાણીને કેમ અડાય ? ઘણા લોકો કોઈ કોઈ સુધારાની વાતમાટે એમ કહે છે કે એની વાત સાવ સાચી છે; પણ અમારાથી તેને ટેકો આપી શકાય તેમ નથી. જો અમે એને ટેકો આપીએ તો અમારી નાત-જાતમાં અમને બહુ ખરાબ લાગે, શેઠીઆઓમાં અમારી ટીકા થાય અને બીજા ઘણા લોકો અમારી હાંસી કરે; માટે અમે એ સાચી વાતમાં પણ હાલમાં ટેકો આપી શકીએ તેમ નથી. આવી રીતે લોકલાજને ખાતર ઘણાં માણસો ઘણી જાતનાં લલાં કામો કરતાં અટકી જાય છે.

લોકલાજને લીધે અનેક પ્રકારના બહારના વિવેકો જાળવવા પડે છે, ઘણી જાતના આડંબરો રાખવા પડે છે, કેટલીક બાબતોમાં પરાણે પરાણે તણાઈ મરવું પડે છે તથા ઘણી વખત તમારો મારીને મોંદું લાલ રાખવું પડે છે. આ બધું માન મેળવવાને ખાતર અને અપમાન ન ખમવાને ખાતર લોકલાજ સારૂ કરવું પડે છે; પણ મહાત્માઓને માનાપમાનની બહુ દરકાર હોતી નથી; કારણ કે તેઓ નાતજાતનાં માનની ઝાઝો ઇચ્છા રાખતા નથી, પણ તેઓ પ્રભુના માનની અને પોતાના અંતરના માનની ખરી ઇચ્છા રાખે છે, તેથી તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે; કારણકે જગતનાં જરાકવારનાં માનાપમાનની પોલમાં તેઓને પડયું રહેવું પડતું નથી, તેથી તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી જાય છે.

બંધુઓ ! માનાપમાનનાં ભ્રમને લીધે તથા ખોટી લોકલાજને લીધે એટલા બધા માણસો પાછળ રહી જાય છે કે તેનો જો આપણે ખરો વિચાર કરીએ તો આપણને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહિ. એક મહાત્મા એમ કહેતા કે બીજા કાંઈ પણ શુન્હાવિના માત્ર ખોટી લોકલાજને લીધેજ કરોડો લલા માણસો સાવ વિનાકારણ

નરકમાં ગાલ્યા જાય છે. એના લોકો કોઈ પણ જાતનાં મોટાં પાપ કરતા નથી પણ માત્ર લોકલાજને લીધે ઘણાંએ દરવા જેવાં કામો પણ કરી શકતા નથી, પોતાનાથી બની શકે તેવાં કામો પણ કરી શકતા નથી અને કાંઈ પણ ખરેખરાં ખાસ કારણવિના લોક-લાજના મિથ્યા ભ્રમને લીધેજ સારાં સારાં કામો કરી શકતા નથી, તેથી છતાંસાધનોએ લોકલાજને લીધે માનાપમાનની દરકાર સારૂ નરકમાં જાય છે; માટે લોકલાજ કેટલી હદસુધી પાળવી અને માનાપમાનની કેટલી દરકાર રાખવી એવો કાંઈક વિચાર કરજો; કારણ કે જો ખરેખરી રીતે અંતરાત્મારાજ થાય તે પ્રમાણે કામ કરવું હોય ને કર્તવ્ય બળવી જીંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય તો માનાપમાનની દરકારમાં કે લોકલાજના ભ્રમમાં પડવું રહેવું પાલવે તેમ નથી. જો કે એ ગામઠી લોકોને એ ચીજો પણ જરૂરની છે અને એથી પણ માણસ અંકુશમાં રહી શકે છે; છતાં પણ જ્યારે ખરેખરીનો વખત હોય અને એક તરફ કર્તવ્ય ને બીજી તરફ માનાપમાનની લાગણી એવો સમય હોય ત્યારે તો કર્તવ્યનેજ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ અને માનાપમાનની લાગણી-ને ઠાકર મારવી જોઈએ. જો એમ કરતાં આવડશે તોજ ખરેખર કર્તવ્ય બળવી શકાશે અને તોજ આગળ જતાં મહાત્મા બની શકાશે; માટે મહાત્માઓની કામ કરવાની કુચીઓ મેળવો, મહાત્માઓની કામ કરવાની કુચીઓ મેળવો.

૮-મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે, તેનું આઠમું કારણ એ છે કે આપણે નાની નાની અડચણોથી ડરી જઈએ છીએ; પણ મહાત્માઓને જો પોતાનું ધારેલું કામ થતું હોય, તો તેઓ અનેક પ્રકારનાં મહાન ભયંકર જોખમોની પણ સામે થાય છે. એ વખતે તેઓ પોતાની જીંદગીની પણ પરવા રાખતા નથી; કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે, પોતાની જીંદગી કરતાં પણ પોતાની ફરજ બજાવવી એ વધારે ઉંચી વાત છે; કારણ કે ફરજ બજાવવાને માટેજ જીંદગી આપવામાં આવી છે; માટે ફરજના પેટામાં જીંદગી છે કાંઈ જીંદગીના પેટામાં ફરજ નથી. આવી જાતની તેઓની સમજણ હોય છે, તેથી જ્યારે ખરેખરો પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે જીંદગીની દરકાર રાખ્યા વિના તેઓ પોતાની સામે આવતાં જોખમોની સામે થાય છે અને અંતે તેમાં ફતેહ મેળવે છે; એટલુંજ નહિ પણ ફરજ બજાવતાં કદિ મોત

થાય તો એને પણ તેઓ પોતાની કૃતેહ સમજે છે. આમ હોવાથી આપણે જેમ નાની નાની અડચણોથી ડરીને મોટાં મોટાં કામો કરતાં અટકી પડીએ છીએ, તેમ તેઓને અટકી જવું પડતું નથી. આપણે નાની નાની અડચણોથી પણ કેવી રીતે ડર્યા કરીએ છીએ તે કાંઈ તમારા ધ્યાન બહાર નહિ હોય; છતાં પણ જરા ફરીથી સાંભળો. જેમકે:-

પૈસાની અડચણને લીધે આપણે આપણી ફરજ બજાવવામાં ડર્યા કરીએ છીએ, આપણી પાસે પૂરતા પૈસા હોય અથવા જરૂર નેટલા પૈસા હોય છતાં પણ આપણે આપણી ફરજ બજાવવામાંથી પણ વધારે પૈસાની લાલચ રાખીએ છીએ અને થોડાક પૈસાના લોભ સાડે આપણે આપણાથી થઈ શકે તેવાં ઘણાંએ કામો કરતાં અટકી પડીએ છીએ. આવીજ રીતે ઘણા માણસોને પૈસાની અગવડ હોતી નથી અને પૈસાની ઝાઝી દરકાર પણ હોતી નથી; છતાં પણ તેઓને મહેનત કરવી ગમતી નથી. જરાક વધારે મહેનત કરવી પડે અથવા ક્યાંઈ જવું આવવું પડે એટલામાં તેઓનું 'કોકડું' શું ચવાઈ જાય છે અને મહેનત ન કરવી પડે એટલા ખાતરજ પોતાથી બની શકે તેવાં ઘણાંએ કામો તેઓ કરતા નથી. કારણ કે એક પ્રકારનું શારીરિક ને માનસિક આળસ તેઓમાં ભરાઈ ગયેલું હોય છે, તેથી તેઓને કામ કરવું ગમતું નથી; અને બહુ મહેનત કરીએ તો અમને વસસું લાગી જાય, એવે બહાને એ અડચણ બતાવીને તેઓ કામ કરવામાંથી છટકી જાય છે. કેટલાક માણસોને હુઃખ ખમવું ગમતું નથી. હુઃખ ખમવું ન ગમે, એ જીવેનો કુદરતી સ્વભાવ છે; પણ પોતાનો ફરજ બજાવવાને ખાતર જે નજીવાં હુઃખો આવી પડે તે હુઃખો ખમવાને માટે તો હમેશાં દરેક માણસોએ તૈયાર રહેવું જ જોઈએ; પણ વ્યાવહારિક માણસોને પોતાના સ્વાર્થ સિવાયનાં પરમાર્થનાં હુઃખો ખમવાની ટેવ પડેલી હોતી નથી, તેથી પોતાની ફરજ બજાવવાને અંગે આવી પડતાં નાનાં નાનાં હુઃખો પણ તેઓ સહન કરી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ એવા ગામડી સ્વાર્થી માણસોને પોતાના શરીરને સુખી રાખવાની એટલી બધી કાળજી હોય છે તથા જીવવાની એટલી બધી જોરાવર ઇચ્છા હોય છે કે જરાક હુઃખ ખમવું તો બાબુએ રહ્યું, પણ હુઃખના ખ્યાલોથીજ તેઓ ડરી જાય છે. ફલાણું કામ કરીએ પણ તેમાં ફલાણી જાતની અડચણો આવી પડે તો પછી

શું કરીએ? એ અડચણો આવી પડવાના ભયને લીધેજ તેઓ કાંઈ પણ શુભ કામ શરૂ કરતા નથી. આટલા બધા તેઓ અડચણોથી ડર્યા કરે છે, એટલે પછી ધીરે ધીરે તેઓના મનમાં એવાજ વિચારો ઠસી જાય છે કે, જો આ કામ કરીશું તો આટલા આટલા જણ આપણી વિરુદ્ધ થશે અને આપણે માટે આવી આવી રીતે બોલશે. એ બધું વિનાશકારણ આપણે શા માટે બમવું જોઈએ? એવી એવી ગણતરીઓ કર્યા કરે છે અને એવા ભયને લીધે કોઈ પણ જાતના ભલા કામમાં લાગ લેતા નથી; પણ જે મહાત્માઓ હોય છે તેઓને આવી જાતની ફિકરો હોતી નથી; કારણ કે તેઓમાં અતિશય હિંમત હોય છે, તેથી આ બધી બાજતોની સામે થવાનું તેઓમાં બળ હોય છે અને બીજું એ કે પોતાના શરીરના મુખની તેઓને બહુ દરકાર હોતી નથી, એટલે એ સામે તેઓને આજું જોવું પડતું નથી; અને બીજું એ કે તેઓની અંદર એટલું બધું બળ આવી ગયેલું હોય છે અને કામ કરવાની એવી સરસ કુચી. એ તેઓને સખી ગયેલી હોય છે કે બીજાઓની તરફથી આવી પડતી અડચણોથી તેઓ બિલકુલ ડરતા નથી; કારણ કે એ અડચણો તેઓને બચ્ચાંના ખેલના જેવી લાગે છે અને તેઓને એમ લાગે છે કે, આપણે કુંક મારીશું તો એ અડચણો ઉડી જશે. એનો શું ભાર છે કે આપણી સામે અડચણો ટકી શકે? એવા જોરને લીધે તેઓની સામે નાની નાની અડચણો ટકી શકતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે કાંઈ બીજી મોટી અડચણો આવી પડે ત્યારે પણ તેઓ દિલગીર થતા નથી; પણ ઉલટા તેઓ એમ સમજે છે કે, આ કસોટીનો પ્રસંગ છે, આ પરીક્ષાનો વખત છે અને આ ઇનામ મેળવવાનો વખત છે; માટે આ શરતમાં આપણે જીતવુંજ જોઈએ. એમ સમજીને તેઓ ઉલટા ઘણા વધારે જોરથી અડચણોની સામે થાય છે અને તેમાં ફતેહ મેળવે છે. આવી રીતે સાધારણ અડચણોથી કે વિશેષ અડચણોથી પણ મહાત્માઓ ડરતા નથી; માટે તેઓ આગળ વધી શકે છે અને આપણા કરતાં સેંકડો ગણ વધારે કામ કરી શકે છે અને આપણે અડચણોની ફિકરમાં રહ્યા કરીએ છીએ, તેથી કોઈ પણ સારાં કામો પાર પાડી શકતા નથી. અરે, પાર પાડવાં તો બાળુએ રહ્યાં પણ એવાં કામો શરૂ પણ કરી શકતા નથી. આટલો તેઓની અને આપણી વચ્ચે તફાવત છે અને એ બધું ફરજ બજાવવામાં આવી પડતી અડચણોથી ડર્યા

કરીએ તેને લીધેજ થાય છે; માટે ફરજો બજાવવામાં આવી પડતી અડચણોથી ન ડરવું જોઈએ. એ આગળ વધવાનો ને મહાત્મા બનવાનો સુખ્ય ઉપાય છે.

૬-આપણા કરતાં મહાત્માઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે, તેનું નવસું કારણ એ છે કે આપણે આપણા જેવા અને આપણાથી હલકા પ્રકારના માણસોની સામે જોયા કરીએ છીએ. જેમકે આ લાઠી છઠ્ઠી ચોપડી લણ્યા છે ને હું તો સાતમી ચોપડી લણેલો છું; આ ગૃહસ્થ પાસે દશ હજાર રૂપીઆ છે અને તેમ છતાં તે કાંઈ વાપરતા નથી અને મારી પાસે બે હજાર રૂપીઆ પણ નથી છતાં પણ હું તેના કરતાં વધારે દાનધર્મ કરું છું; તે દોસ્ત ફક્ત ત્રીજી ચોપડી લણેલો છે અને હું તો મેટ્રીક થયેલો છું; આપણા ઘડીઆળી સંચાના કામમાં બહુ સમજતો નથી એના કરતાં તો એ કામમાં મારી ઘણી વધારે નજર પડોયે છે; આપણે લાયબ્રેરીઅન કાંઈ વાંચતો નથી, એના કરતાં તો અમે ઘણાં પુસ્તકો વાંચેલાં છે; તો સુંબઠ જાય છે પણ હું તો રંગુન જઈ આવેલો છું; તે સો રૂપીઆની રહે છે અને મને તો અઠીસો રૂપીઆ મળતા હતા. આવી રીતે કામ કરવામાં, દાન કરવામાં, ધર્મ પાળવામાં, જ્ઞાન મેળવવામાં અને ફરજ બજાવવાની બાબતમાં આપણે આપણા જેવા માણસોની સામે અથવા આપણાથી જરા હલકા માણસોની સામે જોયા કરીએ છીએ, તેથી આપણને એમ લાગે છે કે તેઓના કરતાં અમે ઠીક કરીએ છીએ, તેઓના કરતાં ઘણું અમે વધારે કરીએ છીએ અને તેઓના કરતાં અમારી સ્થિતિ તથા અમારી શક્તિ સારી છે. આવી રીતે ગામઠી માણસોની સાથે આપણે આપણી સર-ખામણી કર્યા કરીએ છીએ, તેથી આપણે ગામઠી જેવા રહી જઈએ છીએ અને નાની નાની વાતોમાં સંતોષ માન્યા કરીએ છીએ તથા રાજી થઈ જઈએ છીએ; પણ એને બદલે જે મહાત્માઓ હોય છે તેઓ કાંઈ ગામઠી માણસોનાં કામો સામે કે તેઓની શક્તિઓ સામે જોતા નથી ને એથી સંતોષ પામતા નથી; પણ મહાત્માઓ તો પોતાની અગાઉ થઈ ગયેલા તથા પોતાના સમયમાં હયાત હોય તે મહાત્માઓની સામે અને દેવોની સામે જુએ છે તથા એ પ્રમાણેનાં કામો પોતે ક્યારે કરી શકે, એવીજ ધૃષ્ટિ રાખે છે અને એવીજ યુક્તિઓ શોધવાના પ્રયત્ન કરે છે. જેમકે મહાત્મા શંકરાચાર્યે જગતના લલામાટે

ઉત્તમ પ્રકારનું વેદાંતનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે કેટલી બધી મહેનત કરેલી છે તેના પ્રમાણમાં મેં શું કર્યું છે? શામાટે હું શંકરના જેટલી મહેનત ન કરું? બત્રીસ વરસની ઉંમરમાં તેમણે આખા હિંદુસ્થાનને હલાવી નાખ્યો અને જામી ગયોલા જોદ્ધધર્મને હિંદુસ્થાનમાંથી જડમૂળમાંથી ઉગેડી નાખ્યો એ કેટલો બધો ભગીરથ પ્રયત્ન કહેવાય? શું એ કામ અનાયાસે થઈ ગયું હશે? શું એ કામ હસ્તે-રમતે થઈ ગયું હશે? શું એ કામ કરવામાં તેમને મુશ્કેલીઓ નહિ પડી હોય? એ બધી મુશ્કેલીઓની સામે થવાનું તેમનામાં જે બળ હતું તે બળ કયું? એ બળ મારે જોઈએ છીએ અને જે વિદ્યાવટે તેમણે હિંદના ખીજા બધા ધર્મોને જીતી લીધા તે જ્ઞાન મારે જોઈએ છીએ. આવીજ રીતે જેને મહાત્મા થવું હોય તે વિચાર કરે છે કે ભગવાન બુદ્ધે પોતાનું રાજપાટ જીવવાનીમાં છોડી દીધું અને આખી દુનિયાનો ત્રીજો ભાગ જેને માને છે એવો ધર્મ ચલાવ્યો, એ શક્તિ કયી અને એ જ્ઞાન કયું? એ શક્તિ ને એ જ્ઞાન મારે જોઈએ છીએ. શામાટે હું બુદ્ધના જેવો ન બની શકું અથવા બુદ્ધને પગલે પગલે પાલનારો ન થઈ શકું? મહાત્મા મહમદ પેગમ્બરે અરબસ્તાનને જંગલી આરબોને ફેરવી નાખ્યા અને તેઓમાં નવી દોશની મૂર્તી દીધી એ બળ કયું? તથા જેમના શબ્દોને આજ દિવસસુધી વીસ કરોડ મુસલમાનો નમન કર્યા કરે છે તે જ્ઞાન કયું? હું એવું જ્ઞાન ને એવી શક્તિ મારું છું. મહાત્મા ઇસુ ખ્રિસ્ત સત્યને ખાતર કુસ ઉપર રીખાઈ રીખાઈને મુઆ; એટલુંજ નહિ પણ તેમના નામે તેમની પાછળ તેમના હજારો શિષ્યો જગતના કલ્યાણને અર્થે તથા ધર્મના ફેલાવાને અર્થે મરેલા છે અને હજી પણ ત્રીસ કરોડ ખ્રિસ્તીઓમાં જેમના નામથી કાંઈક નવું બળ આવે છે અને જેમના નામથી પરમાર્થનાં ખાતાંઓ ચાલે છે, તે બળ કયું? તે શક્તિ કયી? અને તે જ્ઞાન કયું? મને તો એ બળ, એ શક્તિ ને એ જ્ઞાન જોઈએ છે. શામાટે હું મહાત્મા ઇસુખ્રિસ્તના જેવો ન થઈ શકું અને કદિ એવો હમણાં ન થઈ શકું તો પણ એમને પગલે પગલે શામાટે ન ચાલી શકું? બેશક, મારે એજ રસ્તામાં જવું જોઈએ. મહાત્મા જરથોસ્તે જગતના ભલામાટે કેટલું બધું કામ કરેલું છે? મહાત્મા મુસાએ યાહુદીધર્મ ફેલાવવા માટે કેટલું બધું કામ કરેલું છે? ભગવાન વ્યાસજીએ, મનુ મહારાજે અને એવા ખીજા અનેક મહાત્માઓએ તથા ઋષિ-મુનિઓએ જગતના કલ્યાણમાટે અને પોતાની ફરજ બજાવવા માટે

કેટલી બધી મહેનત કરેલી છે અને કેટલી બધી પોતાની જીંદગી એ ખાતે અર્પણ કરેલી છે, એ જ્યારે આપણે તપાસીએ ત્યારે આપણને અન્યથા તથા આનંદ લાગ્યા વિના રહે નહિ; માટે શા માટે એમના જેવા ન થઈએ અને તેઓને પગલે ન ચાલીએ? આવાજ વિચારો મહાત્માઓ કરે છે અને ગુરુનાનક, કબીર, તુલસી-દાસ, જ્ઞાનેશ્વર, સ્મર્થ રામદાસ, શિવાજી મહારાજ, અડગ ટેક-વાળા મહારાજા પ્રતાપસિંહ, મહાન અકબર, હાપ્પીજી, ધન્વંતરી, હઝરતઅલી, હાતીમતાઈનોશીરવાન, અદલ ન્યૂટન, સ્પેન્સર, નેલ્સન, નેપોલિયન, વૉશીંગ્ટન, લ્યૂથર, એડીસન, કારનેગી વગેરે મહાત્માઓએ કેવાં કેવાં કામો કરેલાં છે, એ જરા જુઓ તો ખરા! શા માટે આપણે તેઓના જેવા ન થઈએ? આવી રીતે મહાત્માઓ પોતાની ભાવનાઓ બહુ ઉંચી રાખે છે અને પોતાના કરતાં સેંકડો ઘરજગે જે શ્રેષ્ઠ માણસો હોય તેઓની સામે જોયા કરે છે, તેઓની કામ કરવાની રીત સામે જોયા કરે છે, તેઓની કૃતેહ મેળવવાની પુક્તિઓ સામે જોયા કરે છે અને તેઓના જેવા કેમ થવાય એજ ખ્યાલમાં રખ્યા કરે છે, તેથી તેઓ આગળ જતાં તેવા થઈ શકે છે; કારણકે જેવી ભાવના તેવું ફળ મળે છે, એ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે અને એ કુદરતનો નિયમ છે; માટે યાદ રાખજો કે જેને મહાત્મા બનવાને વિચાર હોય તેણે મહાત્માઓની સામે જોયા કરવું જોઈએ અને જેને વ્યાવહારિક ગામઠી લોકોના જેવું રહી જવું હોય તેઓએ ખુટી લાગણીવાળા ને જડ બુદ્ધિવાળા સાધારણ ગામઠી લોકોની સામે જોયા કરવું જોઈએ. આવી રીતે આપણી ભાવનાઓ નબળી છે, આપણા વિચારો હલકા છે અને આપણું નિશાન પાસેનું છે એટલે આપણે જેવા વ્યવહારવાળા લોકોનું અનુકરણ કરીએ કે સરખામણી કરીએ તેઓના જેવા બની જઈએ છીએ, એટલે આછાં કામો કરી શકીએ છીએ; પણ જે ખરેખરા મહાત્માઓ છે તેઓ મહાત્માઓનું અનુકરણ કરે છે; માટે તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે અને આગળ જતાં મહાત્મા બની શકે છે; માટે જો ખરોખર રીતે ફરજે બળવવી હોય અને મહાત્મા થવું હોય તો ઉચ્ચ હેતુઓ રાખીને, મહાત્માઓની સામે જોઈને તેઓને પગલે ચાલતાં શીખો અને તેઓનું અનુકરણ કરો, એટલે ધીરે ધીરે તમારામાં કંઈક ખાસ બળ આવવા લાગશે.

૧૦-આપણે બહુજ ઓછું કામ કરી શકીએ છીએ અને મહા-

તમાઓ ઘણુંજ વધારે કામ કરી શકે છે, તેનું દશમું કારણ એ છે કે જ્યારે આપણે કામ કરવા માંડીએ છીએ, ત્યારે થોડીવારમાં આપણને ઘણો થાક લાગી જાય છે, તેથી આપણે ઘણો વખત સુધી કામ કરી શકતા નથી એટલે થોડું કામ થાય છે. આપણે થોડું કામ કરીએ ને તેમ છતાં તેના પ્રમાણમાં વધારે થાક લાગી જાય તેનું કારણ એ છે કે આપણા મનમાં અનેક જાતની ખીજ ઉપાધિઓ ભરેલી હોય છે, આપણે અડચણોથી ડર્યા કરીએ છીએ અને ઉપરના નવ પ્રસંગોમાં જે જે મુશ્કેલીઓ, દુઃખ તથા ફિકરો ખતાવી તે બધી આપણા અંતરમાં ભરેલી હોય છે, તેથી એ બધાનો થાક કામ કરવાને વખતે આવીને ઉભો રહે છે; એટલે યાદ રાખજો કે આપણને ફરજ બળવતી વખતે જે થાક લાગે છે તે થાક કાંઈ આપણા એટલાજ કામનો નથી, પણ આપણા મનમાં જે અનેક પ્રકારની ખટપટો ભરેલી છે ને અનેક જાતની જાંજળો ભરેલી છે તથા અનેક જાતની હાયહોયમાં જીવ દિલગીર થયા કરે છે—તે બધાનો એ થાક છે અને આપણે કામ કરવાની બાબતમાં તથા કામમાંથી ઉત્પન્ન થતા થાકના નિયમો સમજવાની બાબતમાં એટલા બધા ભોળા છીએ કે કોઈકના થાકનો બોલે કોઈકની ઉપર ઢોળી પાડીએ છીએ, એટલે કે ખરેખરી રીતે જોતાં ફરજ બળવવા માટે જે કામો કરવાં પડે તે કામોમાં જે થાક લાગે તે બધો થાક કાંઈ એકજ કામનો નથી; પણ એ કામનો થાક તો બહુજ થોડો હોય છે. બાકી ઘણો થાક તો આપણા મનમાં આગળપાછળ જે ઉપાધિઓ ભરેલી છે તેનો હોય છે, આપણા મનમાં જે જે જાતની ચિન્તાઓની હોળીઓ બજ્યા કરે છે તેનો એ થાક હોય છે, આપણે આપણા શરીર ઉપર અને આપણા મન ઉપર જે જે નકામા દા પડવા દીધા હોય તેનો એ થાક હોય છે, આપણી ઇંદ્રિયોને આપણે ગમે તેવી રીતે રબળવા દીધી હોય તેનો એ થાક હોય છે. અને આપણા મન ઉપર આપણે કાપૂ ન રાખ્યો હોય તેને લીધે તે ગમે તે ઠેકાણે ભટકતું ફરતું હોય તેનો એ થાક હોય છે. કાંઈ ફરજ બળવવામાં ખરેખરો થાક કદિ પણ લાગતોજ નથી. ખીજ આ વાત પણ સમજવા જેવી છે કે, થાકની બાબતમાં આપણે આપણા મનમાં કેટલીક જાતના ખોટા ભ્રમ ઠસાવી દીધેલા છે. જેમકે અમુક કલાક કરતાં વધારે કામ કરીએ તો થાક લાગે, ફલાણી ઋતુમાં કામ કરીએ તો થાક લાગે, ફલાણી જાતનું વધારે કામ કરીએ તો થાક

લાગે, ભૂખ્યા હોઈએ તો થાક લાગે, ગરમી હોય તો થાક લાગે—આવી આવી રીતે થાક લાગવા માટે ઘણાં ઘણાં કારણો આપણે આપણા મનમાં અગાઉથીજ ઠસાવી દીધેલાં હોય છે. જોકે એ બધાં કારણોમાં કેટલુંક સત્ય હોય છે, એમાં કંઈ શંક નથી; છતાં પણ એ બધી બાબતોમાં આપણે આપણા મનની નબળાઈને લીધે અતિશયોક્તિ કરીએ છીએ અને તેને બહુ વધારી દઈએ છીએ; કારણકે આશાએશને નામે એક જાતના આળસમાં પડ્યું રહેલું આપણને ગમે છે, તેથી ખરેખરો જેટલો થાક હોય તે કરતાં આપણે આપણી લાવનાઓમાં ઘણોજ વધારી દઈએ છીએ, એટલે જે કામમાં આપણને બહુ થોડોકજ થાક લાગવો જોઈએ તે કામમાં પણ આપણને ઘણો થાક લાગ્યા કરે છે; પણ મહાત્માઓને એ જાતનો થાક એટલો બધો લાગતો નથી; કારણકે તેઓ એવી રીતે પોતાના મનને નબળું રાખતા નથી અને પોતાની શક્તિઓને આડીઅવળી ગુમાવી દેતા નથી, તેથી તેઓને પોતાની ફરજો બજાવતી વખતે આપણને જેટલો થાક લાગે તેનો પચાસમાં કે સોમાં ભાગ પણ લાગતો નથી; કારણકે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે જે કામ ફરજ બજાવવાનું હોય, જે કામ અંતરના ઉમળકાથી કરવાનું હોય, જે કામ આત્માના હુકમથી કરવાનું હોય અને જે કામ પ્રભુની પ્રેરણાથી કરવાનું હોય તે કામ કરવામાં થાક લાગતો નથી; પણ તે કામ કરવામાં તો ઉલટો અતિશય આનંદ થાય છે એટલે જે થોડો ઘણો થાક હોય તે આનંદની અંદર ઢંકાઈ જાય છે, તેથી એવી રીતે કામ કરનાર મહાત્માઓને થાકનું ભાન રહેતું નથી; પણ આનંદનુંજ ભાન રહે છે, એટલે પછી એ દશામાં તેઓ ગમે તેટલું કામ કરે તોપણ તેઓને ખરેખરો થાક લાગતો નથી; પણ જેમ કામ વધતું જાય છે તેમ તેઓનો આનંદ વધતો જાય છે અને આનંદ એ એવી અલૌકિક વસ્તુ છે કે તે થાકને ક્યાંઈનો ક્યાંઈ ખાવી દે છે અને થાકને પણ કાંઈક નવા રૂપમાં ને ઉત્તમ રૂપમાં રજુ કરે છે; એવું આનંદમાં બળ છે અને એ આનંદ કર્તવ્ય બજાવવામાં રહેલો છે; માટે મહાત્માઓને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતી વખતે થાક લાગતો નથી; પણ ઉલટો મહો આનંદ થાય છે. થાક કેને લાગે છે એ તમે જાણો છો ? જેને પોતાના કામમાં શ્રદ્ધા ન હોય, તેને થાક લાગે છે; જેને પોતાના કામમાં રસ ન લાગતો હોય, તેને થાક લાગે છે

જેને વેઠીઆવાડની પેઠે કામ કરવું પડતું હોય તેને થાક લાગે છે; જેને પોતાના કામના ઉંચા બદલામાટે આશા નહોતી તેને થાક લાગે છે અને જેને પોતાનું કામ માલવિનાનું લાગતું હોય તેને એ કામ કરતાં થાક લાગે છે તથા આપણાં કામો આવાંજ હોય છે માટે આપણને થાક લાગે છે; પણ મહાત્માઓ પોતાની ફરજ બળવવાને ખાતર જે કામો કરે છે તે કામોમાં તેઓની તન્મયતા હોય છે, એ કામોમાં તેઓને રસ હોય છે, તે કામોમાંથી તેઓને મહાન બદલો મળશે એવું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે કામો કરવાં એ દેવ પૂજવા બરોબર છે એમ તેઓને લાગે છે; એટલે કે કામ કરતી વખત તેઓને એવો આનંદ થાય છે કે જાણે કેઈ પવિત્ર બ્રાહ્મણ બરેબરા ભાવથી કેઈ માંગલિક દિવસે મહાદેવનું પૂજન કરતો હોય અથવા કેઈ બરેબરો ભાવિક સુસલમાન પૂરેપૂરા ગ્રેમથી મોટા દિવસે નિમાજ પઢતો હોય એ વખતે તેને જેવો આનંદ થાય છે અથવા કેઈ ગરીબડી ડોસી ઘણાં વરસ થયાં ગંગાજીમાં નહાવા ઇચ્છતી હોય અને તે મહામહેનત પછી માંડ-માંડ ગંગાજીએ પહોંચી હોય એ વખતે તેને જેવો આનંદ થાય, તેવો આનંદ મહાત્માઓને પોતાની ફરજ બળવતી વખતે થાય છે અને એ આનંદ વખતે થાકના વિચાર આવી શકે ખરા કે? જે ડોસી ગંગાજીસુધી ચાલીને ઘણે વરસે માંડમાંડ ગંગાજી પહોંચી હોય અને હર્ષવેલી બની ગઈ હોય એ વખતે ગંગાજીએ પહોંચતાં રસ્તામાં જે થાક લાગ્યો હોય એ થાકની અસર એ વખતે તેના મનમાં રહે ખરી કે? નહિજ; તેમજ જે મહાત્માઓ જીગરની લાગણીથી ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે સત્કર્મો કરે છે અને પોતાની ફરજ બળવે છે, તેઓને પણ થાક લાગતોજ નથી; પણ તેઓને તો ઉલટો આનંદજ થાય છે, એટલે એ આનંદના ઉસરામાં તેઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે અને આપણે થાકની પોલમાં પડ્યા રહીએ છીએ, તેથી બરેબરાં કામો પણ કરી શકતા નથી; માટે આપણને ક્યી જાતનો થાક લાગે છે? કામનો થાક લાગે છે કે આપણી ભૂલોનો થાક લાગે છે? એ વિચારવાની જરા મહેર-બાની કરજો એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૧-આપણે આપણી પોતાની શક્તિ સામે જોયા કરીએ છીએ તથા આપણી આસપાસનાં સાધનો સામે જોયા કરીએ છીએ, તેથી આપણે ઘણુંજ થોડું કામ કરી શકીએ છીએ; પણ જે

મહાત્માઓ હોય છે તેઓ દૈવીશક્તિની સામે ને ઈશ્વરી મદદ સામે જોયા કરે છે, એટલે તેઓ થોડામાંથી પણ ઘણું કામ કરી જાય છે. જેમકે જે ગામઠી ચિતારો પોતાની પીછી સામે, જાડા મગેટા રંગના ડાબલા સામે અને ચિત્ર દોરવાના રૂક ડાગળો સામે જોયા કરે તથા પોતાનો હાથ ખરોખર ચાલી શકતો નથી ને ધૂળ જાય છે, એમ માન્યા કરે છે તથા એ બધી બાબતો તરફ વારે વારે ભાર મૂકીને જોયા કરે છે, તે માણસથી સારાં ચિત્રો થઈ શકતાં નથી; પણ જે ચિતારો એવાં સાધનોનો તથા પોતાની શક્તિનો ખ્યાલ ન રાખતાં પોતાના મનમાં જે જાતનો નમુનો ઉઠાવવાની ઈચ્છા હોય તેજ જાતના નમુના સામે સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખે અને એમાંજ તદ્દાકાર થઈ જાય તે ચિતારો થોડાં સાધનોએ પણ ઘણું વધારે સારું કામ કરી શકે છે. આવીજ રીતે જે લેખક કુટેલા બડીઆ સામે, થરડાયેલી કલમ સામે અને થોડીઘણી નાની ચોપડીઓ સામે જોયા કરે ને એ બધાં અધુરાં અધુરાં સાધનો-માટે નિસાસા નાખ્યા કરે અને મનમાંથી એમ સમજ્યા કરે કે આવાં સાધનોવડે તે ક્યાંથી સારું કામ થાય? તે માણસના હાથે સારાં પુસ્તકો બની શકે નહિ; પણ જે વિદ્વાન એવાં સાધનોની સામે જોયાવિના પોતાના મનમાં જે જે લાવનાઓ રમતી હોય તેનીજ સામે જોયા કરે, એજ લાવનાઓને પ્રત્યક્ષ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે અને પોતાના અંતરમાં જે સ્ફુરણાઓ થતી હોય તે સ્ફુરણાઓને પકડીને તે ઉપરથી લેખો લખ્યા કરે તે વિદ્વાનનાં પુસ્તકો જગતમાં વંદનીય થઈ પડે છે.

આપણા લોકોમાં એવી કહેવત છે કે હાજર તે હથિયાર, એટલે કે અસુક હથિયાર હોય તોજ કામ થાય એમ નહિ; પણ જે ટાણે જે વસ્તુ હાજર હોય તેને હથિયાર બનાવી દેવું એમાંજ ખુબી છે અને જેને એવી રીતે કરતાં આવડે તે માણસ બાખરા-ને ખાંડે ખેલી શકે છે ને તેમાંથી પણ ફતેહ મેળવી શકે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે, જે માણસો એવી રીતે બાખરાને ખાંડે ખેલી શકે એટલે કે, નજીવાં સાધનોમાંથી પણ મોટાં કામો કરી લે તેજ માણસ મહાત્મા થઈ શકે છે અને સાધનોની વાટ જોવામાં રહી જાય તે માણસ ઘડીકમાં સહેલાઈથી કાંઈ પણ કરી શકતા નથી; અને ગામઠી લોકો એવી રીતે સાધનોની વાટ જોવા-વાળા હોય છે તથા મહાત્માઓ બાખરાને ખાંડે ખેલનારા હોય

છે તેથી તેઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે.

બાંધુઓ ! જે માણસો બહારની વસ્તુઓ સામે જોયા કરે પણ અંદરનું તત્ત્વ સમજે નહિ, તેઓથી કાંઈ ઘણું કામ થઈ શકતું નથી. જેમકે વિજળી ઉત્પન્ન કરવાની જેટલી કોઈ ગામડીયાને બતાવી હોય અને કહ્યું હોય કે આમાં કોલસા છે, ગંધક છે, જસત છે, રેશમની દોરી છે, ત્રાંગાનો તાર છે, કાચની શીશી છે, મીઠું છે અને પાણી છે. એમાંથી વિજળી પેદા થાય છે તો એ જોઈને તે ગામડીયાને એમ લાગે છે કે અરે એમાં તે શું છે ? લોઢાનો કટકો કોયલાનો કટકો, ગંધકનું પાણી, એવી એવી વસ્તુમાં તે શું વળે; પણ એને બદલે જો કોઈ વિજળીના ચમત્કારો સમજનાર સારો વિદ્વાન માણસ હોય તો તે એ બધાં તરફ જોતો નથી; પણ તેમાંથી જે વિજળી ઉત્પન્ન થાય છે તે તરફ જુએ છે અને એ વિજળીને કેમ વાપરવી તેનો વિચાર કરે છે, તેથી તે ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે; તેમજ આપણે આપણી પોતાની શક્તિ અને આપણી આસપાસનાં સાધનો સામે જોયા કરીએ છીએ તેથી વધારે કામ કરી શકતા નથી; પણ જે મહાત્માઓ હોય છે, તેઓ લોખંડ ને કોલસાની સામે જોયા વિના તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી વિજળીની સામે જુએ છે તેથી તેઓ વધારે કામ કરી શકે છે. જેમકે આપણે ધર્મની બાબતમાં સુધારો કરવો હોય તો કહીએ છીએ કે, ધર્મ બગડેલા છે, રાજ્યોમાં અંધેર છે, લોકોના રીત-રિવાજો બદલાઈ ગયા છે, જ્યાં જોઈએ ત્યાં પોલપોલ ચાલે છે એટલે કે આજના વખતમાં આપણું કાંઈ ચાલી શકે તેમ નથી; કારણ કે જ્યાં બધું બગડેલું હોય ત્યાં આપણે એકલા શું કરી શકીએ? આપણું એકલાનું જોર તે કેટલુંક? આવી રીતે આસપાસનાં સાધનો સામે જોવામાં તથા પોતાની નબળાઈઓ સામે જોવામાં રહી જાય તે માણસોથી કાંઈ થઈ શકતું નથી; પણ એને બદલે જેઓ મહાત્માઓ હોય છે, તેઓ અંદરનાં સાધનો વડે કામ કરે છે. પ્રથમ પોતાના હૃદયનાં ચક્કરો બદલી નાખે છે અને પોતાની દૃષ્ટિને નવી જાતનાં ચરમાં લગાડી દે છે તેથી તેઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે; સાટે જો વધારે કામ કરવું હોય અને મહાત્મા બનવું હોય તો આપણી નબળાઈઓ સામે તથા આપણી આસપાસનાં હલકી પ્રતિનાં સાધનો સામે જોયા કરવામાં રહી જાઓ માં; પણ આપણામાં જે દૈવીશક્તિ

રહેલી છે, આપણામાં જે આત્મિકબળ રહેલું છે અને આપણી ઉપર જે ઇશ્વરના આશીર્વાદો ઉતરેલા છે તે સામે જોવાની ટેવ પાડો એટલે તમે પણ ઘણું વધારે કામ કરી શકશો.

૧૨-સાધારણ લોકોના કરતાં મહાત્માઓ ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે, તેનું ખારમું કારણ એ છે કે, ઉપર જણાવેલાં અગિયાર કારણો ઉપરથી સમજી શકાશે કે વ્યાવહારિક ગામઠી લોકો આગળ વધે છે ખરા પણ ધીમે ધીમે પગથીએ પગથીએ ચડે છે અને તેઓને મોટો ગોળ ચકાવો લઈને ચાલવું પડે છે; પણ એને બદલે મહાત્માઓનો રસ્તો સીધો હોય છે અને એક એક પગથીએ ચડવાને બદલે તેઓ લીફ્ટમાં બેસીને ચડે છે તેથી તેઓ જલદીથી આગળ વધી જાય છે અને જેને સીધો રસ્તો મળી જાય તથા લીફ્ટ મળી જાય તે વધારે આગળ વધી જાય અને ગોળ ચકાવામાં ફરનારા તથા પગથીએ પગથીએ ચડનારા બહુજ પાછળ રહી જાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; મોટે જો જલદીથી આગળ વધવું હોય અને વધારેમાં વધારે કામ કરવું હોય તો ઉપર જે કારણો જણાવ્યાં છે અને જે અડચણો બતાવેલી છે, તે બધાનો હેતુ સમજીને સમય પ્રમાણે વર્તતાં શીખો એટલે સીધે રસ્તે ચાલી શકશો અને પછી તમને પણ ઉંચે ચડવા માટે લીફ્ટ મળી જશે; માટે જે જે અડચણો તમને રોકી રાખે છે અને તમારી ચાલને ધીમી પાડી નાખે છે તેને દૂર કરવાની કોશીશ કરો.

આ બધી બાબતો ઉપરથી હવે તમારી ખાત્રી થઈ હશે કે મહાત્માઓ કાંઈ નકામા બેઠા રહેતા નથી; પણ તેઓ તો આપણા કરતાં ઘણુંજ વધારે કામ કરે છે.

એ સાંભળીને તે સમજન પણ ગામઠી નિરાસુએ કહ્યું કે, મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણુંજ વધારે કામ કરે છે એ તો મેં આજેજ જાણ્યું; બાકી હું તો ઘણા માણસોની પેઠે એમજ સમજતો હતો કે, મહાત્માઓને કાંઈ કરવાનું હોયજ નહિ. તેઓ તો બધું કરી ચુકેલા હોય છે. તેઓને હવે કાંઈ કર્તવ્ય કરવાનું બાકી રહેલું હોતું નથી, તેથી શુદ્ધમાં બેઠા રહે ને ભજન કર્યા કરે એમજ હું તો સમજતો હતો; પણ તમારી આ બધી વાતો ઉપરથી હવે ખરોખર રીતે સમજાય છે કે, મહાત્માઓ તો આપણા કરતાં

ઘણું વધારે કામ કરે છે; પણ તેમ છતાં હજી એક શંકા મને રહે છે અને તે એ કે જેમ અમે દોડધામ કરીએ છીએ, જાત-મહેનત કરીએ છીએ, અછાડાપછાડા મારીએ છીએ અને કામ કરવા સારૂ હાથહાથ કરીએ છીએ, તેવું મેં ફાઇ મહાત્માઓને કરતાં જોયા નથી. મેં એક બે મહાત્માઓને જોયેલા છે પણ તેઓ સદાય શાન્તિમાં દેખાય છે અને જ્યારે તેમની પાસે જઈએ ત્યારે પણ કંઈ બહુ કામ કરતા હોય એમ દેખાતું નથી, તેનું કારણ શું?

એ સાંભળીને મેં કહ્યું કે, ભાઈ ! મહાત્માઓનું કામ બીજાઓની નજરમાં બરોબર દેખાતું નથી; કારણ કે તેઓનું કામ બહારના અછાડાપછાડા મારવાનું હોતું નથી; પણ તેઓનું કામ તો મગજનું હોય છે અને તેઓનું કામ તો હૃદયનું હોય છે. હૃદય તથા મગજમાં ચાલતી ક્રિયાઓનાં માપ કરવાનાં યંત્રો ગામઠી લોકો પાસે હોતાં નથી, એટલે તેઓ મહાત્માઓના કામની કિંમત સમજી શકતા નથી; બાકી બીરી રીતે જોતાં મહાત્માઓ આપણા કરતાં સેંકડો ને હજારોગણું વધારે કામ કરે છે અને એટલું બધું વધારે કામ કરી શકે છે માટેજ તેઓ મહાત્મા છે.

એ સાંભળીને તે બિશ્વાસુએ કહ્યું કે, મહાત્માઓ આપણા કરતાં ઘણું વધારે કામ કરી શકે છે એ હકીકત તો હું બરોબર રીતે સમજ્યો. હવે મને કહો કે મહાત્માઓ લગ્ન કરે છે કે નહિ? કારણ કે મને એમ લાગે છે કે, જેવી અમોને બાયડીઓ મળે છે, તેવી બાયડીઓ સાથે જો મહાત્માઓને પણ પરણવું પડતું હોય તો તે બિચારાઓના શું હાલ થાય ને તેઓ કેમ કામ કરી શકે? એ મને મોટી શંકા છે; માટે મહાત્માઓ લગ્ન કરે છે કે નહિ, તે કહેવાની મહેરબાની કરો.

(આ લેખ આટલેથી અધુરો રહ્યો છે.)

ભગતોનો મહિમા

ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાની અંદર કૌલ આપેલ છે કે:—નમે મક્તઃ પ્રણયતિ । એટલે કે મારો ભગત પડેજ નહિ અથવા તો મારા ભગતનું ભુંડું થાયજ નહિ. આવો ભગવાને પોતે કૌલ આપેલો છે અને યાદ રાખવાનું છે કે, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ કાંઈ એકલા અર્બુનને માટેજ નહોતી; પણ એ તો આખા જગતને માટે છે અને તો પણ કાંઈ અમુક કાળને માટેજ નહિ પણ અનંત કાળસુધી ગીતાના સિદ્ધાંતો કામ લાગે તેમ છે; કારણ કે એ સિદ્ધાંતો કુદરતના નિયમ પ્રમાણેના, મનુષ્યના સ્વભાવ પ્રમાણેના, જગતની ઉન્નતિના કામ પ્રમાણેના અને પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણેના છે.

ગીતાની મહત્તા

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાની મહત્તા જેવી સમજવી જોઈએ તેવી આજે આપણે સમજતા નથી; પણ યુરોપ, અમેરિકા વિગેરે દેશોના લોકો ગીતાની મહત્તા સમજવા લાગ્યા છે અને દુનિયાની દરેક જાણીતી ભાષાઓમાં એટલે કે અરબીઅન, પર્શીઅન, ફ્રેન્ચ, ઇંગ્લીશ વિગેરે ઘણી ભાષાઓમાં તેનાં ભાષાંતર થએલાં છે. વળી એ ભાષાંતરો કાંઈ ગીતાને પૂજનીય માનનારા બ્રાહ્મણોએ કર્યાં નથી; પણ એ તો ગીતાને નહિ માનનારા એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક બાબતમાં ગીતાથી તદ્દન વિરુદ્ધ સિદ્ધાંતને માનનારા પરદેશી ને પરધર્મી લોકોએ કરેલાં છે. આ અમૂલ્ય પુસ્તકમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહેલું છે કે, મારા ભક્તનું ભુંડું થાયજ નહિ. આમ માત્ર કહેલું છે એમજ નહિ; પણ પ્રભુએ કૌલ પણ આપેલો છે અને ભાર મૂકીને કહેલું છે કે:—

કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ ।

અર્થાત્ અર્બુનને બહુ ભાર મૂકીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એમ કહે છે કે, તું પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તનું ભુંડું થતુંજ નથી. આ કાંઈ જેવી તેવી વાત છે ? આટલી એકજ બાબત ઉપર જો

આપણે આધારરાખીએ ને તેની ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ તો એમાંથી પણ બહુજ મોટું કામ થઈ જાય તેમ છે. એ મહાન સિદ્ધાંત પૂરેપૂરે સમજી લેવાથી અજબ જેવું બળ આવી જાય છે અને ભક્તિમાર્ગમાં બહુ જલદીથી આગળ વધી શકાય છે.

બંધુઓ! યાદ રાખજો કે, “ ભકતોત્તું ભુંડું થાયજ નહિ” એ કાંઈ માત્ર ખાલી ખોલી નાખવાનાજ શબ્દો નથી; પણ એ ખાત્રીલાયક સિદ્ધાંત છે, એ ત્રિકાલાખાધ્ય કરાવ છે અને એ પ્રભુનો પોતાનો આપેલો કૌલ છે, એટલે તેમાં કાંઈપણ ફેરફાર હોયજ નહિ. કેટલાકો કહે છે કે, એ તો બધું સતયુગમાં એમ થતું હશે. હવે કળીયુગમાં કાંઈ એમ થાય નહિ; પણ યાદ રાખજો સતયુગમાં જે પ્રભુ હતા તેજ પ્રભુ કલીયુગમાં પણ છે ને આજે પણ છે. કાળના બદલાથી કાંઈ પ્રભુના નિયમો બદલાતા નથી કે પ્રભુ પોતે બદલાતા નથી. પ્રભુ તો સદાયે કાળ એના એજ છે; એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક મહાત્માઓ તો એમ કહી ગયા છે કે, સતયુગના ભગતોને તેઓની ઘણીજ ભક્તિથી જેટલો ફાયદો થતો તે કરતાં કલીયુગના ભગતોને થોડી ભક્તિથી પણ ઘણોજ લાભ થાય છે; માટે ભગતોત્તું ભુંડું થાયજ નહિ, એ ભગવાનના ત્રિકાલાખાધ્ય સિદ્ધાંતમાં વાંધો કાઢવો એ બહુ મોટી ભૂલ છે; માટે એવી ભૂલમાં નહિ પડ્યા રહેતાં આપણી જીંદગી સુધારવા માટે અને આપણામાં નવું બળ મેળવવા માટે આપણે બહુજ ચોખ્ખી રીતે આ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, ભગવાનના ભગતત્તું ભુંડું થાયજ નહિ.

ભગતોત્તું ભુંડું થાય નહિ તેનાં કારણો

અસલના વખતમાં બહાદૂર યોદ્ધાઓ જ્યારે લડવા માટે જતા, ત્યારે એવી ઉંચી જાતનાં લોઢાનાં બખતરો પહેરીને જતા હતા કે એ બખતરમાં તીર પેસી શકતું નહિ અને બંદુકની ગોળી પણ કેટલીક વખત સુધી અસર કરી શકતી નહિ. એવાં બખતરો જૂની વસ્તુઓનાં સંગ્રહસ્થાનોમાં આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ. જેમ રાજાઓ પોતાના બહાદૂર યોદ્ધાઓને દુશ્મનો-થી બચાવવા માટે બખતરો આપે છે, ઢાલ આપે છે અને બચવાનાં હથિયારો આપે છે, તેમજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પણ પોતાના ભગતોને આસુરીસૃષ્ટિમાંથી બચાવવા માટે, માયાની

ઉપાધિમાંથી બચાવવા માટે અને સંસારસાગર તારવા માટે ઘણી જાતનાં સાધનો તથા અલેખ બખતરો આપે છે. જેમકે:—

૧-અભયપણાનું બખતર

જે સાચા ભગતો હોય છે, તેઓને દૈવીસંપત્તિનું સૌથી પહેલું અને સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અભયપણાનું બખતર આપે છે અને યાદ રાખજો કે જે ભગતને અભયપણું મળે તેના બધા ભય છૂટી જવાથી તે બહુ આનંદમાં રહી શકે છે અને બીજાં ઘણાં જાણથી જે કામો ન બની શકે તે કામો અભયપણાથી થઈ જાય છે; કારણ કે ઘણી જાતનાં સારાં કામો કરવાની ઘણાએ હરિજનોને ઈચ્છા થાય છે; પણ તેઓમાં અભયપણું હોતું નથી એટલે તેઓ વાત વાતમાં ડરી જાય છે અને તેથી તેઓથી કંઈ બની શકતું નથી. એને બદલે બીજા ઘણા માણસો એવા હોય છે કે જેઓની પાસે કંઈ પણ સારાં સાધનો ન હોય છતાં પણ તેઓ ઘણી બાબતમાં બહુજ ફાવી જાય છે; એનું કારણ એજ હોય છે કે, તેઓમાં અભયપણું હોય છે. મહાત્મા ગાંધીજીને મળવા માટે હું જ્યારે રાજકોટ ગયો હતો, ત્યારે મેં તેમને એ સવાલ પૂછ્યો હતો કે આપની ફતેહની કુંચી કયી? આફ્રિકા જેવા સુકકમાં એટલા બધાં વિકૃત સંજોગોમાં અને વિકૃત લોકોમાં આપને એટલી બધી મોટી ફતેહ મળી તેનું કારણ શું? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, અભયપણું. ડરીએ નહિ તો ઘણું કામ થઈ જાય છે. એ વખતે મને ગીતાનો દૈવીસંપત્તિનો અભયપણાનો સિદ્ધાંત યાદ આવ્યો અને અભયપણું એ વ્યવહારમાં તેમજ પરમાર્થમાં કેટલી બધી મોટી ફતેહ આપી શકે છે એ વાત સમજાઈ. આવું અભયપણાનું બખતર ભગતોને મળેલું હોય છે તેથી તેઓ પડી જતા નથી; માટે જે સાચી ભક્તિ કરવી હોય તો અભયપણું રાખવું જોઈએ. એ માટે હરિજનો ભજનો ગાય છે કે:—

“ ભક્તિ શૂરવીરની સાચી, લીધા પછી મૂકે કેમ પાછી ”

આવાં ઘણાં ભજનો છે અને તે બધાંનો ભાવ એજ છે કે, નિડરપણું રાખવું; પણ વ્યાવહારિક લોકોમાં અને ભગતોમાં જે મુખ્ય ફેર હોય છે તે એજ છે કે, ભગતો જેવું નિર્ભયપણું રાખી શકે છે, તેવું નિર્ભયપણું વ્યાવહારિક લોકો રાખી શકતા નથી, તેથી વ્યાવહારિક લોકોને દરેક પ્રસંગોમાં જેવા ધણા ખમવા

પડે છે, તેવા ધક્કા લગતોને ખમવા પડતા નથી.

૨-પવિત્રતાનું અખતર

લગતોની અંદર ખીજો મહાન ગુણ એ હોય છે કે, તેઓમાં એવી સાચી પવિત્રતા હોય છે કે, જેવી પવિત્રતાનો સામાન્ય સાંસારિક લોકોને ખ્યાલ પણ હોતો નથી. પવિત્રતાના અખતરને લીધે પરિણામ એ થાય છે કે, જે ઠેકાણે મોહવાદી જીવો લાલચમાં પડી જાય છે અને રૂપમાં તથા ધનમાં લોભાઈ જાય છે, તે ઠેકાણે લગતો લગવાને આપેલી પવિત્રતાની ઢાલના અળવડે ટકી શકે છે. એટલે કાયા તથા માયા સારૂ પડી જનારા સાંસારિક લોકોની જેટલી ખરાબી થાય તેટલી ખરાબી લગતોની થતી નથી. એથી પરિણામ એ થાય છે કે, વાત વાતમાં મોહમાં પડી જનારા સામાન્ય લોકોનું જેટલું ભુંડું થાય, તેટલું ભુંડું પવિત્રતાવાળા લગતોનું થઈ શકતું નથી; કારણ કે તેઓને પવિત્રતાનું અખતર મળી ગએલું હોય છે અને યાદ રાખજો કે પવિત્રતાનું અખતર મળે એ કાંઈ જેવી તેવી વાત નથી કે નાનીસુની વાત નથી; કારણ કે મહાત્માઓ એમ કહે છે કે:-

પવિત્રતા એ પ્રભુની વહાલી વસ્તુ છે; પવિત્રતા એ આત્માનો સ્વભાવ છે; પવિત્રતા એ સ્વર્ગીય વસ્તુ છે; પવિત્રતા મેળવવા માટે મહાત્માઓ પ્રાર્થના કર્યા કરે છે; પવિત્રતા મેળવવા માટે ઋષિઓ તપ કર્યા કરતા હતા; પવિત્રતા મેળવવા માટે દેવો તદ્દપી રહે છે અને પવિત્રતા મેળવવા માટે જગતના સૌ ધર્મો પોકારી રહ્યા છે; કારણકે પવિત્રતા એ ઉંચામાં ઉંચી વાત છે. આવી ઉત્તમ પવિત્રતાનું અખતર લાગ્યશાળી લગતોને મળી જાય છે, એટલે તેઓ ઘણી જાતની આક્રતોમાંથી બચી જાય છે અને તેથી તેઓનો નાશ થતો નથી; માટે આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, આવાં ઉત્તમ સાધનોવાળા લગતોનું ભુંડું થાય નહિ તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. એ તો તદ્દન સાચી વાત છે અને લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ એ ગીતાનો સિદ્ધાંત અક્ષરે અક્ષર ખરો છે. આમ છતાં પણ અકસોસની વાત એ છે કે, આપણે પોતે જેવા જોઈએ તેવા સાચા લગત હજીસુધી થએલા નથી, એટલે ગીતાનો એ મહાન સિદ્ધાંત જેવા ઉંડાણથી આપણે સમજવો જોઈએ, તેવા ઉંડાણથી સમજતો નથી; પણ આપણે

ન સમજીએ તેથી કાંઈ પ્રભુના સિદ્ધાંતો બદલાતા નથી; માટે યાદ રાખજો કે, લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ વાત તદ્દન સાચી છે અને સાચા લગત થવા માટે એ ઉત્તમ વાત સારી પેઠે સમજી લેવા જેવી છે.

૩-દાનનું બખતર

લગતોની અંદર જે જે ફેરફારો થાય છે, તેમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, લગતોનાં હૃદય વિશાળ થઈ જાય છે અને પ્રભુના જીવો ઉપર તેઓને અતિશય પ્રેમ આવી જાય છે, તેથી તે પ્રેમના ઉલ્લાસમાં તેઓમાં ઉદારતા આવી જાય છે. તે ઉદારતાને લીધે સામાન્ય લોકોથી ન બની શકે તેવી જાતનાં પરમાર્થનાં કામો તેઓ કર્યા કરે છે અને લોકોના આશીર્વાદો મેળવી શકે છે. એ આશીર્વાદ એવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે કે તે અગ્નિમાં બળતા નથી; પાણીમાં ડૂબતા નથી; હથિયારથી કપાતા નથી અને પવનમાં સોસાતા નથી. આવા અમૂલ્ય આશીર્વાદની મદદથી લગતોની લકિત બહુ વધી જાય છે; કારણકે એક લકતરાજ મહારાજ એમ કહેતા હતા કે, ઘાટના મુલક ઉપર જ્યારે ઉંચાણમાં દેનને લઈ જવી હોય ત્યારે કાંઈ એકલા એન્જીનથી ગાડી ચાલી શકે નહિ; પણ એ વખતે ગાડીને પાછળથી ધક્કો મારવા માટે પછવાડે બીજું એન્જીન લગાડવું પડે છે. એટલે એ બીજા એન્જીનની મદદથી ઝપાટાબંધ ગાડી આગળ નીકળી જાય છે; તેવીજ રીતે લગતોને પોતાનો પુરુષાર્થ એ આગળું એન્જીન છે; પણ એકલા એન્જીનથી લકિતના ઉંચાણના પ્રદેશમાં બહુ જોરથી ગાડી દોડી શકતી નથી; માટે તેને પછવાડેથી બીજા એન્જીનની મદદની જરૂર છે. એ બીજું એન્જીન તે ગરીબોના આશીર્વાદ છે. એ આશીર્વાદના બળરૂપી એન્જીનથી લકિતના પહાડ ઉપર આત્મોન્નતિની ગાડી જલદીથી ચડી શકે છે એટલે લગતો પોતાના પ્રભુના રસ્તામાં બહુ જલદીથી આગળ વધી જાય છે અને તેમ છતાં આશીર્વાદોના અલૌકિક બળથી સલામત રહી શકે છે; પણ વ્યાવહારિક સામાન્ય લોકોને આવા આશીર્વાદના બળની મદદ હોતી નથી; કારણકે તેઓના હૃદયમાં પ્રભુનો સાચો પ્રેમ આવેલો હોતો નથી, તેથી તેઓ પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં લલાં કામો કરી શકતા નથી અને ગરીબના આશીર્વાદ મેળવી શકતા નથી,

એટલે તેઓની ઉન્નતિની ગાડી પાછળ રહી જાય છે અને તેમને ઘણાં વિધેનો નડ્યા કરે છે. હવે વિચાર કરો કે જે ભગતોને આશીર્વાદની અલૌકિક મદદ હોય તે ભગતોનું કેમ ભુંડું થઈ શકે? નજ થાય; માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો જે મહાન સિદ્ધાંત છે કે, 'ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ' એ વાત તદ્દન સાચી છે.

૪—ઈન્દ્રિયનિગ્રહનું અખતર

ભગતોને ભગવાન જે ઘણી જાતના સદ્ગુણો આપે છે, તેમાં ઈન્દ્રિય-નિગ્રહનો સદ્ગુણ પણ અજબ જેવો હોય છે; કારણકે આપણે જોઈએ છીએ કે, આ જગતમાં ઘણા માણસોની પાસે ઘણી જાતની વસ્તુઓ હોય છે; પણ ઈન્દ્રિયનિગ્રહની બક્ષીસ તો ભાગ્યશાળી ભગતોનેજ મળે છે; અને જેને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની એ મહાન બક્ષીસ મળે તેનું ઘણું કામ થઈ જાય છે; કારણકે ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ એ એવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે કે જેથી માણસો ઘણી જાતના કબજામાં આવી જાય છે અને ઘણી જાતનાં પાપથી બચી શકે છે. જેમકે જોવામાં, સાંભળવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, સ્પર્શ કરવામાં, મોજશોખ કરવામાં અને એવી બીજી ઘણીજ બાબતોમાં સામાન્ય લોકો અંકુશમાં રહી શકતા નથી; પણ ઈન્દ્રિયનિગ્રહ કરનાર ભગતો એવી બધી બાબતોમાં પોતપોતાના સંજોગો પ્રમાણે અને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે અંકુશમાં રહી શકે છે, તેથી પરિણામ એ થાય છે કે ઈન્દ્રિયોને છૂટી રાખનારા સામાન્ય લોકોને દરેક ઠેકાણેથી જેટલા ઘઘ્ઘા ખાવા પડે છે, તેટલા ઘઘ્ઘા ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ કરનારા ભગતોને ખેમવા પડતા નથી, એટલે સામાન્ય વ્યાવહારિક લોકોને પડી જવાની અને દુઃખી થવાની જેટલી ધાસ્તી છે, તેટલી ધાસ્તી ભગતોને હોતી નથી; કારણકે ભગતોને પ્રભુ-કૃપાથી ઈન્દ્રિયનિગ્રહનું અખતર મળી ગએલું હોય છે એટલે એ અખતરના પ્રતાપે ઘણી જાતના ધામાંથી તેઓ બચી શકે છે; તેમજ મોહવાદી સાંસારિક લોકોની જેટલી ખરાબી થાય તેટલી ખરાબી ભગતોની થતી નથી. અંધુઓ! ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ એમ જે ભગવાને કહેલું છે, તે કાંઈ અમત્કાર છે એમ સમજવાનું નથી અથવા એમાં કાંઈ અતિશયોક્તિ છે એમ સમજવાનું નથી; પણ એ તદ્દન સાચી વાત છે અને સિદ્ધાંતની વાત છે; કારણકે જે ભગતોને આવાં અમૂલ્ય અખતરો મળે તે ભગતોનું ભુંડું થાયજ

નહિ, તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ આ બધી વાતો જેવા ચોખ્ખા રૂપમાં સમજવી જોઈએ તેવા ચોખ્ખા રૂપમાં ઘણા લોકો સમજતા નથી; એટલે આવી ચોખ્ખે ચોખ્ખી અને સાચે સાચી વાત ઉપર પણ જેટલો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ તેટલો વિશ્વાસ તેઓ રાખી શકતા નથી. એથી લકિત મોળી પડી જાય છે; માટે એવી ભૂલ ન થાય તે માફ લકિતનાં આ બધાં રહસ્યો સમજી લેવાં જોઈએ અને ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ સિદ્ધાંત આપણા અંતઃકરણમાં કોઈ દિવસ પણ ભૂંસાય નહિ તેવી રીતે કોતરી રાખવો જોઈએ.

૫-ક્ષમાનું બજાર

ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ તેનાં ઘણાં કારણોમાં આ કારણ પણ જાણવા જેવું છે. ભગતોની અંદર તેઓની લકિતના પ્રતાપે અતિશય ક્ષમા આવી જાય છે, તેથી તેઓ પોતાનાં કુટુંબીઓના તથા બીજા માણસોના બહુ ગંભીર વાંકોને પણ માફ કરી શકે છે; પણ સામાન્ય લોકો તેમ કરી શકતા નથી, તેથી તેઓના મનને કલેશ થયા કરે છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે સામસામા બે પક્ષ પડી જાય અને તેઓ મમત ઉપર ચડે, ત્યારે તેમાંથી ખરાબીજ થાય છે; પણ એને બદલે જો તેમાંથી કોઈએક પક્ષવાળા ઝુકી જાય અને બીજા પક્ષવાળાના વાંક માફ કરે તો કળઓ વધતો અટકી જાય છે; પણ માફ કરવામાં મુશ્કેલી એ છે કે, જ્યારે હૃદયમાં કાંઈક સાચું બળ આવેલું હોય, ત્યારેજ સાચા લાવથી માફ કરી શકાય છે; બાકી લાચારીથી કાંઈ ન કરી શકાય તેને લીધે માફ કરવું એનું નામ કાંઈ માફ કરવું નથી. પોતે શક્તિવાન હોય અને પોતાના અપમાનનો કે પોતાને થયેલા નુકસાનનો બદલો લઈ શકે તેમ હોય છતાં પણ માફ કરવું તેનુંજ નામ સાચી માફી છે; અને એવી જાતની માફી આપવાનું પ્રભુપ્રેમી ભગતોથીજ બની શકે છે; કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે જો અમે અમારા બાંધુઓના વાંક માફ કરીશું તોજ ભગવાન અમારા વાંક માફ કરશે. આમ સમજીને તેઓ બીજાઓથી માફ ન થઈ શકે તેવી વાતોમાં પણ માફી આપી દે છે અને બીજાઓને જે કડવો ઘુંટડો ગળે ન ઉતરે તેવો કડવો ઘુંટડો પણ તેઓ પોતાને ગળે ઉતારી દે છે, તેથી તેઓ સુખી રહી શકે છે અને તેઓનું ઘણુંજે ખરાબ થતું અટકી જાય છે; માટે ખાત્રી રાખજો કે ભગતોને મળેલી

સોસની જાળમાંથી ભગતો બચી જાય છે, એટલે તેઓ બીજા સામાન્ય લોકોના કરતાં ઘણી બાબતોમાં બહુજ સુખી રહી શકે છે. બીજાઓને જ્યારે પછાડા મારવા પડતા હોય, હાયવોય કરવી પડતી હોય તથા આંસુઓ પાડવાં પડતાં હોય, ત્યારે સાચા ભગતો આનંદમાં મસ્ત હોય છે, પ્રભુનો ઉપકાર માનવામાં લાગેલા હોય છે અને અફસોસના પ્રસંગમાંથી પણ કાંઈક પ્રભુની કૃપા સમજી લે છે એટલે તેઓનાં ઘણાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે અને અફસોસમાં રહેનારા લોકોને વગરજખમે જખમી થવું પડે છે. હવે વિચાર કરો કે, જે ભગતોને અફસોસ ન થતો હોય તે ભગતો અફસોસ કરનારા લોકો-કરતાં સુખી રહી શકે તેમાં કાંઈ નવાઈ છે કે ?

બંધુઓ ! ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એમ જે ભગવાને કહ્યું છે તેનાં આ બધાં કારણો છે. આવી આવી બળવાન ઢાલ, સાચાં બખતર અને મજબૂત સાધનો ભગવાન ભગતોને આપે છે, એટલે એ સાધનોના બળે તથા એ સદ્ગુણોના બળે ભગતો ટકી શકે છે, તેથી એમાં કાંઈ અતિશયોકિત, ચમત્કાર કે નહિ બનવા જેવું નથી; પણ એ બધું તદ્દન સ્વાભાવિક છે, તેથી જો સાચા ભગત થવું હોય તો ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ સિદ્ધાંત જેમ અને તેમ બહુ ઉંડાણથી સમજી લેવો જોઈએ અને જે જે જાતના સદ્ગુણોથી ભગતોનું ભુંડું થતું નથી તે જાતના સદ્ગુણો મેળવી લેવાની આપણે કોશીશ કરવી જોઈએ. આ બાબત બરોબર સમજાય તેમ વધારે સાફ એમ હું ઇચ્છું છું; માટે ભગતોને મળેલાં બખતરોના હજી વધારે દાખલા આપું છું.

૮-ધીરજની ઢાલ

ધીરજ એ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે; કારણ કે ધીરજ એ શાંતિની બહેન છે અને એ બન્ને બહેનો હમેશાં સાથે રહે છે. એટલે જ્યાં ધીરજ હોય ત્યાં શાન્તિ હોય છે અને જ્યાં શાન્તિ હોય ત્યાં સુખ હોય છે; માટે ભગતોના જીવનમાં જે સુખ હોય છે તે સુખ અપાવવામાં ધીરજદેવી પણ ઘણો અગત્યનો ભાગ બજાવે છે. ધીરજ એ સ્વર્ગનું ધન છે, ધીરજ એ ભગતોની ખુબી છે, ધીરજ એ દેવતાઈ ગુણ છે અને ધીરજ એ સુખની ચાવી છે; માટે જેના અંતઃકરણમાં સત્વગુણવાળી ધીરજ આવે તેનાં ધન્ય-

ભાગ્ય છે. આવી અમૂલ્ય ધીરજ ભગતોને ભગવાન તરફથી ભેટ મળે છે. એટલે ધીરજની ઢાલને લીધે ઘણા ભગતોનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે, આ જગત-માં ઘણાં માણસોને ઘણી જાતની સગવડો હોય છે; પણ તેઓની પાસે ધીરજની ઢાલ હોતી નથી, તેથી જ્યાં ધીરજ રાખવી જોઈએ ત્યાં પણ તેઓ અધીરા થઈ જાય છે અને દુઃખી થયા કરે છે. અધીરાપણાને લીધે કેટલા બધા માણસો કેટલું બધું દુઃખ પામે છે, તે વર્ણવી બતાવવાની જરૂર નથી; કારણ કે આપણને પોતાને પણ એવા પ્રસંગો વીતેલા હોય છે. એટલે એ બાબત વિશેષ લખાવવાની જરૂર નથી. ટુંકામાં એજ કે અધીરાઈને લીધે આપણે હેરાન થઈએ છીએ અને ધીરજને લીધે ભગતોનાં ઘણાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે તથા ઘણી જાતની ખરાબી થતી અટકી જાય છે, એટલે જેને ધીરજની ઢાલ મળી ગઈ હોય તેવા ભગતોનું ભુલું થાય નહિ, તેમાં કંઈ નવાઈ નથી.

૯—સંતોષ

ભગતોના જીવનમાં જે મધુરતા છે તેમાં સંતોષની ખુબી પણ કંઈ જેવી તેવી નથી; કારણ કે સંતોષ એ પણ દૈવી તત્ત્વ છે અને સંતોષ આ મહાત્માઓની વહાલી વસ્તુ છે. બંધુઓ ! ઘણા લોકોને ઘણી જાતની સગવડો છતાં પણ હાયવોય કરવી પડે છે, એ શામાટે ? ઘણા લોકોને વિનાકારણ ઘણી જાતના અછાંડાપછાંડા મારવા પડે છે, એ શામાટે ? ઘણા લોકોને ખાસ કારણવિના પોતાના લોહીનું પાણી કરવું પડે છે, તે શા માટે ? ઘણા લોકોને સુખે અન્ન ભાવતું નથી, એ શામાટે ? ઘણા લોકોને સૂઈ રહેવા છતાં પણ નીરાંતે ઉંઘ આવતી નથી, તે શા માટે ? અને ઘણા લોકોને ચિંતાની આગમાં પોતાનાં શરીરને બાળવાં પડે છે અને આંસુ સારવાં પડે છે તથા નિસાસા નાખવાં પડે છે, એ શામાટે ? એ બધું અસંતોષને લીધેજ થાય છે. મનમાંથી અસંતોષ મટી જાય તો એ બધાં દુઃખો બહુજ સહેલાઈથી એની મેળે મેળેજ મટી જાય છે. આ બધાં દુઃખો મટાડવાની આવી ભગતોને મળી ગયેલી હોય છે અને તે આવી એજ કે, પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ રાખવો અને ભગવદ્દેશને આધીન થઈ જીંદગી ગાળવી અને કદિ તેઓ ગરીબ હોય, તેઓના સગામાં મરણ

થએલાં હોય, તેઓના દેહમાં રોગ હોય અને તેઓને ધંધારોગ-
ગારમાં ખોટ ગએલી હોય છતાં પણ તેઓ સંતોષમાં રહી શકે
છે. એટલે ખીજા લોકોના જેવાં દુઃખો ભગતોને ભોગવવાં પડતાં
નથી, તેથી તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે અને અસંતોષી
જીવંતોને લીધે જે ખરાબી થાય છે, તે ખરાબીમાંથી તેઓ બચી
શકે છે, એટલે ખીજા લોકોના જેટલું તેઓનું ભુંડું થતું નથી; માટે
ભગતોનું ભુંડું થાય નહિ એ ભગવાનનો સત્ય સિદ્ધાંત મનન
કરવા જેવો છે અને જીવનમાં કોતરી રાખવા જેવો છે.

૧૦-સત્ય જ્ઞાન

ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ સિદ્ધાંતની મહત્તા અને
સત્યતા સમજવા માટે આપણે ભગતોનાં જીવન જોવાં જોઈએ અને
તેઓની અંદર કયી કયી જાતના સદ્ગુણો ખીસેલા હોય છે, તેના
વિચાર કરવો જોઈએ. એથી આપણને એમ દેખાઈ આવે છે કે,
ઘણાં ભગતોમાં ખીજા લોકો કરતાં ધર્મના સિદ્ધાંતોનું ઘણું
વધારે જ્ઞાન હોય છે. જે કે કેટલેક ઠેકાણે એમ પણ જોવામાં આવે
છે કે, કેટલાક વિદ્વાનોમાં તથા વ્યવહારચતુર માણસોમાં આવું-
ખાવું જ્ઞાન વધારે હોય છે અને કેટલાક ભગતોમાં એ જ્ઞાન ઘણું
જોડું હોય છે; પણ તેમ છતાં યાદ રાખજો કે એ જાનનાં જ્ઞાનમાં
ઘણા તફાવત હોય છે; કારણકે સંતો એમ કહે છે કે, ભગતોમાં
જે જ્ઞાન હોય છે, તે જ્ઞાન અનુભવવાળું હોય છે; તે જ્ઞાન તેઓના
જીવનમાં ઉતારેલું હોય છે અને તે જ્ઞાન તેઓને તેઓના દરરોજ-
ના વ્યવહારમાં કામ લાગે તેવું હોય છે અને પંડિતોમાં તથા
ખીજા વ્યવહારચતુર લોકોમાં જે જ્ઞાન હોય છે, તેમજ તે જ્ઞાન
ઉપલક્રિયું અને પોષ્ટિકિયું જ્ઞાન હોય છે તેમજ તે જ્ઞાન નકશો
જોવા જેવું હોય છે. જેમકે કોઈ છોકરાને કહીએ કે અરબસ્તાન
ખતાવ, વિલાયત ખતાવ, અમેરિકા ખતાવ, આટલાંટિક મહા-
સાગર ખતાવ, ચીન ખતાવ, જાપાન ખતાવ, એટલે તે ઝટ ઝટ
નકશા ઉપર આંગળી ચીંધીને ખતાવી દે છે; પણ એ બધું કાંઈ
તેણે જાતે જોયેલું હોતું નથી; તેવીજ રીતે પંડિતોનું જે જ્ઞાન
છે, તે નકશા જોવા જેવું હોય છે. એટલે એ જ્ઞાનથી તેઓ વાતો
કરી શકે અને ખીજાઓને રીઝવી શકે ખરા પણ પોતાના
આત્માનો સંતોષ મેળવી શકે નહિ; ત્યારે ભગતોની અંદર જે

જ્ઞાન હોય છે તે જ્ઞાન તો તેઓના અનુભવોનું હોય છે એટલે એ જ્ઞાનમાંથી તેઓ શાંતિ તથા આનંદ મેળવી શકે છે, આનંદમાં રહી શકે છે અને ઘણી જાતનાં દુઃખોમાંથી બચી શકે છે. બીજી આ જાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, ધર્મ સંબંધી ઘણા ઉંડા ખુલાસા લગતોને થઈ ગયેલા હોય છે, એટલે તેઓના મનમાં એ સંબંધી કાંઈ શંકા હોતી નથી; પણ બીજા લોકોને જે જ્ઞાન હોય છે તે જ્ઞાનમાં તેઓને વિશ્વાસ હોતો નથી એટલે એ જ્ઞાનથી તેઓને જેટલો લાભ થવો જોઈએ, તેટલો લાભ થઈ શકતો નથી; અને યાદ રાખજો કે જ્ઞાનનો લાભ એ કાંઈ જેવો તેવો લાભ નથી. એ મહાન લાભ છે, એ અલભ્ય લાભ છે અને એ જીવંતની સાર્થકતા કરનારો લાભ છે. એ માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતા જેવા અદ્ભુત ગ્રંથની અંદર એમ કહેલું છે કે, જ્ઞાનસમાન પવિત્ર કરનાર આ દુનિયામાં બીજું કાંઈ પણ નથી. જ્ઞાનરૂપી વહાણથી પાપરૂપી સમુદ્રને સહેજમાં તરી શકાય છે. આવી જ્ઞાનની મહત્તા છે; પણ યાદ રાખજો કે એ જ્ઞાન કાંઈ વ્યવહારની ચતુરાઈનું નથી પણ એ જ્ઞાન તો આત્માના કલ્યાણનું છે, એ જ્ઞાન તો ધર્મનું છે, એ જ્ઞાન તો ઈશ્વરનું છે. આવું અલૌકિક જ્ઞાન, આવું જીવંતની સાર્થકતા કરનારું જ્ઞાન અને આવું પ્રભુનું વહાલું જ્ઞાન લગતોને મળે છે, તેથી એ જ્ઞાનના બખતરવડે લગતોનાં ઘણાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે અને ઘણી જાતના અકસોસમાંથી તેઓ બચી જાય છે, એટલે બીજા સામાન્ય લોકોના જેટલી ખરાબી લગતોની થઈ શકતી નથી; માટે આ ઉપરથી બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજી શકાય છે કે લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ ભગવાનની વાત સાવ સાચી છે; માટે આપણું ભુંડું ન થાય એવી જો આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણે પણ ભગત થવાની કોશીશ કરવી જોઈએ અને લગતોમાં જીવંતની સાર્થકતા કરનારું જે જાતનું ઈશ્વરી જ્ઞાન હોય છે તેવી જાતનું ઈશ્વરીજ્ઞાન મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જો એવું જ્ઞાન મેળવીએ તો આપણે પણ ઘણી જાતનાં દુઃખોમાંથી બચી શકીએ એમાં કાંઈજ શક નથી.

૧૧-શ્રદ્ધા

લગતોને ભગવાનની કૃપાથી જે બખતરો મળેલાં હોય છે, તેમાં શ્રદ્ધાનું બખતર ખાસ અજબ જેવું હોય છે. એ બખતરને લીધે

તેઓનું કામ થઈ જાય છે; કારણકે જે ઠેકાણે બીજા સામાન્ય લોકોની કાંઈ પણ ગણતરી પહોંચે નહિ ત્યાં તેઓની ગણતરી પહોંચી શકે છે અને તે સાચી પડે છે; જ્યાં સામાન્ય લોકોને કાંઈ પણ દેખાય નહિ ત્યાં તેઓને શ્રદ્ધાના બળથી તે શ્રદ્ધાની આંખથી દેવી વસ્તુઓ દેખાય છે અને જ્યાં જતાં સામાન્ય લોકો ડર્યા કરે, તેવું ઠેકાણે શ્રદ્ધાના બળથી ભગતો નીડરપણે ચાલ્યા જાય છે. આવું અજબ જેવું બળ શ્રદ્ધામાં છે અને એવી અલૌકિક શ્રદ્ધા ભગતોને મળેલી હોય છે, તેથી સામાન્ય લોકોથી જે કામો નથી થઈ શકતાં તે કામો ભગતોથી બની જાય છે, એટલે બીજા ઘણા લોકો કરતાં શ્રદ્ધાના બળને લીધે ભગતો શ્રેષ્ઠ રહી શકે છે અને એ શ્રેષ્ઠતા તેઓને તેઓની જીવનના વ્યવહારમાં ઘણાં કામોમાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, તેથી બીજા લોકોને પોતાનાં દુઃખ દૂર કરવા માટે જેટલી અનુકૂળતા મળે તે કરતાં ભગતોને પોતાનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે ઘણીજ વધારે અનુકૂળતા મળી શકે છે, તેથી મોહ-વાદી જીવોની જેટલી ખરાબી થાય, તેટલી ખરાબી ભગતોની થતી નથી. બંધુઓ ! શ્રદ્ધાને માટે મહાત્માઓ એમ કહે છે, કે શ્રદ્ધા એ એક પ્રકારનો સાચો કીર્તીઓ છે, શ્રદ્ધા એ લોકોને સોનું બનાવનાર પારસમણિ છે, શ્રદ્ધામાં એવું આકર્ષણ છે કે, જેથી પ્રભુને પોતાને જે ચાઈને આવવું પડે છે, શ્રદ્ધામાં બહુ છે, શ્રદ્ધામાં ચિન્તા-મણિ છે, શ્રદ્ધામાં કામધેનુ છે, શ્રદ્ધામાં કલ્પવૃક્ષ છે, શ્રદ્ધામાં દેવતાઈ-પણું છે અને શ્રદ્ધામાં સ્વર્ગ છે. આવી અલૌકિક શ્રદ્ધા પરમાત્માની કૃપામાંથી આવે છે અને તે ભગતોનાં હૃદયમાં ઠરે છે, તેથી ભગતોનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જાય છે અને કેટલીક જાતનાં દુઃખો વખતે તેઓ બહુ હંડા દિલાસા લઈ શકે છે તેથી સામાન્ય લોકોને વાત વાતમાં જેવું દુઃખ લાગે છે, તેવું દુઃખ ભગતોને લાગતું નથી; કારણકે દુઃખની આડે ધરવા માટે તેઓની પાસે શ્રદ્ધાની ઢાલ તૈયાર હોય છે, સાંસારિક લોકોની પાસે શ્રદ્ધાની ઢાલ હોતી નથી અને ગીતા જેવા પુસ્તકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ એમ કહેલું છે કે, જેનામાં શ્રદ્ધા ન હોય તે જે સંશયવાળો હોય તેનો નાશ થાય છે. સંશયાત્મા વિનશ્યતિ । આ પ્રમાણે ગીતાનો સિદ્ધાંત છે, એટલે શ્રદ્ધા વિનાના સાંસારિક લોકો પડી જાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. ભગતોને તો શ્રદ્ધાનું બખતર મળેલું છે એટલે તેઓ બીજા ગામડી લોકોની જેમ પડી જતા નથી, તેથી

તેઓનું લુંડું થતું નથી; માટે ભગવાને જે એમ કહેલું છે કે મારા ભગતનું લુંડું થાયજ નહિ, એ વાત તદ્દન સાચી છે.

૧૨—સુખદુઃખમાં સમાનતા

ખંધુઓ ! ભગતોનું લુંડું થતુંજ નથી એમ જે ભગવાને કંઠ આપેલો છે તેનાં કારણો જેમ જેમ આપણે જાણતા જઈએ તેમ તેમ આપણને વધારે વધારે ખાત્રી થતી જાય છે કે, ભગવાનની વાત તદ્દન સાચી છે. જુઓને, સામાન્ય લોકો સુખ વખતે કુદાઈ જાય છે અને દુઃખ વખતે ગભરાઈ જાય છે તથા માણસોની છાંદગીની અંદર સુખ અને દુઃખ તો આવવાનાંજ, એટલે તેઓને ખન્ને વખતે ધક્કો લાગ્યા કરે છે. સુખ આવે ત્યારે દિલગીરીનો ધક્કો વાગે છે તેથી તેઓ સુખ પણ સરખીરીતે ભોગવી શકતા નથી અને દુઃખને પણ માથે ચડાવી શકતા નથી; પણ ભગતોની સ્થિતિ એ ખંને વખતે સમતાવાળી હોય છે; કારણ કે તેઓ સુખને પણ ભગવદ્દીક્ષા સમજે છે અને દુઃખને પણ ભગવાનની દીક્ષા સમજે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ એથી આગળ વધીને એમ સમજે છે કે, સુખ પણ અમારા કલ્યાણમાટે આવે છે અને દુઃખ પણ અમારા કલ્યાણમાટે આવે છે; માટે સુખદુઃખથી દિલગીર ન થવું જોઈએ. આગસ તણને દિનપ્રતિદિન એ સિદ્ધાંતને તેઓ પોતાના જીવનમાં ઉતારતા જાય છે એટલે તેઓને ખડુંજ ઓછા ધક્કા વાગે છે તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, જ્યારે માન મળે ત્યારે પણ તેઓ સમાનતા જાળવી શકે છે અને જ્યારે અપમાન થાય ત્યારે પણ તેઓ સમાનતા જાળવી શકે છે. જ્યારે કોઈ મોટો લાલ થાય ત્યારે પણ તેઓ શાંતિ રાખી શકે છે અને જ્યારે કોઈ મોટું દુઃખ આવી પડે ત્યારે પણ તેઓ શાંતિ રાખી શકે છે; જ્યારે સારું ખાવાનું મળે ત્યારે પણ તેઓ પ્રભુનો ઉપકાર માને છે અને જ્યારે ઉપવાસ કરવો પડે ત્યારે પણ તેઓ પ્રભુનો ઉપકાર માને છે; જ્યારે રહેવા માટે સારી જગ્યા મળે ત્યારે પણ ખૂબ ભજનધ્યાન થશે એમ સમજીને તેઓ આનંદમાં રહે છે અને જ્યારે ખરાબ જગ્યા મળે ત્યારે એમ સમજે છે કે, એ પણ પ્રારબ્ધના ભોગ છે તે ભોગવવાજ જોઈએ; જ્યારે કોઈ કામમાં પોતાની ફતેહ થાય ત્યારે તેઓ પ્રભુને ધન્યવાદ આપે છે; કારણ કે એનીજ કૃપાથી ફતેહ મળી છે એમ તેઓ

સમજે છે અને જ્યારે પોતાના કોઈ કામમાં તેઓ હારી જાય ત્યારે પણ તેઓ એમ કહે છે કે કાંઈક શુભ હેતુથી હારે તેને હારિ મળે. ભગવાને હરાવેલ હશે એમ સમજીને હારથી પણ તેઓ દિલગીર થતા નથી. એજ પ્રમાણે જ્યારે કુટુંબમાં વૃદ્ધિ થાય એટલે કે ઘેર દીકરો આવે ત્યારે પણ આનંદ અને જ્યારે બાપા ગુજરી જાય ત્યારે પણ બાપા સ્વર્ગમાં ગયા એમ સમજીને દિલાસોજ લેવાનો અને જ્યારે શરીર તંદુરસ્ત હોય ત્યારે પણ ખાસનો ઉપકાર અને જ્યારે બિમારી હોય ત્યારે પણ એવા વિચાર કે ઠીક ભજન થાય છે. ભજન કરવા માટે અને મનની લાગણીઓ સુધારવા માટે ભગવાને મંદવાડ મોકલ્યો, એ પણ અમારી ઉપર દયા કરી છે. આવી રીતે સારામાઠા બધા પ્રસંગોમાં સાચા ભગતો બહુ સમતા રાખી શકે છે અને દેવતા મંદિરમાં જેવો આનંદ ભોગવી શકે તેવોજ આનંદ તેઓ કેદખાનામાં પણ ભોગવી શકે છે અને લગ્ન વખતે જેવો આનંદ થાય તેવોજ આનંદ મરણ વખતે પણ તે ભોગવી શકે છે. આવી સમાનતાને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગીતાજીમાં યોગ કહે છે અને નાક પકડવાના યોગને બદલે આવો સાચો યોગ ભગતો પકડી શકે છે; માટે હુનિયાના બીજા સામાન્ય લોકોનું આવી બાબતમાં જેટલું ભુંડું થાય તેટલું ભગતોનું થઈ શકતું નથી; કારણ કે તેઓને સમાનતાની ઢાલ મળી ગયેલી હોય છે માટે જો આવી રીતે અનેક જાતનાં દુઃખો-માંથી આ જીંદગીની અંદરજ બચવું હોય તો ભગત થવાની કોશીશ કરો, ભગત થવાની કોશીશ કરો.

૧૩—સત્યની ઢાલ

સામાન્ય લોકોમાં અને ભગતોમાં જે ઘણી જાતના ભેદ હોય છે તેમાં આ ભેદ પણ જાણવા જેવો છે, કે ભગતોની અંદર સત્યતા હોય છે અને એ સત્યતા કાંઈ માત્ર લોકોને બતાવવા માટે હોતી નથી; પણ પોતાના આત્માના સંતોષની ખાતર હોય છે અને પોતાના પ્રભુને રીઝવવા માટે હોય છે, એવી સત્યતાનો સામાન્ય લોકોને ખરો ખ્યાલ પણ હોતો નથી; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો બહુ હલકી જાતના પ્રપંચોમાંજ પોતાની જીંદગી ગુમાવી નાખે છે અને જ્યાં સીધી રીતે સરળ તાથી કામ ચાલી શકે તેમ હોય ત્યાં પણ તેઓ વિનાકારણ

પોતાના સ્વભાવને આધીન થઈને કાંઈક ને કાંઈક ગોટાળો કર્યા કરે છે અને નાનામોટા પ્રપંચ કર્યા કરે છે, પણ આવા દરેક વખતે ભગતો સત્યતાને જાળવી શકે છે, તેથી તેઓના જીવનમાં ઘણી ઉચ્ચતા હોય છે અને અજબ જેવી મીઠાશ હોય છે; કારણ કે સત્યતાને લીધેજ સ્વતંત્રતા રહે છે, સત્યતાને લીધે હિંમત રહે છે, સત્યતાને લીધે નિર્ભયપણું રહે છે, સત્યતાને લીધે આત્મિક બળ રહે છે અને સત્યતાને લીધે પ્રભુના આશ્રયનું બળ રહે છે, તેથી તેઓ ઘણી જાતના આનંદો ભોગવી શકે છે. સામાન્ય લોકોથી એમ બની શકતું નથી. તેઓ વાત વાતમાં પ્રપંચ કર્યા કરે છે, કોઈ કોઈ વખત તેઓના પ્રપંચ પકડાઈ જાય છે તેથી તેઓ દુઃખી થાય છે; પણ ભગતોના જીવનમાં એવું પ્રપંચીપણું હોતું નથી એટલે તેઓને પડી જવાની ખીક લાગતી નથી અને તેઓ પડી પણ જતા નથી; કારણ કે તેઓના હૃદયમાં સત્યતાની ઢાલ હોય છે, એટલે એ ઢાલથી ઘણું ઠેકાણું જાણ્યેઅજાણ્યે તેઓનો બચાવ થયા કરે છે, તેથી ભગતોનું ભુંડું થઈ શકતું નથી.

૧૪—આસક્તિ નહિ

ભગતોના જીવનમાં જે ઘણા પ્રકારની ખુબી હોય છે તેમાં કોઈ પણ ચીજની આસક્તિ નહિ, એ ખુબી પણ બહુ જખરી હોય છે; કારણ કે લોકોને કસાવવાની જગ્યા આસક્તિ છે, મોહની જગ્યા આસક્તિ છે, પડી જવાનું ઠેકાણું આસક્તિ છે અને ભયનું ઠેકાણું અથવા ગ્રિંતાનું ઠેકાણું આસક્તિ છે. એવી આસક્તિ ભગતોના અંતઃકરણમાંથી નીકળી ગએલી હોય છે, તેથી તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે અને મોહવાદી આસક્તિવાળા માણસોને જે જે જાતનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તે જાતનાં ભગતોને ભોગવવાં પડતાં નથી, તેથી તેઓ પોતાના સ્થાનેથી પડી જતા નથી અને પોતાની ભૂમિકા ઉપરથી ઉતરી જતા નથી. કારણ કે તેઓની અંદર સમજણ-પૂર્વકની ત્યાગવૃત્તિ આવી ગએલી હોય છે અને વ્યાવહારિક રીત પ્રમાણે બહારનો સંન્યાસ લીધા વિના પણ અંતરમાંથી તેઓ સાચા સંન્યાસી બની ગએલા હોય છે; કારણ કે ગીતાનો એ સિદ્ધાંત છે કે જે ઈર્મો તણ દે તે કાંઈ સાચો સંન્યાસી નથી; પણ જે અંતરમાંથી આસક્તિ તણ દે તેજ સાચો સંન્યાસી.

છે અને એનું મહાન કામ ભગતો કરી શકે છે; માટે ભગતોનું ભુંડું થતું નથી; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી જાતની ખરાબીનું મૂળ આસક્તિ છે. એ મૂળજ ભગતોએ કાપી નાખેલાં હોય છે; એટલું જ નહિ પણ એ આસક્તિના મૂળને તેઓએ બાણી દીધેલું હોય છે, તેથી તેઓ શાંતિ ભોગવી શકે છે અને દૈવ-ચઠાથી જે જે કામો કરવાનાં આવી પડે તે તે કામો કરવા છતાં પણ તેઓ નિર્ભય રહી શકે છે અને જે નિર્ભય રહે તેનું ભુંડું થાય નહિ એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

૧૫-મોતનો ભય નહિ

આ દુનિયામાં પ્રાણીઓ ઉપર જે સૌથી મોટામાં મોટો ભય છે તે મોતનો છે, મોતની આગળ સૌ ડોકી જાય છે અને મોતના નામથી સૌ ડરી જાય છે; કારણકે કોઈપણ જીવને મોત ગમતું નથી. સૌને પોતાની જીંદગીની હયાતી ગમે છે અને સૌને અમરપણું ગમે છે; પણ અમરપણું મેળવવાના માર્ગો કાંઈ સૌને હાથ આવતા નથી અને એ માર્ગોની ખજાર હોય તોપણ સૌ લોકો કાંઈ એ માર્ગોમાં ચાલી શકતા નથી. એ મહાન માર્ગ તો ઉત્તમ ભગતો જ ચાલી શકે છે, જેથી જે મોતનો આખી દુનિયાને ભય લાગે છે, તે ભયંકર મોત વખતે પણ ભગતો આનંદમાં હોય છે; કારણ કે ભગતોને અમરપણું મળેલું હોય છે અને જીવતાં છતાં પણ મુક્ત બની ગએલા હોય છે, એટલે તેઓને મરણનો ભય લાગતો નથી, તેથી મોતવખતે તેઓની સ્થિતિ જોવા લાયક હોય છે. જેમ કોઈ શૂરવીર યોદ્ધો પોતાની ફરજો બજાવીને લડાઈ જીતીને પોતાના શહેનશાહની હજીરમાં ધનામો લેવા માટે જતો હોય તે વખતે તેનો જેવો આનંદદાયક દેખાવ હોય, તેવો આનંદદાયક દેખાવ મરતી વખતે ભગતોને હોય છે; કારણકે મોત એ બીજા મોહવાદી જીવોમાટે યમના દૂતનો માર ખાવાનો દિવસ હોય છે; અને નરકમાં જવાનો દિવસ હોય છે. ત્યારે ભગતોને એ દિવસ ઈનામ લેવાનો હોય છે; માટે ભગતો મોત વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે. બંધુઓ ! હવે વિચાર કરો કે જે ઉત્તમ ભગતોની આવી ઉંચી દશા હોય અને જેઓ મોત જેવા ભયંકર બનાવમાટે પણ એમ સમજતા હોય કે, એ તો નવાં વસ્ત્રો પહેરવાનો દિવસ છે; એ તો ખાપાના દરબારમાં જવાનો

દિવસ છે અને એ તો શહેનશાહોના શહેનશાહ પાસેથી ઇનામ લેવાનો. દિવસ છે તે લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, તેમાં નવાઈ શું ? કારણકે આ જગતની અંદર મોત કરતાં વધારે મોટું બીજું કંઈ દુઃખ નથી અને એ લયંકર મોત તો લગતોને ઉલટું આનંદ આપે છે. ત્યારે હવે બીજું કયું દુઃખ લગતોને હેરાન કરી શકે અને તેની સ્થિતિમાંથી નીચો પાડી શકે ? આ જગતમાં એવું એકે દુઃખ નથી કે જે લગતોનું ભુંડું કરી શકે; માટે આજથી ચાલ રાખજો કે, લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ ગીતાનો સિદ્ધાંત અક્ષરે અક્ષર સાચો છે અને એ પ્રભુનો કૌલ વિચારવા જેવો છે. બંધુઓ ! લગતનું ભુંડું થાયજ નહિ, એમ જે પ્રભુએ કૌલ આપેલો છે તે કાંઈ માત્ર માની લેવાની વાત નથી અથવા લગતોને રાજ કરવા માટે જોડી કાઢેલી કે કોઈ અદૃશ્ય ચમત્કારની વાત નથી; અગર તો એ કાંઈ અસલી જમાનામાં બનતું પણ હાલના જમાનામાં બની શકે નહિ તેવી વાત નથી; પણ ખાત્રીપૂર્વક માનજો કે લગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ તદ્દન સાચી વાત છે અને જો કોઈ માણસ એ વાતનો અનુભવ લેવા માગે તો લગતોના જેવા નિયમો પાળે તો તરત અનુભવ લઈ શકે તેમ છે; માટે લાઈઓ! અને બહેનો! જો સાચી ભક્તિ કરવી હોય તો આવી જાતના અનુભવોના લહાવા લેવા જોઈએ.

કોઈ કોઈ લગતોને પાયમાલ થતા જોઈએ છીએ તેનું કારણ શું ?

લગતોનું ભુંડું થતુંજ નથી, એ વાત સાંભળી ઘણા માણસોને એમ લાગશે કે, એમ તો ઘણાએ લગતોને પાયમાલ થતા જોએલા છે. એના જવાબમાં પહેલી વાત તો એ છે કે, સામાન્ય લોકોની દૃષ્ટિમાં અને લગતોની દૃષ્ટિમાં ઘણો મોટો તફાવત હોય છે, એટલે એક ને એક બનાવમાં મોહવાદી જીવોને જેટલું દુઃખ લાગે છે, તેટલું દુઃખ લગતોને લાગતું નથી. દાખલાતરિકે સામાન્ય લોકો ગરીબાઈના દુઃખને બહુ મોટું દુઃખ સમજે છે અને તેથી હેરાન થયા કરે છે; પણ જેનામાં ભક્તિ આવે છે તે પોતાના વૈભવો અને રાજપાટ તજીને આદ્યા ઋષિ, જેમકે ગોપીચંદ, ભર્તૃહરિ વિગેરે રાજાઓએ મહાન રાજ્ય છોડીને દરિદ્રતાને અંગીકાર કરવામાં સુખ માન્યું હતું. બીજા પણ ઘણાએ શ્રીમંતોને જ્યારે વૈરાગ્ય

આવે છે, ત્યારે પોતાની બધી મિલકત ધર્માદામાં આપી દે છે અને ગરીબીને પસંદ કરે છે; કારણકે સામાન્ય લોકોને જે બાબત થી દુઃખ થાય છે, તેવી બાબતોથી ભગતોને દુઃખ થતું નથી. મોહવાદી લોકોના કુટુંબમાંથી જ્યારે કોઈ વહાલું સંતુ મરી જાય ત્યારે તેઓને અતિશય દુઃખ થાય છે અને તેઓની જીંદગી બગડી જાય છે; પણ નરસિંહ મહેતાનો દીકરો જ્યારે શુજરી ગયો ત્યારે નરસિંહ મહેતાએ ગાયું હતું કે:-

“ ભલું થયું ભાંગી જંગળ, સુખે ભજીશું શ્રીગોપાલ. ”

હવે વિચાર કરો કે આની અંદર સુખદુઃખનો મેળ ક્યાં મળે ? કારણકે ભગતોની ભાવનાઓ જૂદી હોય છે અને સાંસારિક લોકોની ભાવનાઓ જૂદી હોય છે, એટલે પહેલી મુદ્દાની વાત એ છે કે, સાંસારિક લોકોને તેઓની નજરે ભગતો જેટલા દુઃખી દેખાય છે તેટલા દુઃખી ખરેખરી રીતે જોતાં ભગતો હોતા નથી. બીજી વાત એ છે કે, ભગતોની ઉપર જે જાતનાં દુઃખો આવી પડ્યાં હોય તે દુઃખોમાંથી પણ આપણું કલ્યાણ થવાનું છે એમ તેઓની ખાત્રી હોય છે; એટલું જ નહિ પણ અમારા કલ્યાણમાટેજ એ દુઃખો આવેલાં છે, એમ તેઓને દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે તેથી બીજા લોકો તેઓને જેટલા દુઃખી સમજે તેટલા દુઃખી તેઓ પોતે પોતાને સમજતા નથી; માટે યાદ રાખજો કે ભગતોનાં દુઃખોને આપણે સમજી શકતા નથી; એટલું જ નહિ પણ ઘણી વખત તો એમ પણ બને છે કે, ભગતોની જે બાબતને આપણે દુઃખ સમજતા હોઈએ તે બાબતને તેઓ સુખ સમજે છે અને આવું કાંઈકોઈ અમુકજ બાબતમાં બને છે તેમ નથી; પણ ઘણી બાબતોમાં એમ બન્યા કરે છે. એ સમજવા માટે એક દૃષ્ટાંત મને યાદ આવે છે તે કહી બતાવું છું.

એક ગામડામાં એક ભગત હતા. તેમને ત્યાં એક લેંસ હતી. તે લેંસના દૂધ ઉપર તેઓના શુજરાનનો આધાર હતો. એક દિવસ એમ બન્યું કે લેંસ ચરવા ગઈ હતી. ત્યાં એક ખાડામાં તેનો પગ ભાંગી ગયો તેથી સૌ લોકો ભગતની પાસે દિલગીરી બતાવવા માટે આવવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, ભગતરાજા બહુ ભુંડું થયું. હવે તમને બહુ મુશ્કેલી થશે. ત્યારે ભગતે કહ્યું કે, પ્રભુ કરે તે સાફજ કરે. માહું થાય તે સારાનેજ કાજે. લેંસનો

પગ ભાંગ્યો એમાંથી પણ કાંઈક લલું થવાનું જ હશે. લગતની એ વાત સાંભળીને કેટલાક બુવાનીઆઓ હસી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, લગતો બિચારા કેવા ભોળા હોય છે, તેનો નમુનો જોવો હોય તો આ લગતને જોઈ લ્યો. લેંસનો પગ ભાંગ્યો એમાં શું લલું થયું ? તો પણ તેઓ કહે છે કે, એમાંથી પણ કાંઈક લલું થશે. આવી વાતો તે કેમ મનાય ? એ પછી બે ચાર દિવસની અંદર એ ગામમાં ઘાડ પડી અને બહારવટીઆઓ આવીને ગામનાં ઘણાં ઠારોને હાંકી ગયા. એ વખતે લગતની લેંસને પણ હાંકવા આવ્યા; પણ તેનો પગ ભાંગેલો હતો એટલે તેને મૂકી દેવી પડી.

એ પછી બીજે દિવસે કેનાં કેનાં ઠાર ગયાં તેની ગામના લોકો ગણત્રી કરવા લાગ્યા ત્યારે ખબર પડી કે, બધાંનાં ઠાર ગયાં પણ લગતની લેંસ રહી ગઈ છે. એ સાંભળીને ગામના સૌ લોકો લગતને ઘેર ચાલ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, તમે જે કહતા હતા કે લગવાન જે કરે તે લલું જ કરે છે, એ વાત આ બનાવ નજરે જોયા પછી સાવ સાચી લાગે છે. બંધુઓ ! આ દાખલો આપીને હું તમોને એમ સમજાવવા ઈચ્છું છું કે જે કાંઈ આપણને અણગમતા બનાવ બને તેમાં પણ કાંઈક કારણ હોય છે અને હમણાં આપણને અંધારું દેખાતું હોય પણ તેની પાછળ અજવાળું હોય છે. એ અજવાળું આપણે જોઈ શકતા નથી અને અંધારું જોયા કરીએ છીએ, એટલે આપણને દિલગીરી લાગ્યા કરે છે; પણ લગતો પોતાના વિશ્વાસના બળથી દૂરનું અજવાળું પણ જોઈ શકે છે, એટલે તેઓની ઉપર આવી પડતાં તુરતનાં દુઃખોથી તેઓ દિલગીર થઈ જતા નથી. લગતોનું 'લુંડું' થતું દેખાય છે પણ તેના હેતુઓ જૂદા હોય છે. બાળકોને સુધારવા માટે માથાપો કોઈ વખત તેઓને ઇનામો આપે છે અને કોઈ વખત તમાચાનો કેનેતરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. એમાં જે ઇનામ આપવામાં આવે તે પણ તેના ભલામાટે હોય છે અને તમાચો મારવામાં આવે તે પણ તેના ભલામાટે હોય છે. કેટલાક દરદીઓમાટે બહુ ભલા ડાંકટરો પણ કેટલીક સારી સારી વસ્તુઓ ખાવાની ના પાડે છે; એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વખત નસ્તર મૂકે છે અને શરીરના અસુક ભાગને કાપી નાખે છે. હવે વિચાર કરો કે એ શું દરદીને હેરાન કરવા માટે કરે છે? એકંદરે તે બિચારો બિમાર હોય ને નબળો પડી ગયો હોય તેમાં વળી નસ્તર મૂકવાનું કામ કરે એ

શું અબાણ્યા લોકોને કૂરતા જેવું ન લાગે? પણ સમજી માણસો તો જાણે છે કે એવી જાતના દરદીઓને સાજા કરવા માટે એજ ઉપાય વધારે સારો છે, બીજા ઉપાયોથી તેઓ સારા થઈ શકે નહિ અને કદિ સારો થાય તોપણ બહુ વખત લાગે; પણ નસ્તરના ઉપાયથી જલદીથી આરામ થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે માણસોને સુધારવા માટે અને તેની સ્થિતિમાં એકદમ જલદીથી ફેરફાર કરવા માટે કોઈ કોઈ વખત ભગવાનને પણ સખત ઉપાય લેવો પડે છે અને દુનિયાદારીના લોકોને લાગે છે કે, આ તો બહુ ભુંડું થયું. એવી જાતના બનાવો પણ બનાવવા પડે છે; પણ એ વખતે જે નુકસાન થાય તેને લીધે આગળ જતાં તેમાંથી શું ફાયદો થવાનો છે તે વાત આપણે સમજતા નથી; કારણ કે આપણા અજ્ઞાનને લીધે આપણે ભવિષ્યમાં થનારા બનાવોને જોઈ શકતા નથી, તેથી આપણે બબડીએ છીએ અને દિલગીર થયા કરીએ છીએ. બંધુઓ ! ઘણી વખત એમ બને છે કે, આપણે આપણાથી બહુ આગળ વધેલા મહાત્માઓના વિચારો અને ઇચ્છાઓ સમજી શકતા નથી, તેથી તેઓનાં કામોમાટે પણ આપણને નવાઈ લાગ્યા કરે છે અને કેટલીક વાર તો તેઓનાં કામોમાટે દિલગીરી પણ લાગ્યા કરે છે. જ્યારે આમ છે અને હુમેશાં સાથે રહેનારા તથા બહારથી આપણા જેવું જ જીવન ગાળનારા સાધુસંતો કે મહાત્માઓની ઇચ્છાઓ પણ આપણે જાણી શકતા નથી ને તેઓના કામના લેદો પણ સમજી શકતા નથી; ત્યારે જેના સંકેતો ગુપ્તમાં ગુપ્ત રહેલા છે, એવા અનંત પ્રહ્લાંડના નાથના હેતુઓ તો ક્યાંથીજ સમજી શકાય ? કારણ કે સામાન્ય માણસોની વૃત્તિની બહારની એ વાતો છે; માટે પ્રભુનાં કામો કદિ ન સમજાય તોપણ સાચા ભગતો પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી એવો વિશ્વાસ રાખે છે કે, ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ અને ખચીત તેઓની એ વાત સાચીજ હોય છે; માટે ભગતોનું કાંઈ ખૂરં થયેલું જોઈને પણ તેને ખરેખર ખૂરં માની લેવું નહિ; પણ એમાંથી પણ કાંઈક સારું પરિણામ થશે એવી ખાત્રી રાખવી.

મહાત્માઓનાં કામો પણ કેટલીક વખત ઉધાં હોય છે અને સમજાય નહિ તેવાં હોય છે. એ વાત જાણવામાટે એક બહુ સરસ કાળેલો મને યાદ આવે છે તે હું કહી બતાવું છું.

એક સંત હતા. તેમની સાથે એક શિષ્ય હતો. તે મહારાજનાં

દરેક કામમાટે કાંઈ ને કાંઈ પૂછ્યા કરતો હતો; કારણકે તે મહારાજનાં ઘણાં કામોને સમજી શકતો નહિ. એ જોઈને મહારાજે તેને કહ્યું કે, તું વિશ્વાસ રાખ, ન સમજાય એવી વાતમાં ફેગટ માર્યું માર્યા કર માં ને મને કંટાળો આપ્યા કર માં; ત્યારે તે કહેતો કે હવે કાંઈ નહિ જોઈ; પણ વળી પાછો કાંઈ એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે જોડ્યા વિના રહી શકતો નહિ. એક વખત એમ બન્યું કે એ ગુરુમહારાજ બહારગામ જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં સમુદ્રની ખાડી વચ્ચે આવી. ખાડીમાં પગે જવાય એવો રસ્તો નહોતો, હોડીમાં બેસીને જવાનું હતું અને હોડીવાળો કાંઈક પૈસા લઈને ઉતારને હોડીમાં બેસાડતો હતો. હોડીવાળો ભલો હતો, તેથી તેણે એ સાધુને બહુ આદરમાન સાથે બહુ સારી જગ્યાએ હોડીમાં બેસાડ્યા અને તેમની પાસેથી કાંઈ ભાડું પણ લીધું નહિ; એટલુંજ નહિ પણ ચડતી તથા ઉતરતી વખતે મહારાજનો સરસામાન પણ તેણે કિનારે ઉતારી દીધો અને ચડાવી દીધો. એ પછી હોડીમાંથી બધા માણસો ઉતરી રહ્યા, ત્યારે તે સાધુ મહારાજે હોડીમાં પડેલો કુહાડો ઉપાડી તે હોડીમાં પાંચદશ ઘા માર્યા અને ગાબડું પાડી નાખ્યું તથા હોડી જરા ભાંગી નાખી.

એ જોઈ તેની સાથેના શિષ્યે કહ્યું કે, મહારાજ ! આમાં તમે શું કહાવણનું કામ કર્યું ? જે માણસે આપણી એટલી બધી ખરદાસ કરી ને ભાડું પણ લીધું નહિ, તેની હોડી ભાંગી નાખવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે, એનો ભેદ તું જાણી શકે નહિ. એ છતાં એ શિષ્ય બહુ આગ્રહ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે મહારાજે કહ્યું કે, તેના ભલા સાર એ હોડી ભાંગેલી છે. આપણી તેણે ખાતર રાખી માટે તેને કાંઈ ફાયદો કરી આપવો જોઈએ તે સાર તેની હોડી ભાંગેલી છે. ત્યારે પેલા શિષ્યે કહ્યું કે, એ વાત હું કેમ માની શકું ? એની ખાત્રી શું ? ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, આજે આપણે અહીં રોકાઈ જઈએ, એટલે કાલે તું તેનું પરિણામ જોઈ લેજે; તોપણ તે અધીરા શિષ્યને સંતોષ થયો નહિ. તે તો બહુ આગ્રહથી કહેવા લાગ્યો કે, એ હોડીને ભાંગી નાખવાનું કારણ હમણાંજ મને કહેવાની મહેરબાની કરો.

ત્યારે તે દયાળુ મહાત્માએ કહ્યું કે, રાજાને હોડીઓની જરૂર

છે; માટે કાલે સવારે બધાની હોડીઓ વેઠમાં પકડાઈ જશે. એ વખતે આ હોડી ભાંગેલી હોવાથી લઈ જઈ શકશે નહિ. એટલે ગામમાં તે એકજ હોડી રહી જશે તેથી તેને ઘણાજ ફાયદો થઈ જશે ને એટલું નાનું ગાબડું પૂરી લેવું તેમાં કોઈ મોટી વાત નથી. એ પછી બીજે દિવસે ટપાલમાં એ ગામના અમલદાર ઉપર એવો હુકમ આવ્યો કે, અમુક ઠેકાણે લડાઈ થાય છે ત્યાં સામાન મોકલવાનો છે; માટે ગામમાં જેટલી હોડીઓ હોય તે બધી મોકલી આપો. એ વખતે તરતજ હોડીઓ લેવા માટે સિપાઈઓ બંદર ઉપર દોડ્યા અને બધા હોડીઓવાળાને ભેળા કરી જેની હોડીઓ સારી હતી તે બધી હોડીઓ મોકલી દીધી. પેલા હોડીવાળાની હોડી લેવા ગયા ત્યારે તે ભાંગેલી માલમ પડી એટલે તેને છોડી દીધી, તેથી તે બહારગામ વેઠમાં જતી બચી ગઈ. એ પછી તેમાં જે ગાબડું પડ્યું હતું તે તરતજ સુધરાવી લીધું અને ગામમાં એકજ હોડી હોવાથી ઉતાડ્યો પાસેથી બહુ વધારે પૈસા મળવા લાગ્યા. બંધુઓ ! આપણી હોડીઓ ભાંગે છે, તેમાં પણ આવા કાંઈક હેતુઓ હોય છે; પણ એ હેતુઓ આપણે સમજતા નથી, તેથી આપણે દિલગીર થયા કરીએ છીએ ને અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ; પણ ભગવાનની કૃપાવાળા ભગતો પોતાની શ્રદ્ધાના બળથી એવા ખાત્રીવાળા હોય છે કે ભગવાન ભગતોનું ભુંડું કરેજ નહિ, એવા વિશ્વાસને લીધે પોતાની હોડી ભાગવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ તેઓ બીજા સામાન્ય લોકો જેટલા દિલગીર થતા નથી; કારણકે તેઓ જાણે છે કે જેમ અંધારાની પાછળ અજવાળું હોય છે તેમજ દુઃખની પાછળ સુખ છુપાઈ રહેલું હોય છે. એવા વિશ્વાસને લીધે તેઓ બીજા સામાન્ય લોકોના જેટલા દિલગીર થતા નથી.

બંધુઓ ! આ તો મહાત્માઓનાં કામોની વાત થઈ; પણ કેટલીક વખત એવું બને છે કે આપણી સાથે રહેનારા આપણા સગાઓના તથા આપણા નોકરચાકરોના હેતુઓ કે ભાષાઓ પણ આપણે નથી જાણી શકતા, એથી પણ અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે અને ગોટાળો થઈ જાય છે. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે આપણે સામાન્ય લોકોના વિચારો અને ભાષાઓ પણ ન સમજી શકીએ, ત્યારે અનંત પ્રહાંડના નાથના વિચારો, તેની ભાષા અને તેનાં કામો તે કયાંથીજ સમજી શકીએ ? માટે બહે-

તર વાત એ છે કે, જ્યારે આપણી ઉપર દુઃખ આવી પડે, ત્યારે સમજવું કે એમાંથી આગળ જતાં કંઈ રૂઝું થવાનું છે; કારણકે ભગતોનું ભુટું થાયજ નહિ એમ ભગવાને કૌલ આપેલો છે અને પ્રભુના એ કૌલમાં કદિપણ ફેર પડેજ નહિ.

ઘણી વખત આપણે આપણી આસપાસના માણસોની ભાષા કે વિચારો પણ સમજી શકતા નથી. આ વાત ચોખ્ખી રીતે જાણવા માટે એક બહુ અજબ જેવો દાખલો છે.

એક મોટો રાજા હતો. તેને પોતાની રાણી ઉપર બહુ પ્રેમ હતો. એ રાજાએ પોતાનો બગીચો બહુ સુંદર બનાવ્યો હતો અને તેમાં પૃથ્વીના જૂઠા જૂઠા ભાગનાં ફળફૂલનાં અમરકારિક ઝાડો વવરાવ્યાં હતાં, તેથી તે રાણીને કહ્યા કરતો કે કોઈ વખત તમે બગીચો જોવા તો જાઓ; પણ રાણી બહાર નીકળતી નહિ એટલે તેણે ઘણો વખત થયાં બગીચો જોયો નહોતો.

એ પછી એક વખત રાણીને સન થયું કે, હું બગીચો જોવા તો જાઉં, તેથી તેણે બગીચામાં કહેવરાવ્યું કે, રાણીસાહેબ પધારે છે અને પોતાની સા સાહેલીઓ તથા અમીરોની સ્ત્રીઓને તેડીને રાણી એ બગીચો જોવા ગઈ. એ બગીચામાં ફરતે ફરતે એક બહુ સુંદર ફૂલ રાણીના જોવામાં આવ્યું. એ ફૂલ તેને બહુ ગમી ગયું, તેથી એ ફૂલ પોતાને હાથે તોડવા માટે રાણી એ ફૂલ પાસે ગઈ ને તે ફૂલ તોડ્યું. એ વખતે ત્યાં ઉલેકા પહાડી જાતના માળીએ પોતાની બોલીમાં કહ્યું કે, રાણીસાહેબાં એ ફૂલ તોડા માં; પણ રાણી કંઈ તેની ભાષા સમજ્યાં નહિ તેથી તેમણે તે ફૂલ તોડ્યું અને તે ફૂલને સુંઘવા જતાં હતાં એટલામાં પેલા પહાડી માળીએ રાણીના હાથમાંથી એ ફૂલ ઝુટવી લીધું અને તેને પોતાના જોડાતળે કચરી નાખ્યું. આ જોઈને રાણીને બહુ ક્રોધ ચડ્યો; કારણ કે આવું મોટું અપમાન આખો જાદગીમાં તેણે કદિપણ અનુભવ્યું નહોતું તેથી તે એ સાળી ઉપર તથા રાજા ઉપર અતિશય ખીજાઈ ગઈ ને શુસ્સામાં ને શુસ્સામાં બગીચો જોયા વિના મહેલમાં પાછી ફરી અને તરતજ રાજાને તેડાવ્યા. રાજા રાણીનો શુસ્સો જોઈને તાબુબ થયો; કારણ કે એ ભલી રાણી કદિપણ એવો શુસ્સો કરતી નહિ. રાજાએ તેને શુસ્સાનું કારણ પૂછ્યું, એટલે તે ઉઘટી વધારે ચીડાઈ ગઈ અને કહ્યું કે બગીચા.

માંથી એક ફૂલ તોડવાની પણ મને સત્તા નહિ ? પણ બદામનો માળી મારા હાથમાંથી ફૂલ ઝુંટવી લે ? એટલુંજ નહિ પણ મારી સાહેલીઓ તથા અમીરોની સ્ત્રીઓના દેખતાં એ ફૂલને પોતાના જોડાતળે કચરી નાખે ? આ અંધેર તે કથી જાતનું ? જો માફ આવું અપમાન કરાવવું હતું તો મને બગીચામાં મોકલી શામાટે ?

એ સાંભળીને રાજા બહુ વિચારમાં પડી ગયો અને કહ્યું કે, એમ બનેજ નહિ. એમાં કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ અને જો વગર કારણે એમ બન્યું હોય તો હું એ માળીને હમણાં તમારા દેખતાંજ ઘાણીમાં પીલાવી નાખું. એમ કહી તુરતજ એ માળીને ઘોલાવવાનો હુકમ કર્યો. થોડીવારમાં એ માળી આવી પહોંચ્યો. તે હિમાલયના પહાડોમાં રહેનારી પહાડીજાતનો માણસ હતો. તે રાજાની ભાષા જાણતો નહિ ને રાજાએ તેની ભાષામાં દુભાષીઆ-મારફત પૂછ્યું કે, તું રાણીને ઓળખે છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે હા, આજે રાણીસાહેબ બાગમાં પધાર્યાં હતાં. રાણીએ ફૂલ તોડ્યું ને મેં તેમના હાથમાંથી એ ફૂલને ઝુંટવી લીધું અને પછી એ ફૂલને મારા પગતળે કચરી નાખ્યું, એ બધી વાત સાવ સાચી છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, આ ભયંકર ગુન્હાની તને શું શિક્ષા થશે, એ તું કલ્પી શકે છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે હા સાહેબાંએ સાંભળીને ગુસ્સે થઈને રાજાએ કહ્યું કે, ત્યારે હવે તને રીબાવી રીબાવીને માફ તેની અગાઉ તું મને કહી દે કે તે શામાટે આવી ભયંકર ભૂલ કરી ? ત્યારે તે પહાડી માળીએ કહ્યું કે, સાહેબ ! એ ફૂલ અમારા સુલકનું છે; એટલે તેના ગુણ હું જાણું છું. રાણી-સાહેબનું અપમાન કરવાનું મને કારણ નથી. મેં તેમને મારી ભાષામાં કહ્યું કે, એ ફૂલ ઝેરી છે માટે તોડવાની તસ્દી લેશો નહિ; પણ તેઓ મારી ભાષા સમજ્યાં નહિ ને તેમણે તે ફૂલ તોડ્યું. એ ફૂલમાં એવો ગુણ છે કે, જો કોઈ એ ફૂલને સુંઘે તો તરતજ મરી જાય અને રાણીસાહેબ તે ફૂલ સુંઘવાનાંજ હતાં તેથી તેમને મરતાં બચાવવા માફ મેં તેમના હાથમાંથી એ ફૂલ ઝુંટવી લીધું અને એ ફૂલ એવું સુંદર છે કે, જો તે પડ્યું હોય તો કોઈને પણ ઉપાડીને જોવાનું ને સુંઘવાનું મન થાય; માટે મેં એ ફૂલને કચરી નાખ્યું કે જેથી કોઈ પણ માણસને ઇજા ન થાય. હવે મને જે શિક્ષા કરો તે લોગવવા હું તૈયાર છું; પણ રાણીસાહેબે એટલું જાણવું

જોઈએ કે, તેમનું અપમાન કરવા માટે કાંઈ મેં તેમના હાથમાંથી ફૂલ ઝુંટવું નથી, તેમનો પ્રાણ બચાવવા માટે મેં તેમના હાથમાંથી ફૂલ ઝુંટવેલું છે. હવે જેમ મરણ પડે તેમ કરો, આપ મુખત્યાર છો.

એ સાંભળીને રાજાએ હસતેમુખે રાણીને કહ્યું કે, બાલો, હવે તમારા હાથમાંથી ફૂલ ઝુંટવીને તમારો પ્રાણ બચાવનાર આ ગરીબડા માળીને શું ઇનામ આપો છો ? ત્યારે રાણીનો એજ વખતે ગુસ્સો ઉતરી ગયો અને થોડીવાર પહેલાં જેનું લોહી પીવા એ રાણી તલપી રહી હતી, તેને પોતાની ડાકમાંથી હીરાનો હાર કાઢીને ઇનામમાં આપ્યો.

બંધુઓ! હવે જુઓ કે, માણસોની ભાષા અને હેતુઓ સમજવામાં પણ આવા ભયંકર ગોટાળા થયા કરે છે; ત્યારે અદૃશ્ય રહેલા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના. ભેદો સમજવામાં માણસોની અછલ હારી ભય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે ઉત્તમ વાત તો એ છે કે, જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ વધારવો જોઈએ અને ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ એ સિદ્ધાંતને જેમ બને તેમ દઢ કરવો જોઈએ. ભાઈઓ અને બહેનો! હવે વખત થઈ ગયો છે અને ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એ ભગવાનનો મહાન સિદ્ધાંત સમજવામાટે ઘણા દાખલાદલીલો આપેલાં છે; અને મને આશા છે કે, તમને એ બાબત ઘણી સારી રીતે સમજાઈ હશે; માટે હવે આજનું ભાષણ સમાપ્ત કરું છું અને ભગતોનું ભુંડું થાયજ નહિ, એવો આપણો વિશ્વાસ દઢ કરવાની પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપણી ઉપર કૃપા કરે એમ પ્રાર્થના કરું છું.

ૐ

શાંતિ:

શાંતિ:

શાંતિ:

લક્ષિતનો મહિમા

લક્ષિતવિષે ઋષિઓના વિચારો

લક્ષિતમાટે પ્રાચીન ઋષિઓના વિચારો કેવા હતા તે જાણવા માટે મહાત્મા વેદવ્યાસના જીવનમાંથી એક બનાવ ખાસ જાણવા જેવો છે અને તે એ છે:-

વ્યાસજી એક વખત અશ્વસોસમાં બેઠા હતા, ત્યારે ત્યાં નારદજી આવી ચઢ્યા અને વ્યાસજીને અશ્વસોસમાં જોઈને પૂછ્યું કે, હે વ્યાસજી ! તમે દિલગીર કેમ દેખાવ છો ? તમે ઘણાં તીર્થો કરેલાં છે, ઘણાં વ્રતો કર્યાં છે, ઘણા સત્સંગ કર્યા છે, ઘણી વિદ્યા મેળવી છે અને સત્તર પુરાણો લખ્યાં છે; છતાં પણ આજે તમે દિલગીર કેમ દેખાઓ છો ? કૃતાર્થ થઈ ગયા હો એવું તમારા ચહેરા ઉપરથી કેમ દેખાતું નથી ? ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું કે, હે નારદજી ! તમે કહો છો એ બધી વાત સાચી છે. મેં ઘણાં વરસો સુધી ઘણી જાતનાં લૌકિક અને વૈદિક કર્મો કર્યાં છે, છતાં પણ હજી સુધી મને તૃપ્તિ મળી નથી. મેં ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું છે, ઘણા ઇતિહાસો લખ્યા છે, ઘણી કવિતાઓ બનાવી છે અને મનુષ્યનાં તથા સૃષ્ટિસૌંદર્યનાં ઘણાં સુંદર વર્ણનો કર્યાં છે; પણ હજી મને જે આત્મિક આનંદ મળવો જોઈએ તે મળ્યો નથી, તેથી હું દિલગીર છું; માટે કૃપા કરીને કહો કે મારામાં શું ખામી રહી જાય છે કે જેથી કરીને મારી જીવંતગીની સાર્થકતા થતી નથી, મારામાં કૃતાર્થપણ આવતું નથી અને જે જાતની સ્વાભાવિક તૃપ્તિ મહાત્માઓના અંતઃકરણમાં હોય છે તેવી તૃપ્તિ હજી મને મળતી નથી. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, તમે ઘણું કર્યું છે એ વાત સાવ સાચી છે; પણ તેમ છતાં એ બધી વસ્તુઓ બહારની છે. આત્માને તૃપ્તિ આપવાવાળી અને કૃતકૃત્ય કરનારી વસ્તુઓ કાંઈક જૂદીજ છે અને તે લક્ષિતજ છે; માટે જ્યાંસુધી તમે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની લક્ષિત કરો નહિ અને પ્રભુના ગુણ તથા પ્રભુનો મહિમા ગાઓ નહિ, ત્યાંસુધી જે જાતની તૃપ્તિ મળવી જોઈએ તે જાતની તૃપ્તિ મળી શકવાની નથી; માટે જો ખરેખરો ઉચ્ચ આનંદ મેળવવો હોય તો જેમ અને તેમ અંતર-

ના ઉંડાણમાંથી પ્રભુના ગુણ ગાઓ; અને આત્મા તૃપ્ત થાય ત્યાંસુધી ભક્તિ કરો એટલે તમે કૃતાર્થ થશો.

નારદજીની એ વાત વ્યાસજીને સાચી લાગી, તેથી તેમણે ભક્તિ કરવા માંડી અને પ્રભુના ગુણ ગાવા લાગ્યા, તેથી વ્યાસજીનો શોક દૂર થયો અને તેઓને ભક્તિના પ્રતાપે મહાન ઇશ્વરી આનંદ મળવા લાગ્યો. ભક્તિમાટે પ્રાચીન ઋષિઓના આવા ઉત્તમ વિચારો હતા એ માટે પુરાણોમાં બીજા પણ સેંકડો દાખલાઓ છે; પણ એ બધા દાખલાઓ બતાવવાની આ ઠેકાણે જરૂર નથી.

આચાર્યોની ભક્તિ

પ્રાચીન ઋષિઓના જમાના પછી મહાન આચાર્યોની સામે જોઈએ તો તેઓમાં પણ ભક્તિનીજ પ્રબળતા દેખાય છે. મહાત્મા રામાનુજાચાર્યની ભક્તિની વાતો અજબ જેવી છે અને તેમનાં ભક્તિનાં વર્ણનો હૃદયને પીગળાવી નાખે તેવાં છે; તેમજ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યની ભક્તિ પણ અજબ જેવી છે. તેઓનો પ્રભુપ્રેમ આજે પણ વૈષ્ણવોની અંદર કેવો દોડી રહ્યો છે ! એજ પ્રમાણે મધ્વાચાર્યની ભક્તિ પણ જાણવા જેવી છે અને મહાત્મા શંકરાચાર્ય જ્ઞાનનેજ મુખ્ય માનનારા હતા છતાં તેમને પણ ભક્તિમાટે બહુ આગ્રહ હતો. આવી રીતે અસલના દરેક મહાન આચાર્યો ભક્તિમાટે બહુ ઉંચો મત ધરાવનારા હતા અને ભક્તિમાંજ જીવન ગાળનારા હતા; માટે આપણે પણ જો આપણી જીંદગી સુધારવી હોય તો ભક્તિની મહત્તા સમજવી જોઈએ અને ભક્તિમય જીંદગી બનાવવી જોઈએ :-

અસલના મહાન ભગતોની ભક્તિ

— જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા દેશના જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ભગતોની ભક્તિસામે જ્યારે જોઈએ છીએ, ત્યારે પણ આપણને અજાયબી લાગે છે અને બહુ આનંદ થાય છે. જેમકે પંડિતમાં શુરુ નાનકે સાહેબ બહુ સમર્થ મહાત્મા થયા છે. તેમની ભક્તિ અજબ જેવી હતી; એટલુંજ નહિ પણ આજે પણ લાખો શિષ્ય લોકોની અંદર તેમની ભક્તિનો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે. મહાત્મા તુલસીદાસજીની ભક્તિ કેવી બળવાન હતી એ વાત પણ હરિજનોથી અજાણી નથી. આખા હિંદુસ્તાનમાં ઠેકાણે ઠેકાણે તેમની રામાયણ વંચાયા

કરે છે અને તેની મારફત ભક્તિ વધ્યા કરે છે.

હિંદુસ્તાનના મહાન ભક્તરાજ કળીર સાહેબની ભક્તિ પણ અજબ જેવી હતી તે અને તેમની ભક્તિનો પ્રવાહ પણ હજી સુધી ઠેકાણે ઠેકાણે અનેક રૂપમાં વહ્યા કરે છે. વળી તે પણ કંઈ એકલા હિંદુઓમાં જ નહિ પણ મુસલમાન, પારસી વિગેરે બીજા ધર્મવાળા લોકો પણ કળીર સાહેબની ભક્તિના ઝરામાંથી પાન કર્યા કરે છે ને આનંદ લીધા કરે છે.

પંજાબમાં ને હિંદુસ્તાનમાં જેમ આવા મહાન ભગતો થયા છે તેમજ ગુજરાતમાં પણ નરસિંહ મહેતાએ અમત્કારિક ભક્તિ કરી હતી અને એ વખતના રાજાની તથા નાત-જાતની પણ એ વિષે ખાત્રી કરી આપી હતી, ઢેડને ઘેર ભજનો ગાઇને ભક્તિમાં કેટલો બધો અલેદ છે, એ વાત પણ સાબીત કરી આપી હતી તથા બીજા ઘણાએ અમત્કારીથી ભક્તિનો મહિમા એટલો બધો વધાર્યો હતો કે આજે પણ પ્રાતઃકાળમાં ગુજરાત ઠાઠિયાવાડ ને કચ્છમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ભક્તિ વધારવા માટે નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતીઆં ગવાય છે.

બંગાળામાં મહાત્મા ચૈતન્ય ભગત થયા. તે તો જાણે પ્રભુ-પ્રેમનોજ અવતાર હતા. તેમની આંખોમાંથી હમેશાં પ્રભુપ્રેમનાં અશ્રુ વહ્યાજ કરતાં હતાં અને તેઓ જે જે ઠેકાણે કીર્તન કરતા ત્યાં ત્યાં અદ્ભુત આનંદ છવાઈ રહેતો હતો; એટલું જ નહિ પણ તેમની ભક્તિમાં એવું અજબ જેવું બળ હતું કે જે જે માણસો તેમના સમાગમમાં આવે તે દરેક માણસ ગમે તેવા પાપી હોય, ગમે તેવા અજ્ઞાન હોય, અને ગમે તેવા દુષ્ટ સ્વભાવના હોય તોપણ તેમની ભક્તિના પ્રતાપથી તેઓ તુરંતજ ગળી જતા હતા અને ભગત બની જતા હતા. એવી રીતે એક ચૈતન્યની ભક્તિના બળને લીધે લાખો માણસો ભગત બની ગયેલા છે. આવું ભક્તિમાં બળ છે.

ગુજરાત અને બંગાળાના ભગતો જોયા પછી હવે આપણે દક્ષિણના ભગતોસામે જોઈએ. ત્યાં પણ આપણને અજાણેથી લાગે છે. ભક્તરાજ મહારાજ તુકારામને ભક્તિમાં કેટલો બધો પ્રેમ હતો, એ વાત સમજવા માટે તેમના જીવનમાંથી એકજ વાત જાણવી બસ થશે અને તે એ કે:-

મહાત્મા તુકારામજી ભગવાનની પાસે એવી પ્રાર્થના કરતા હતા કે, હે પ્રભુ! કૃપા કરીને તું મને ભગત બનાવજે, ભગત બનાવજે અને જો કદિ મારા નસીબમાં ભકિત ન હોય, મારાં એટલાં સુકૃત્યો ન હોય તો મને ભગતને ઘેર જન્મ આપજે અને તેમ પણ ન બની શકે તેવું હોય તો મને ભગતનો નોકર બનાવજે; એટલું પણ ન બની શકે તેમ હોય તો ભગતોના કામ કરનારા દાસનો મને દીકરો બનાવજે કે જેથી ભગતોના ઘરનું એકું ખાવા મને મળે અને તેથી કોઈક દિવસ પણ માફ કલ્યાણ થાય. ભગતોના દાસનો દીકરો બની શકું એટલું પણ માફ ભાગ્ય ન હોય તો મને ભગતોના ઘરની ગાય બનાવજે કે જેથી માફ દૂધ ભગતોના ઉપયોગમાં આવે; અગર તેમ પણ ન બને તો મને ભગતોના ઘરનો ઘોડો બનાવજે કે જેથી ભગતો મારી પીઠ ઉપર સ્વારી કરે અને એ સેવાથી માફ ભલું થાય. કદિ તેમનો ઘોડો થવા જેટલાં પણ મારાં પુણ્ય ન હોય તો હે પ્રભુ! મને ભગતોના કૃષ્ણાના કૂતરો બનાવજે કે જેથી કોઈ કોઈ દિવસ ભગતોના એકા કુકડા મને ખાવા મળ્યા કરે અને ભગતોના ઘરની ચોકી હું કરી શકું; તેમજ જો એટલું પણ ન બની શકે તેમ હોય હોય તો મને ભગતોના જખમનો કીડો બનાવજે કે જેથી ભગતોની કોઈક પણ ચીજ મને મળ્યા કરે એટલે કોઈક કાળે પણ મારો ઉદ્ધાર થાય.

અંધુઓ! ભકિતની મહત્તા સમજવા માટે આ કેવી ઉત્તમ વાતો છે, તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આવી રીતે આપણા દેશના અસલના ભગતો ભકિતનો મહિમા સમજતા હતા; કારણ કે તેઓને ખાત્રી હતી કે ભકિતવિના પ્રસન્ન થાય એવો આ જગતમાં કોઈ ગુરુ નથી, ભકિતવિના પ્રસન્ન થાય એવો આ જગતમાં કોઈ મંત્ર નથી અને ભકિતવિના પ્રસન્ન થાય એવો આ દુનિયામાં કોઈ દેવ પણ નથી; માટે ભકિત તો કરવી જ પડશે, તેથી ભકિતનાં તત્ત્વો જાણી લેવાં જોઈએ અને આપણી હમણાંની જીંદગીમાં ભકિત ઉતરી શકે તેમ કરવું જોઈએ.

ભકિતનું બીજ કયું ?

અંધુઓ! ભકિતનું બીજ પ્રેમ છે; કારણ કે પ્રભુ પોતે પ્રેમ-સ્વરૂપ છે અને દરેક જીવો તેના અંશ છે; માટે દરેક જીવમાં પ્રભુનો પોતાનો પ્રેમ રહેલો છે અને એ પ્રેમને બીલવવો તેનું

નામજ લકિત છે. લકિતને અર્થે બહારની જે જે જૂદી જૂદી જાતની ક્રિયાઓ થાય તેનું નામ કાંઈ સાચી લકિત નથી; પણ સાચી લકિત તો પ્રભુપ્રેમમાં છે. જે જે સાધનોવડે બહારની લકિત થાય છે તે બધાં સાધનો જેમકે કંઠી, માળા, તિલક, ચંદન, મૂર્તિ, તીર્થ, દાન, જપ, તપ, યજ્ઞ વિગેરે દરેક બાબતો અને દરેક ક્રિયાઓમાં જગતની સ્વૃગવસ્તુઓની જરૂર પડે છે; પણ લકિતનું મૂળ પ્રેમ છે, તે તો ખુદ પ્રભુમાંથીજ આવે છે અને એ પ્રેમ તો આત્માની અંદરજ રહેલો છે; માટે જો ખરેખરી લકિત કરવી હોય તો પ્રભુના પ્રેમને ખીલવવો જોઈએ અને એ પ્રેમને ખીલવવાના ઉપાયો જાણવા જોઈએ.

લકિતના ખીજની વાવણી કયે ઠેકાણે થાય ?

કોઈ પણ ઝાડનું ખીજ જ્યારે વાવવું હોય ત્યારે એ માટે લાયક જમીન જોઈએ. આંગા વાવવા માટે, શેરડી વાવવા માટે, કપાસ વાવવા માટે, તમાકુ વાવવા માટે પણ સારી જમીન જોઈએ છીએ; તેમ લકિતનું ખીજ વાવવા માટે સારી જમીન જોઈએ, એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, લકિતનું—પ્રભુપ્રેમનું ઝાડ વાવવા માટે વૈરાગ્યવાળું હૃદય જોઈએ. જ્યાંસુધી અંતરમાં સાચો વૈરાગ્ય ન આવ્યો હોય ત્યાંસુધી લકિતનું ખીજ ઉગી શકતું નથી; પરંતુ આપણે બહારની બાબતોનેજ વૈરાગ્ય સમજવાની ભૂલ કરીએ છીએ અને તેથી તો આપણી ખરાબીજ થાય છે; માટે વૈરાગ્યનો સાચો અર્થ સમજવો જોઈએ.

પોતાના સ્વાર્થને અંકુશમાં રાખવો અને સ્વાર્થ ઓછો કરવો એટલોજ વૈરાગ્ય અત્યારે સામાન્ય લોકોથી પાળી શકાય તેમ છે; અને હાલના વખતમાં માત્ર એટલો વૈરાગ્ય પાળી શકાય તોપણ તેમાંથી ઘણું કલ્યાણ થઈ જાય તેમ છે; કારણકે સ્વાર્થને લીધેજ ઘણીએ કરવા જેવી બાબતો આપણાથી કરી શકાતી નથી; માટે સ્વાર્થને ઓછો કરવાથી લકિત વધી શકે છે અને એ પણ યાદ રાખજો કે, જ્યારે હૃદય ખેડાયેલું હોય, જ્યારે મહાત્માઓના સત્સંગ થયા હોય, જ્યારે પૂર્વના સંસ્કાર ઉદય થયા હોય, જ્યારે પ્રભુની કૃપા ઉતરી હોય અને જ્યારે આસપાસની ઘણી જાતની તૈયારીઓ થઈ હોય, ત્યારેજ

સ્વાર્થને અંકુશમાં રાખી શકાય છે; માટે એવા ઉત્તમ અંતઃકરણ-
માં લક્ષિતનું બીજ રોપાય તો તેમાંથી ઉત્તમ વૃક્ષ થાય એમાં
કાંઈ નવાઈ નથી; માટે જો લક્ષિતનું બીજ વાવવું હોય તો વૈરાગ્ય-
વાળું હૃદય જોઈએ અને એ વૈરાગ્યને કાંઈ બહારનો નહિ પણ
પોતાના સ્વાર્થનો નાશ કરવાનો વૈરાગ્ય જોઈએ. આપણે જોઈએ
છીએ કે, ઘણાંએ માણસો લક્ષિત કરવા બય છે પણ તેઓથી જેવી
જોઈએ તેવી લક્ષિત બની શકતી નથી; કારણકે તેઓના અંતઃ-
કરણમાં વૈરાગ્ય હોતો નથી, તેઓ પોતાના નાના નાના સ્વાર્થને
પણ રોટી શકતા નથી અને તેથી તેઓની અંદર પ્રભુપ્રેમનાં
બીજ બીલી શકતાં નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે, સારી જમીન-
વિના જડ ઝાડો પણ સારી રીતે ઉગી શકતાં નથી, ત્યારે પ્રભુના
પ્રેમનું ઝાડ એકાએકા-વૈરાગ્યવાળા અંતઃકરણવિના કેમ ઉગી
શકે? માટે લક્ષિતનું ઝાડ ઉગાડવા સારૂ સૌથી પહેલી વાત એ
છે કે, સ્વાર્થનાશનો વૈરાગ્ય મેળવવો જોઈએ અને વૈરાગ્યવાળી
જમીનમાં એ ઝાડ વાવવું જોઈએ. સ્વાર્થનાશના વૈરાગ્યવિના
જો માણસ લક્ષિત કરવા બય તો તેની લક્ષિત કૃણીભૂત થઈ
શકતી નથી.

લક્ષિતના ઝાડને પાણી પાણી

આપણે જાણીએ છીએ કે, એકલું બીજ હોય તેથી કાંઈ કૃણ
મળી જતું નથી; પણ બીજમાંથી ઝાડ બનાવવા માટે તેને પાણી
પાવું પડે છે અને એ પણ જાણીતી વાત છે કે, જેમ ઉંચી જાતનું
પાણી હોય તેમ જલદીથી ઝાડ ઉગી શકે છે અને વધારે કૃણ મળી
શકે છે. સામાન્ય ઝાડોમાટે પણ આવો નિયમ હોવાથી સારા
ખેડુતો કૃણકૂલના ઝાડને તથા અનાજના છોડને પૂરતું પાણી
પાય છે; ત્યારે લક્ષિતનું ઝાડ ઉગાડવા માટે પણ પાણી પાવું પડે
તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ યાદ રાખજો કે, લક્ષિતનું ઝાડ કાંઈ
કૃપાતળાવનાં પાણીથી, નદીનહેરનાં પાણીથી કે વરસાદનાં
પાણીથી ઉગતું નથી; પણ એ ઝાડને ઉગાડવા માટે તો ઈશ્વર-
કૃપાનું પાણી જોઈએ છીએ. ઈશ્વરકૃપાના જળવિના લક્ષિતનું વૃક્ષ
બીલી શકતું નથી. ત્યારે હવે એ કૃપાનું જળ ક્યાંથી કાઢવું?
વ્યાવહારિક માણસોને ભગવાનની કૃપા સમજાતી નથી, તેથી તેઓને
ઘણી જાતનાં સુખ હોય અને ઘણી જાતની સગવડો હોય છતાં પણ
તેઓ દુઃખનાં રોટાં રોયા કરવામાં જ રહી બય છે. જેમકે:-

જેને ઘણું ધન હોય તેઓ ધનના સુખથી તૃપ્ત થતા નથી, પણ ધનના સુખ ઉપરાંત તેઓને માનતું સુખ પણ જોઈએ છીએ અને એ સુખ તેમને ખર્ચ કર્યા વિના જોઈએ છીએ, ભલાઈ રાખ્યા વિના જોઈએ છીએ અને સદ્ગુણો ખીલવ્યા વિના જોઈએ છીએ. એટલે પરિણામ એવું થાય છે કે, તેઓને જે માન મળવું જોઈએ તે મળતું નથી, તેથી તેઓ મનમાંથી અસંતોષી રહે છે અને મોઢેથી બડબડયા કરે છે કે, લગવાનને ત્યાં પણ અંધેર છે. મૂર્ખાઓને માન મળે છે અને અમારો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. જેઓ વિદ્વાનો છે તેઓ પણ વિદ્યામાંથી જેટલો આનંદ લેવો જોઈએ તેટલો આનંદ લઈ શકતા નથી; કારણકે તેઓને વિદ્યાના આનંદ કરતાં ધનનો આનંદ વધારે સારો લાગે છે, તેથી તેઓ વિદ્યાના આનંદને છોડી ધનમાટે કાંકાં માર્યા કરે છે; પણ તેઓને ભાવના પ્રમાણે ધન પણ મળતું નથી; આથી તેઓ અસંતોષી રહે છે અને કહે છે કે, અમને તો ક્યાંઈ ઇશ્વરની કૃપા દેખાતી નથી. અધિકારીઓ અધિકારના મદમાં રહે છે તેને લીધે ઘણા અધિકારીઓ ભલાઈ કરી લેવાને બદલે ગરીબો ઉપર જુલમ કરવામાં રહી જાય છે, એટલે તેઓની વિરુદ્ધમાં અરજીઓ થાય છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે, અમારા નસીબમાં જશ નથી, અમારું ખાતું જ અપજશીઉં છે. આમ કહી તેઓ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનતા નથી. ઉપકાર માનવાની બાબતમાં આપણા લોકોમાં એટલું બધું અંધેર ચાલે છે કે, એ જોઈને આપણને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. જેમકે, જે બાઈને ઘેર દીકરા હોય, ધન હોય, તાંદુરસ્તી હોય અને લાડીવાડી હોય તેઓ એવી ફરિયાદ કરે છે કે મારા દીકરાના દીકરાની વહુને હજી અઘરણી આવતી નથી; પરણ્યે ચાર વરસ થઈ ગયાં ને વહુને પણ સત્તરસુ વરસ ચાલે છે, પણ હજી કાંઈ આશા જેવું નથી. આમ કહીને એ માટે તે અફસોસ કર્યા કરે છે અને એ માટે ફરિયાદ કર્યા કરે છે. કોઈ બાઈ પાસે કપડાંનાં કબાટ ભરેલાં હોય છે, એ માટે તેને ઉપકાર માનવાનું મન થતું નથી, પણ તેમાંથી એક ચોળી ખોવાઈ જાય તે સાર રાયા કરે છે અને દિલગીરીમાં વખત કાઢે છે.

વેપારી ઘણાં વરસથી કમાણી કર્યા કરતો હોય ને એ કમાણી વધતી જતી હોય તોપણ એ માટે તે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનતો નથી; પણ એમ સમજે છે કે એ, કમાણી તો અમારી અઠ્ઠલહોશિ-

ચારીથી થાય છે; પણ જ્યારે કોઈ વખત થોડીવણી ખોટ બધ ત્યારે દૈવનો વાંક કાઢે છે. ઘણા માણસો ઘણાં વરસો સુધી સારી તંદુરસ્તી લોગવે છે એ માટે ઉપકાર માનતા નથી પણ જ્યારે કોઈ દિવસ વધારે ખાવાથી માથું દુઃખે, પેટમાં દુઃખે અગર પોતાની તંદુરસ્તીથી માંદો પડે, ત્યારે તેઓ પ્રભુનો વાંક કાઢે છે ને અફસોસ કર્યા કરે છે અને તેમ છતાં તેઓ પોતાને ભગત સમજ્યા કરે છે.

ખંધુઓ ! જે સાચા ભગતો છે, તેઓ ઈશ્વરનો ઉપકાર માનવાની બાબતમાં કેટલા બધા આગળ વધેલા હોય છે, એ તમે જાણો છો ? એ માટે એક સંતનો દાખલો જાણવા લાયક છે.

એક સંત હતા. તે એક વખત કોઈ શહેરની ગલીમાંથી ચાલ્યા જતા હતા તેવામાં ઉપર ખારીમાંથી કોઈ કુવડ જેવી સ્ત્રીએ જોયા-તપાસ્યા વિના કચરાનો ટોપલો ઉધો વાળ્યો. કચરો ને રાખ તે મહાત્માના માથા ઉપર પડ્યાં, એટલે તે મહાત્મા થોડીવાર સુધી ત્યાં થંભી ગયા. એ જોઈને સાથેના માણસે કહ્યું કે, મહારાજ ! કેમ ઉભા રહ્યા ? ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે જરા સખુર કરો, પ્રભુની પ્રાર્થના કરી લાકડાં ને તેનો ઉપકાર માની લઈએ; ત્યારે સાથેના માણસે કહ્યું કે, આ જગ્યા કાંઈ પ્રાર્થના કરવા જેવી છે ? અહીં તો ગંધાતી ગલી છે, બાબુમાં ગટર છે ને દુર્ગંધ આવે છે, તે ઠેકાણે વળી પ્રાર્થના કોની ? અહીં કાંઈ તીર્થ છે ? કે મંદિર છે ? કે પવિત્રતા છે ? કોઈ કુવડ રાંડે માથે રાખ નાખી એ માટે દિલગીર થવું જોઈએ કે ઉપકાર માનવો જોઈએ ? એ સાંભળીને તે સંતે કહ્યું કે, અરે ભાઈઓ ! પ્રભુની દયા તો જુઓ કે તેણે શૂનીનું સંકટ સોચથી પતાવી દીધું. ઓહો ! ધન્ય પ્રભુ ! ધન્ય ! તેં આજે મારી ઉપર બહુજ દયા કરી છે, માત્ર કચરાના ટોપલા-થીજ મારી ઉપરની ઘાત વીતી ગઈ છે. અરે, કદિ ઘરજ તૂટી પડ્યું હોત તો હું શું કરત ? સાપ પડ્યો હોત તો હું શું કરત ? વિજળી પડી હોત તો હું શું કરત અને કદિ જમીન ફાટી હોત અને હું તેમાં કદિ ગળી ગયો હોત તો હું શું કરત ? એવી આફતો-માંથી તે મને બચાવી દીધો અને માત્ર કચરાના ટોપલાથીજ મારો છૂટકો કરી નાખ્યો એ માટે હું તારો જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો થોડો છે. આમ કહેતે કહેતે તે સંત ગળગળા થઈ ગયા અને

તેમની આંખમાં ઉપકારનાં આંસુ આવી ગયાં. એ પછી ત્યાંથી ચાલતે ચાલતે તે સંત પોતાની સાથેના હરિજનોને સમજાવવા લાગ્યા કે, બંધુઓ! ભુઓ, જરાક આપણી આંખા ખુલ્લી રાખીએ તો દરેક ઠેકાણે ને દરેક બાબતમાં ઉપકાર માનવાનું જ છે; કારણ કે મને તો સૂર્યનાં કિરણોમાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે; પવનની લહેરોમાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે; વરસાદનાં ટીપાંઓમાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે; ફૂલની સુગંધીમાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે; ફૂલની સીઠાશમાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે; આપણા ચાલવાના દરેક પગલામાં પણ પ્રભુનો ઉપકાર દેખાય છે તેથી અને શ્વાસોશ્વાસમાં પણ મને તો પ્રભુનો ઉપકાર, ઉપકાર ને ઉપકારજ દેખાય છે; માટે જો સાચી ભક્તિ કરવી હોય તો ઉપકાર માનતાં રીંખો; કારણ કે જ્યારે પ્રભુની કૃપા સમજાય ત્યારેજ પ્રભુનો ઉપકાર ચાની શકાય છે અને પ્રભુની કૃપા સમજ્યા એ બહુજ ઉંચામાં ઉંચો ધર્મ છે; એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુની કૃપા સમજવી એજ ધર્મનો પાયો છે; માટે યાદ રાખજો કે, ભકિતનું ઝાડ પ્રભુકૃપાના પાણીથીજ ઉગી શકે છે અને જો ભક્તિ વધારવી હોય તો પ્રભુપ્રેમના ખીજ ઉપર ઇશ્વર-કૃપાનું પાણી રેડાવું જોઈએ, તોજ ભક્તિ વધી શકે.

ભકિતના ઝાડનું ખાતર

ખાતરવિના જેમ અનાજ અને ફળફૂલનાં ઝાડ કે છોડ સારી રીતે થતાં નથી ને પૂરતો લાભ આપતાં નથી તેમજ યાદ રાખજો કે, ભકિતના ઝાડને ફળીભૂત થવા માટે પણ કાંઈક ખાતર જોઈએ છીએ. એ ખાતર કયું? એ માટે મહાત્માઓ એમ કહે છે કે, ભકિતના ઝાડને વધવા માટે સત્સંગરૂપી ખાતર જોઈએ છીએ; કારણ કે સત્સંગથી અજબ જેવા લાભ મળી જાય છે. ઘણો વખત શુભાવવા છતાં પોતાની મેળે જે લાભ ન મળી શકે તે લાભ સત્સંગથી મળી જાય છે; ઘણો ખર્ચ કરવા છતાં જે કામ ન થઈ શકે તે કામ સત્સંગથી વગરખર્ચે થઈ જાય છે; ઘણી જાતની મહેનત કર્યા છતાં પણ જે ફાયદો ન થાય તે ફાયદો સત્સંગથી બહુજ થોડી મહેનતે થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ હૃદયની જે ગાંઠો છટતી ન હોય તે ગાંઠો સત્સંગના પ્રતાપથી છૂટી જાય છે; મનની જે જે શંકાઓ પોતાની મેળે મટી શકે તેવી ન હોય તેવી શંકાઓ

સત્સંગથી મટી જાય છે. આવા આવા સત્સંગમાં અનેક લાલ છે; માટે સત્સંગ કરવાની ખાસ જરૂર છે; કારણ કે સત્સંગથી ચાળેલો, સાફ કરેલો અને અનુભવમાં આવેલો ખાત્રીબંધ માલ તૈયાર મળી જાય છે; માટે જગતના દરેક મહાત્માઓ સત્સંગની સ્તુતિ કર્યા કરે છે.

સત્સંગ એ ભક્તિના ઝાડનું ખાતર છે અને સત્સંગના ખાતરથી ભક્તિનું વૃક્ષ બહુ જલદીથી ખીલી ને ઢ્રઢ થાય છે; માટે ભક્તિના ઝાડને સત્સંગનું ખાતર આપજો, સત્સંગનું ખાતર આપજો.

ભક્તિના ઝાડની વાડ

ખેતીમાં વાડ પણ બહુ અગત્યનો લાગ લગવે છે; કારણ કે જો વાડ ન હોય, રક્ષણ ન હોય, તો તૈયાર થયેલો માલ પણ ખવાઈ ચૂકી જાય છે કે લૂંટાઈ જાય છે; ત્યારે ભક્તિ જેવી જીંદગી સુધારનારી અને મોક્ષ અપાવનારી બાળતને વાડ જોઈએ, જેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. ભગતો એમ કહે છે કે, ભક્તિનાં ઝાડોનું રક્ષણ કરવા માટે વિવેકની વાડની જરૂર છે; હવે એ વિવેકની વાડ એટલે શું ? એ માટે અનુભવી ભગતો કહે છે કે:—

જગત એટલે શું ? જીવ એટલે શું ? ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું હોય ? માયા એટલે શું ? જગતની વસ્તુઓ સાથે આપણને કેટલો સંબંધ છે ? સર્ગાવહાલાંઓ કેટલી હદસુધી કામનાં છે ? શરીરની સાથે જીવાત્માનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ? આપણે આ દુનિયામાં શામાટે આવ્યા છીએ ? અને મોક્ષ કેમ મેળવી શકાય ? એ બધા સવાલોના મનમાનતા ખુલાસા થાય તેનું નામ જ્ઞાન છે, તેનું નામ સમજણ છે અને તેનું જ નામ વિવેક છે. આવી જાતના વિવેકની વાડ જ્યારે કરતાં આવડે ત્યારે જ ભક્તિના ઝાડનું રક્ષણ થાય છે. જ્યાંસુધી એવી જાતની મજબૂત વાડ કરતાં ન આવડે ત્યાંસુધી ભક્તિના ઝાડમાંથી ઘણાંએ ફળફૂલ ચોરાઈ જાય છે; કારણ કે ભક્તિના ઝાડને તોડી પાડવાવાળા પણ જગતમાં ઘણા હોય છે. તેઓ જાણેઅજાણે ભક્તિના ઝાડ ઉપર પથરા ફેંક્યાજ કરે છે; અને કુહાડા માર્યાજ કરે છે. એમ ન થાય માટે ભક્તિની આસપાસ વિવેકની વાડની જરૂર છે, તેથી જો ભક્તિ બાળવવી હોય તો વિવેકની વાડ કરજો, એટલે ભક્તિ ટકી શકશે.

લકિતના વૃક્ષની ખીલવણી

વૈરાગ્યવાળા હૃદયરૂપી જમીનમાં ઇશ્વરી કૃપારૂપી પાણી, સત્સંગતું ખાતર અને વિવેકની વાડ હોય ત્યારેજ પ્રભુપ્રેમ-રૂપી ખીજ ઉગી શકે છે. એ વાત જાણ્યા પછી હવે આપણે જાણવું જોઈએ કે, લકિતના વૃક્ષની ખીલવણી કેવી રીતે થાય છે. એ માટે અનુભવી ભગતો કહે છે કે, કોઈ પણ જાતનું ખીજ વાવીએ ત્યારે પ્રથમ તેમાં અંકુર કુટે છે. એવી રીતે લકિતના ઝાડમાટે તેનું ખીજ પ્રભુપ્રેમને જ્યારે વૈરાગ્યવાળા હૃદયમાં વાવીએ, ત્યારે તેમાંથી પણ પ્રથમ અંકુર કુટે છે. એની નિશાની એ છે કે પ્રથમ જે વસ્તુ પોતાને પ્રિય લાગે તથા હિતકર લાગે તે તે વસ્તુમાટે મહેનત કરે છે અને તેમાં પોતાના એકલાના જ સુખનો ખ્યાલ રહેલો હોય છે; પણ તેની સાથે ઘણી જાતના ધર્મના નિયમો પાળવાનું પણ મન થાય છે ને થોડા ઘણા નિયમો પળાવા પણ લાગે છે.

એ પછી પાંદડાં દેખાય છે, એટલે કે પ્રથમ જે પોતાની ઉપરજ પ્રેમ હતો તે પ્રેમ હવે આગળ વધે છે અને કુટુંબમાં જાય છે; પણ યાદ રાખજો કે તે કાંઈ મોહને લીધે નહિ પણ લકિત વધારવા માટેજ અને લકિતમાં કુટુંબની મદદ ઉપ-યોગી થઈ પડે અને તેને લીધે વધારે લકિત કરી શકાય તે સાડજ કુટુંબ ઉપર પ્રેમ વધારવાનો છે. કુટુંબની મદદથી કેવી રીતે લકિત થઈ શકે એ સમજાવવા માટે મહાત્મા કબીરજીનો દાખલો જાણવાલાયક છે. એ માટે એક એવી વાત સાંભળેલી છે કે, કબીર સાહેબને કોઈએ પૂછ્યું કે, તમે ધરસંસારની જંજાળ ભોગવતાં છતાં અને ધંધોરોજગાર કરતાં છતાં આટલી બધી લકિત કેમ કરી શકો છો? ત્યારે કબીરે કહ્યું કે, એનું કારણ તમારે જાણવું હોય તો ચાલો મારી સાથે. એ પછી કબીરસાહેબ તેને પોતાને ઘેર તેડી ગયા. એ વખતે ઉનાળાના દિવસ હતા અને બપોરના બાર વાગ્યા હતા, તેથી સૂર્ય ખૂબ તપતો હતો. એ વખતે કબીર સાહેબ પોતાનાં કપડાં વણવાની શાળ ચલાવવા લાગ્યા અને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, દીવો લઈ આવો. એટલે તરતજ તે દીવો લઈ આવી. એ પછી પોતાના દીકરા કમાલને કબીરે કહ્યું કે, આ તાર શું ચવાઈ ગયો છે તેને છુટો પાડવો છે; માટે તું અહીં દીવો ધર. એ પ્રમાણે

દીવો ધરીને કમાલ ઘણીવાર સુધી ઉભો રહ્યો. એ પછી કબીરે પેલા ખીન્ન ભગતને કહ્યું કે, હવે જાઓ તમારા સવાલનો જવાબ યથાર્થ અપાઈ ગયો છે; પણ તે ભગતે કહ્યું કે, હું કાંઈ સમજ્યો નથી. ત્યારે કબીરે કહ્યું કે, ભાઈ ! જુઓને અત્યારે સૂર્ય પોતાના પૂર બહારમાં છે, અત્યારે તાર જોવા માટે કાંઈ દીવાની જરૂર નથી; છતાં પણ મેં મારી બાયડીને કહ્યું કે દીવો લાવ, એટલે તે તરતજ લઈ આવી. અને મેં મારા દીકરાને કહ્યું કે દીવો ધરીને અહીં ઉભો રહે એટલે તે ઉભેલો છે. એ બેમાંથી કોઈ પૂછે છે કે અત્યારે દીવાની શું જરૂર છે ? અગર એ કામ કરવા માટે કાંઈ શંકા કરે છે કે બડબડાટ કરે છે ? આવી રીતે મારી બાયડી તથા મારાં છોકરાંઓ મારા વિચારોને આધીન હોવાથી તેમની મદદવડેજ ધંધોરોજગાર કરતે છતે પણ મારાથી વધારે સારી રીતે લકિત બની શકે છે. બંધુઓ ! આવી રીતે લકિતનું ઝાડ વધારવામાં આપણું કુટુંબ પણ મદદગાર થઈ શકે માટે આપણે પણ આપણા કુટુંબ ઉપર પ્રેમ વધારવો જોઈએ અને યાદ રાખજો કે, કુટુંબ ઉપર પ્રેમ વધે એ લકિતનાં અંકુરનાં પાંદડાં છે.

ભગતોનાં ઝાડની ડાળો

જ્યારે આપણાં સગાંઓ ઉપર, મિત્રો ઉપર, ગામ ઉપર અને દેશ ઉપર પ્રભુપ્રીત્યર્થે પ્રેમ વધે ત્યારે જાણવું કે લકિતના ઝાડને ડાળો કુટવા લાગી. જ્યાંસુધી એવી રીતે સ્નેહીઓ, નાત અને ગામ ઉપર તથા દેશ ઉપર સાચો પ્રેમ ન આવે ત્યાંસુધી ભક્તિના ઝાડની ડાળો ખીલેલી ગણાય નહિ; માટે ભક્તિના ઝાડને ખીલવવા સારૂ અને તેને મોટું બનાવવા સારૂ આપણા સ્નેહીઓ, પડોશીઓ, મિત્રો, ધર્મબંધુઓ, ગામ અને દેશ ઉપર પ્રેમ વધારવો જોઈએ; કારણકે જ્યારે એ પ્રેમ વધે ત્યારેજ ખરી લકિત વધી શકે છે.

ભક્તિના ઝાડનાં ફૂલ

બંધુઓ ! મહાત્માઓ એમ કહે છે કે, લૂખો પ્રેમ રાખવો અથવા શાસ્ત્રમાંથી સારાં વચનો મોઢે ગોખી રાખવાં એટલુંજ કાંઈ બસ નથી; પણ સૌની ઉપર શુદ્ધ અંતઃકરણથી જ્યારે સાચો પ્રેમ આવે અને એ અંતરના પ્રેમને બહાર પાડવા માટે જ્યારે પરમાર્થનાં કામો થવા લાગે, ત્યારે જાણવું કે હવે ભક્તિના ઝાડને

ફૂલ આવવા લાગ્યાં છે. જ્યાંસુધી પોતાના ગળ પ્રમાણે પરમાર્થનાં કામો ન થાય ત્યાંસુધી ભક્તિના આડને વાંઝીઈ સમજવું. બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે આ જગતમાં કોઈપણ માણસ કોઈક પણ શક્તિવિનાનો હોતો નથી. દરેક માણસ જો ધારે તો કોઈક પણ ભલાઈ કરી શકે. એવી તેનામાં શક્તિ હોય છે. પછી ગમે તો એ શક્તિ શરીરના બળની હોય, બુદ્ધિબળની હોય, વાણીના બળની હોય, ધનના બળની હોય, અધિકારના બળની હોય, કુળના બળની હોય, સદ્ગુણના બળની હોય અને ગમે તો એ શક્તિ પોતાના લાગવગની, રૂપની, ઉંમરની કે યવિત્રતાની હોય; પણ કોઈક પણ પ્રકારની શક્તિ દરેક માણસમાં હોય છે. એવી પોતાની શક્તિનો પરમાર્થમાં ઉપયોગ કરવો અને તે પણ કોઈ કોઈક વખત નહિ અથવા અકસ્માતથી નહિ પણ સમજણપૂર્વક અને ઈરાદાપૂર્વક વારંવાર પરમાર્થના કામમાં પોતાની શક્તિ વાપરી વાપરીને રાજી થવું તેનું નામ ભક્તિના આડને ફૂલ આવ્યાં કહેવાય છે. મતલબકે પ્રભુના જીવોને પોતાના બંધુઓ સમજી તેમના ભલામાટે શુદ્ધ અંતઃકરણના ગ્રેમથી પ્રભુ-પ્રીત્યર્થે તેઓની સેવા કરવી અને કોઈ પણ બદલાની આશા રાખવી નહિ તેનું નામ ભક્તિનાં યુગ્મ છે. ટુંકામાં એજ કે જગતના કદયાણુમાટે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પરમાર્થનાં કામો કરવાં તેનું નામ ભક્તિનાં ફૂલ છે; માટે જો આપણા ભક્તિના આડને ફૂલ લાવવાં હોય અને ભક્તિના આડનું વાંઝીઆપણું મટાડવું હોય તો આપણે આપણા બંધુઓના સુખમાટે પરમાર્થનાં કામો કરવાં જોઈએ અને યાદ રાખજો કે એ કામ કરવાની કોઈક પણ શક્તિ આપણામાં રહેલીજ છે; માટે એ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તથા તેનો લાભ આપણી આસપાસનાં તથા બીજાં પ્રાણીઓને આપવો જોઈએ.

ભક્તિના આડનાં કાચાં ફળ

જ્યારે ઉપર સુજળ ભક્તિના આડને ફૂલ આવે તે પછી ફૂલમાંથી ભક્તિના આડને કાચાં ફળ લાગવા માંડે છે. એ ફળ કયાં ? એ માટે અનુભવી લગતો એમ કહે છે કે માન એ ભક્તિના આડનું કાચું ફળ છે, આખરૂં એ ભક્તિના આડનું કાચું ફળ છે, સન્નનનો મિલાપ એ ભક્તિના આડનું કાચું ફળ છે,

ચોતરફથી વખાણ અને વાહવાહ થાય એ ભક્તિના ઝાડનું કાર્યું
 ફળ છે, ઘણી બાબતોમાં ફતેહ મળતી જાય તથા ઘણા માણસો-
 ના આશીર્વાદ મળતા જાય એ ભક્તિનાં કાર્યાં ફળ છે, આવાં
 કાર્યાં ફળમાંજ જેઓ રાજી થઈ જાય અને એ ફળ તોડવામાંજ
 જેઓ રહી જાય અગર એ ફળની સામે જોયાજ કરવામાં જેઓ
 રહી જાય, તેઓના એવા હાલ થાય છે કે જરા ઉતાવળ સારૂ
 તેઓને પાકી મીઠી કરીને બદલે કાચી ખાટી કેરી ખાવી પડે
 છે અને કુદરતનો એવો નિયમ છે કે, પ્રથમ કાચાં ફળ થયા
 પછીજ પાકાં થાય છે; માટે બાળકો જેમ અધીરાં થઈને કાચાં
 ફળ તોડવા માંડે છે, તેમ હું હરિજનો ! તમે ઉતાવળા થઈને
 ભક્તિનાં આવાં કાર્યાં ફળ તોડી લેવાની લાલચમાં સપડાઈ
 જશો માં; કારણકે ઘણાએ ભગતો આવાં કાર્યાંજ ફળમાં રહી જાય
 છે અને જે વખતે વહાણ કિનારે પહોંચવાનું થયું હોય તે વખતે
 ખાડીમાં ખુંચી બેસે છે; માટે એવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો;
 કારણકે ભક્તિના ઝાડમાં જો કુલ આવી ગયાં હોય તો એ પછી
 તેમાં માનમર્તબાનાં ફળ થાય અને ગુરુ થવામાટે પૂજા થવા
 લાગે, વખાણનાં ગીતો ગવાવા લાગે અને કૂલના હારો મળવા
 લાગે તથા મેવામિઠાઈઓના થાળ આવવા લાગે એમાં કાંઈ
 નવાઈ નથી; કારણકે એ તો ભક્તિનાં ઝાડનાં કાર્યાં ફળ છે. જો
 ઝાડ બરોબર 'ખીલેલું' હોય ને તેને ફળવાની મોસમ આવી ચૂકેલી
 હોય તો તેમાં આવી જાતનાં ફળ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી;
 પણ કમોસમે જે કાર્યાં ફળ આવે તેમાંજ ન રહી જવાય, એ
 સંભાળજો; કારણ કે જો કાર્યાં ફળથીજ રાજી થઈ જવાય ને એ
 ફળ તોડી લેવાય તો ભક્તિનાં પાકાં ફળનો આનંદ મેળવવો રહી
 જાય છે અને એમ થાય એ તો હાથમાં આવેલો હીરો ફેંકી દેવા
 જેવી વાત છે અને ટાંચણી સારૂ રાજ્ય આપી દેવા જેવી વાત
 છે અને તેમ છતાં એ ઠેકાણે એવી ભૂલ થવા બહુ સંભવ છે; માટે
 એવી જાતની ભૂલ ન થાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

ભક્તિના ઝાડનાં પાકાં ફળ

ભક્તિના ઝાડનાં ફળ જ્યારે પાકે છે, ત્યારે એ ભગતોની
 સ્થિતિ કેવી હોય છે ? એ માટે શાસ્ત્રોમાં એમ કહેલું છે કે, જેને
 હમેશાં પોતાના અંતઃકરણમાંથી અપૂટ ઈશ્વરી આનંદ મળ્યા

કરતો હોય તેની ભકિત ફળીભૂત થઈ છે, એમ જાણવું; જેને મોતનો ભય મટી ગયો હોય અને જેને મરણ પણ ગમી ગયું હોય તેને ભકિતનાં પાકેલાં ફળ મળ્યાં છે એમ સમજવું. જે જીવતાં છતાં મુક્ત થઈ ગએલા હોય, જેની આંખમાં સ્વર્ગનાં સુખો રમી રહેલાં હોય, જેના ચહેરા ઉપર અખંડ શાન્તિ પ્રસરી રહેલી હોય અને સુઆ પછી હરિની હજુરમાં જઈ શું એવી જેને સંપૂર્ણ ખાત્રી થઈ ગએલી હોય, તેને ભકિતનાં પાકાં ફળ મળ્યાં છે, એમ સમજવું અને જેનાં નેણવેણુમાં કાંઈક અલૌકિકતા આવી ગયેલી હોય તથા જેની અંદર કાંઈક અલૌકિક તત્ત્વ આવી ગએલું હોય અને એ તત્ત્વ પણ સ્વાભાવિક થઈ ગયું હોય તે ભગતને ભકિતનાં પાકાં ફળ મળેલાં છે એમ સમજવું. મતલબ કે જ્યાં જ્યાં એવા ભગતોનું મન જાય ત્યાં ત્યાં તેમને ઇશ્વરી આનંદ જ મળ્યા કરે એવી દશા જ્યારે થાય ત્યારે જાણવું કે, હવે ભકિત ફળીભૂત થઈ છે. બન્ધુઓ! આવી રીતે જ્યારે ભકિતનું આડ ઉગે અને તેની અંદર ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ફળફૂલ થાય ત્યારે સાચી ભકિત સમજવી. એ સિવાયની જે ભકિત છે તે ભકિત અધૂરી છે અને પોલંપોલવાળી છે; માટે જો આપણા આત્માનો ઉન્નતિ કરવી હોય અને પ્રભુના સ્વરૂપનો આનંદ લેવો હોય તો આપણે આવી જાતની સાચી ભકિત કરવી જોઈએ.

ભકિતનું માપ કરવાનો કાંટો

અત્યારે બરાબર તોલમાપ કરવાનો જમાનો છે. જેમ જગતની બહારની વસ્તુઓના ચોખ્ખેચોખ્ખા તોલમાપ કરીએ છીએ તેમ ભાઈઓ! હવે તો આપણે આપણી ભકિતનું પણ સાચે સાચું તોલ કરવું જોઈએ અને એનું પણ ચોખ્ખું મિટર રાખવું જોઈએ. એ મિટર કયું ? તે જરા સ્પષ્ટ રૂપમાં કહેવાની જરૂર છે અને તે એ કે:-

ભકિતનું આડવાવવા માટે પ્રથમ જે પ્રભુપ્રેમનું બી જોઈએ, તે બી બરાબર છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરજો. એ પછી ભકિતનું બીજા ઉગવા માટે વૈરાગ્યવાળું હૃદય જોઈએ અને તે વૈરાગ્ય માત્ર બહારનો જ નહિ પણ સ્વાર્થત્યાગનો વૈરાગ્ય જોઈએ; માટે એવું તમારું હૃદય થએલું છે કે નહિ તેનો જરા વિચાર કરજો; કારણકે અંતરના સાચા વૈરાગ્યવિના કદિ પણ ભકિત વધી શકતી નથી,

માટે એવી અધૂરી લક્ષિતમાં ન સડી જવાય એ સંભાળવું.

એ પછી લક્ષિતનાં બીજને ઇશ્વરકૃપાનું પાણી નેમ્મએ છે, તેથી હે ભાઈઓ ! તમે ભગત થઇને ફરો છો પણ તમારા અંતઃકરણમાં જા ઉંડા ઉતરીને તપાસ કરજો કે તમે પ્રભુનો કેટલો ઉપકાર માની શકો છો અને પ્રભુની કેટલી કૃપા સમજી શકો છો ? કારણ કે પ્રભુકૃપારૂપી પાણીથીજ લક્ષિતનું ઝાડ ઉગી શકે છે; માટે જો પ્રભુની કૃપા ન સમજાઈ હોય તો જાણી લેવું કે હજી આપણાં માં જેવી નેમ્મએ તેવી લક્ષિત આવી નથી, હજી તો માત્ર આપણે લીસોટા સાથેજ રમ્યા કરીએ છીએ.

એ પછી લક્ષિતના બીજને સત્સંગનું ખાતર નેમ્મએ છીએ માટે તમે તમારી લક્ષિતના બીજને સત્સંગનું ખાતર આપો છો કે નહિ, તેનો વિચાર કરજો અને એ ખાતર જેટલા પ્રમાણમાં નેમ્મએ તેટલા પ્રમાણમાં અપાય છે કે નહિ તેની પણ તપાસ કરજો. જો વખતસર જરૂર જેટલું સત્સંગનું ખાતર ન મળતું હોય તો પણ જાદ રાખજો કે, લક્ષિતનું ઝાડ ઢીલું પડી ગયા વિના રહેશે નહિ.

લક્ષિતના બીજને ઉગાડતી વખતે વિવેકની વાડ કરવી નેમ્મએ છીએ અને તેવી વાડ કરવા સાડ ચોખ્ખે ચોખ્ખી સમજણ મેળવી લેવી નેમ્મએ. એવી જરૂર જેટલી સમજણ તમારા અંતરમાં આવી ગઈ છે કે નહિ ? તેનો વિચાર કરજો અને લક્ષિત ડગી ન જાય એવી સાચી સમજણ જો અંતરમાં આવી ગઈ હોય તોજ એ લક્ષિતને ઉંડાણવાળી સમજજો; પણ જો અંતરમાંથી ખરેખરા ખુલાસા ન થયા હોય અને શંકાઓ રહી ગઈ હોય તો એવી લક્ષિત કોઈક વખત તમને દગો દીધા વિના રહેશે નહિ; એવી લોક-લાજની લક્ષિત, એવી દેખાદેખીની લક્ષિત, એવી પોલ-પોલની લક્ષિત અને એવી વંશપરંપરાના રિવાજોની લક્ષિત તો વખત આવતાં ઉડી ગયા વિના રહેશે નહિ; માટે જો એવી ઢીલીપોચી લક્ષિત હોય તો સમજી લેજો કે એ લક્ષિત અધૂરી છે અને એ લક્ષિત તારી શકે એવી નથી; માટે સમજણપૂર્વક લક્ષિત થાય તેમ કરજો.

ઉપર સુજળ બીજ, જમીન, પાણી, ખાતર અને વાડ એ બધું હોય તે પછી એ વિચાર કરવો નેમ્મએ કે લક્ષિતના બીજમાંથી જે જાતના પ્રેમનો ફાંટો (અંકુર) ફૂટવો નેમ્મએ તેવો પ્રેમનો ફાંટો

કુટયો છે કે નહિ ? અને પ્રભુને અર્થેજ બધું વહાલું લાગે છે કે નહિ ?

એ પછી ભક્તિનાં બીજના ફાંટામાં પાંદડાં દેખાય છે કે નહિ; એટલે કે કુટુંબસ્નેહ આવ્યો છે કે નહિ અને એ પછી ભક્તિનાં છોડને ડાળો થઈ છે કે નહિ તે જોવો. જ્યારે સૌ લોકો ઉપર, પોતાના ગામ ઉપર તથા પોતાના દેશ ઉપર અજબ જેવો પ્રેમ આવે ત્યારે જાણવું કે ભક્તિના ઝાડને ડાળો કુટવા માંડી છે. જ્યાં-સુધી એવો પ્રેમ ન આવે ત્યાંસુધી ભક્તિનું ઝાડ વધતું જાય છે એમ સમજવું નહિ.

એ પછી જ્યારે ભગવાનને અર્થે પોતાના ગળ પ્રમાણે પરમાર્થનાં કામો થવા લાગે, ત્યારે જાણવું કે ભક્તિના ઝાડમાં ફૂલ આવેલાં છે. જ્યાંસુધી પરોપકારનાં કામો ન થાય ત્યાંસુધી ભક્તિનાં ઝાડને વાંઝીઉંજ સમજવું. માત્ર જરા અંતઃકરણ ઉપર હાથ મૂકી જોવો કે તમે ભક્તિનો દાવો કરો છો પણ તમે તમારી શક્તિના પ્રમાણમાં તદ્દન નિઃસ્વાર્થપણે પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થનાં કામો કરી શકો છો ? અને જો કરી શકતા હો તો તે કેટલાં કરવાં જોઈએ અને તેના પ્રમાણમાં તમે હાલમાં કેટલાં કામો કરો છો એનો વિચાર પણ કરવો; અને જો એમ લાગે કે હજી આપણાથી આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં કાંઈ બનતું નથી તો તમારી એ ભક્તિને હજી અધુરી સમજવો.

ભક્તિના ફૂલમાંથી કાચાં ફળ થયાં છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો; કારણ કે ફૂલ થયા પછી ફળ થવાં જ જોઈએ, એવો કુદરતનો નિયમ છે; માટે માન, આબરૂ, જાણીતા માણસોનો મેળાપ, ફતેહ અને કોઈક પ્રકારની નાની નાની સિદ્ધિઓ પણ મળવી જ જોઈએ, એમાં કાંઈ શક નથી; પણ એવી વસ્તુઓમાં જ નહી જવાય તે સંભાળવું જોઈએ. મને એમ લાગે છે કે, કેટલાક ભાગ્યશાળી ભગતો એ દરજ્જાસુધી પહોંચે છે પણ એ પછી તેઓ એવાં કાચાં ફળ બાવામાં રહી જાય છે; માટે તમે એવી ભૂલ તો નથી કરતા ? એ વાતની ખાત્રી કરવો અને એને માટે તમારા અંતઃકરણમાં મિટર મૂકી જોવો અને બહુ ઉંડા ઉતરીને તપાસ કરવો કે ભક્તિને લીધે તો માન પાન મળે છે, જે સાલ સાલ મળે છે અને જે પૂજા થાય છે તે બધું સાફ સાફ લાગે છે કે તેમાં કાંઈ ભય દેખાય છે ?

અને જો તેમાં ભય ન દેખાતો હોય તો જાણજો કે, હજી આપણી ભક્તિ એટલી અધુરી છે, હજી એ ભક્તિમાં મોટું તત્ત્વ રહી ગયેલ છે; માટે તેને કાઢી નાખવું જોઈએ ને ચોખ્ખી ભક્તિ ખરી જોઈએ; કારણકે અંદરથી ગોટાળા થયા કરતા હોય અને બહારથી ભગત ગણાયા કરતા હોય તેવી ભક્તિથી કાંઈ ધર્મશ્રવની હંતુરમાં જઈ શકાતું નથી; માટે હવે તો જેમ ખને તેમ આપણે ચોખ્ખામાં ચોખ્ખી, સાચામાં સાચી અને પવિત્રમાં પવિત્ર ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભક્તિનાં કાચાં ફળ તોડી ન લે તેનેજ ભક્તિનાં પાકાં ફળ મળે છે, એટલે કે ધર્મશ્રીઆનંદ મળે છે; અને તે કાંઈ કોઈકજ વખતે નહિ પણ સદાને માટે નવી નવી જાતનો આનંદ અનુભવાયા કરે છે તથા પ્રભુના સાક્ષાત્કારના લહાવા લેવાયા કરે છે. જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય, ત્યારેજ ભક્તિનાં પાકાં ફળ મળેલાં છે એમ સમજવું અને જ્યાંસુધી આવી સ્થિતિ ન થાય ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ હજી અધુરીજ છે, એમ સમજવું અને એવી અધુરી ભક્તિમાં ન રહી જવાય એ સંભાળજો. લાઘવો અને બહેનો ! હવે છેવટ જે કહેવાનું છે તે એજ કે, જેમ ખને તેમ ચોખ્ખાઈથી અને સમજણપૂર્વક ભક્તિ થાય તેમ કરજો; પ્રભુનો મહિમા સમજીને ભક્તિ થાય તેમ કરજો; ભક્તિનું રહસ્ય સમજીને ભક્તિ થાય તેમ કરજો અને આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવી રીતની ભક્તિ કરજો. એજ મારી વિનતિ છે અને પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સૌને એવી સાચી ભક્તિ આપે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

ૐ શાંતિઃ ૐ શાંતિઃ ૐ શાંતિઃ

પાગલ હરનાથની જાણવા

લાયક વાતો

(૧)

ગયા અઠવાડિયામાં જાણીતા બંગાળી મહાત્મા હરનાથ પાગલ મુંબઈમાં પધાર્યા હતા અને માધવળાગ પાસેની ધર્મ-શાળામાં ઉતર્યા હતા, એ વખતે તેમને મળવા માટે દરરોજ સેંકડો માણસો જતા હતા, ત્યારે પ્રસંગોપાત કાંઈ કાંઈ વાતો તેઓ કર્યા કરતા હતા. તેમની દરેક વાતોમાં કાંઈ ખાસ ખુશી હતી અને કેટલીક વાતો ખડુ જાણવા જેવી હતી. એવી વાતોની થોડીક ટુંકી નોંધ મેં કરેલી છે, તે જાણવાથી ઘણા લોકોને ફાયદો થશે એમ ધારી તેમાંની કેટલીક વાતો જણાવવાની રજા લઉં છું.

મહાત્માશ્રી હરનાથ જાણુ મુખ્ય રાધાકૃષ્ણના ઉપાસક છે અને તેમાં પણ ખાસકરીને રાધા ઉપર ખડુજ ભાર મૂકે છે તથા આ બધું જગત રાધાનેજ આધારે છે, એમ તેઓ કહેતા હતા. તે સાંભળી એક જાણીતા લકતરાજ મહારાજે સવાલ પૂછ્યો કે:—

મહારાજ ! તમે તો આ જગતને રાધાનું કહો છો, માતાનું કહો છો, પ્રકૃતિનું કહો છો; પણ અમે તો આ જગતને પિતાનું સમજીએ છીએ, ઇશ્વરનું સમજીએ છીએ; તો એમાં સાચું શું? ત્યારે ઠાકુર શ્રી હરનાથ પાગલે કહ્યું કે, એકનું એક ઘર હોય તે માટે કોઈ માણસને પૂછીએ કે, આ ઘર કોનું છે? ત્યારે તે ઘરના માલિકનું નામ આપે છે, બીજા કોઈ માણસને પૂછીએ ત્યારે જો તે ઘરની ધણીઆણીનો ઓળખાણવાળો હોય તો તે એ બાઈનું નામ આપે છે અને ફળીઆમાં રમતાં કોઈ છોકરાંઓને પૂછ્યું હોય કે, આ ઘર કોનું છે? તો એ છોકરાઓ કહે છે કે એ ઘર ફલાણા છોકરાનું છે; મતલબ કે જેને જેની સાથે વધારે ઓળખાણ હોય તેનેનું નામ પોતાને યાદ હોય તેનું ઘર છે એમ તેઓ કહે છે; તેમજ આ બાબતમાં સમજવું, મતલબ કે અમે માતાના પ્રેમી છીએ ને રાધાની ઓળખાણવાળા છીએ, તેથી

આ બધું વિશ્વ માતાનું છે એમ કહીએ છીએ, અને તમે ઇશ્વરની ઓળખાણવાળા છો. માટે આ બધું પ્રહ્લાંક પિતાનું છે એમ કહો છો ? પણ ખરું જોતાં એમાં વાસ્તવિક લેદ કાંઈ નથી. જેને જેની ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય તેનું નામ તે આપે છે.

એ પછી રાધાકૃષ્ણમાં લેદ નથી, તે ખરું એકજ સ્વરૂપ છે, એ વાત સમજાવવા માટે તેમણે કહ્યું કે:—

એક વખત નારદજી રાધાને ત્યાં ગયા. એ વખતે ત્યાં દરેક ચીજોમાં અને દરેક બાબતોમાં તેમને કૃષ્ણ, કૃષ્ણ અને કૃષ્ણજ દેખાયા. રાધાના મકાનમાં કોઈપણ ઠેકાણે રાધાનું નામ દેખાયું નહિ. પણ દરેક ચીજોમાં તેમને કૃષ્ણજ દેખાયા. એ પછી નારદજી કૃષ્ણજીને ઘેર ગયા ત્યારે ત્યાં દરેક બાબતમાં ને દરેક વસ્તુઓમાં રાધા, રાધા ને રાધાજ દેખાવા માંડી. કૃષ્ણના મકાનમાં ક્યાંઈ કૃષ્ણ દેખાયાજ નહિ પણ બધે ઠેકાણે રાધાજ નજરે પડી. મતલબ કે રાધાને કૃષ્ણ કાંઈ એક એકથી એકથી જુદા નથી. પણ રાધામાંજ કૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણમાંજ રાધા છે. મહાત્મા શ્રી હરનાથ પાગલ જગતની બધી સ્ત્રીઓને માતાને રૂપે માનવાવાળા છે, એટલે સ્ત્રીઓની ઉપર તેમનો અતિશય પૂજ્યભાવ છે, તેથી સ્ત્રીઓના શુભ સમજાવતાં તથા સ્ત્રીઓનાં વખાણ કરતાં તેઓને એટલો બધો આનંદ આવે છે કે, એ જોઈને આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ તેમની સાદી સાદી વાતોમાંથી પણ ઘણીએ વિચાર કરવા જેવી બાબતો મળે છે. તેમની વાતોમાં સ્ત્રીઓના સહજુણોની વાતો તથા સ્ત્રીઓને અતિશય માન આપવાની વાતો ખાસ મુખ્યતાથી હોય છે અને એનાં કારણોમાં તેઓ કહિતા કે:—

સ્ત્રીઓવિના પ્રેમ દેવાવાળી ચીજ જગતમાં બીજી કોઈ પણ નથી. પુરુષોની અંદર જે કાંઈ પ્રેમ હોય છે તે પ્રેમ તેઓમાં સ્ત્રીઓમાંથીજ આવેલો હોય છે કારણ કે સ્ત્રીઓ પ્રેમનુંજ સ્વરૂપ છે, માટે સ્ત્રીઓમાંથીજ પ્રેમ આવે છે, પુરુષોને નરમ બનાવવાવાળી સ્ત્રીઓજ છે, સ્ત્રીઓની મદદવિના અને સ્ત્રીઓના પ્રેમવિના પુરુષોની કઠોરતા મટી શકેજ નહિ; પણ સ્ત્રીઓના પ્રેમને લીધેજ પુરુષોમાં જોઈતી નરમાશ આવી શકે છે.

શ્રીકૃષ્ણ પાસે જવું હોય તો રાધાની મદદવિના જઈ શકાયજ

નહિ. મતલબ કે પ્રકૃતિની મદદથીજ ઈશ્વરની પાસે જઈ શકાય છે, પ્રકૃતિને ઉડાવી દઈને ઈશ્વર પાસે જઈ શકાય નહિ; કારણ કે સ્ત્રીવિના કોઈ નરમ બનાવી શકે કે પ્રેમ શીખવી શકે તેમ નથી. અને દીનતા તથા પ્રેમ એ બંને વિના પ્રભુ પાસે જઈ શકાતું નથી, માટે જ્યારે રાધાની મદદ મળશે ત્યારેજ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈ શકાશે.

પુરુષો સમજી સમજીને દયા કરે છે, પણ સ્ત્રીઓ તો સમજ્યાવિના પણ દયા કરે છે. દયા કરવાને વખતે તેઓ ન્યાયની સામે જોતી નથી, પણ પુરુષો દયા કરતાં ન્યાયને વધારે પસંદ કરે છે અને સ્ત્રીઓ ન્યાય કરતાં દયાને વધારે પસંદ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ પોતાની ખરાબી થઈ જાય ને પોતે બ્રહ્મ થઈ જાય ત્યાંસુધી પણ તેઓ પુરુષોની ઉપર દયા કર્યાજ કરે છે; કારણ કે તેઓ પ્રેમનું સ્વરૂપ છે.

સ્ત્રીઓ પ્રેમનો અવતાર છે, એ વાત સમજવા માટે તમારે શામાટે જવું જોઈએ ? તમારા ઘરમાંજ જુઓ કે, એક છોકરો હોય અને બીજી એક છોકરી હોય તેમાં તમારી ઉપર વધારે હેતકોણ રાખે છે ? છોકરો કે છોકરી ? એ બાબત તપાસશો તો તુરંતજ તમને જણાઈ આવશે કે, છોકરા કરતાં છોકરી તમારી ઉપર ઘણુંજ વધારે હેત રાખે છે કારણ કે છોકરીમાં જન્મથીજ, સ્વભાવથીજ પ્રેમ ભરેલો હોય છે, એટલે છોકરાઓના કરતાં છોકરીઓ માળાપની ઉપર, ભાઈભાંડુની ઉપર તથા બીજા સૌની ઉપર વધારે પ્રેમ રાખી શકે છે. ઘરમાંથી જ્યારે છોકરો બહારગામ જાય ત્યારે તેને ભાતું બાંધી આપવા માટે કોણ કાળજી રાખે છે ? બાપ કે મા ? યાદ રાખજો કે, બાપ કાંઈ છોકરાને ભાતું બાંધી આપવાની તજવીજ કરતો નથી; પણ ભાતું બાંધી આપવાનું કામ તો પ્રેમવાળી માતાઓજ કરે છે. એ ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે કે પુરુષોના કરતાં સ્ત્રીઓની અંદર વધારે પ્રેમ હોય છે.

છોકરો ખિમાર હોય ત્યારે તેની ખિમારીનું ખરું સ્વરૂપ બાપ સમજી શકતો નથી. એ વખતે પણ બાપ તો એમજ જાણે છે કે, એની ખિમારી કાંઈ વધારે નથી, એમ સમજીને ખિમારીના વખતમાં પણ બાપ પોતાના દીકરાને કામ બતાવે છે; પણ એવે

વખતે મા વચ્ચે પડે છે અને કહે છે કે નહિ, હમણાં એને બહાર મોકલાય નહિ. દીકરાનો જરાક મંદવાડ પણ માને ઘણો લાગે છે અને તેનો જાઓ મંદવાડ પણ બાપને થોડોક લાગે છે. આટલો બધો મા અને બાપની વચ્ચે ફરક છે; માટે ન્યાયદષ્ટિ-પાળી પિતા કરતાં સ્નેહવાળી માતાને લજવાનું અમે વધારે પસંદ કરીએ છીએ; કારણ કે સાવિત્રી સ્નેહનું બોજું કોઈ સાચું ઠેકાણું નથી; માટે જ્યારે રાધાને લજશે ત્યારેજ શ્રીકૃષ્ણને મેળવી શકશે.

રાધા અથવા શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ અથવા પ્રકૃતિ અને ઇશ્વર અથવા માયા કોઈ પણ વસ્તુની ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ આવી જવો જોઈએ. જો એવો પ્રેમ આવી જાય તો કામ થઈ જાય છે. જેમકે જે સ્ત્રીને પોતાના પતિ ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ આવી જાય તેને પછી પોતાના પતિની દરેક ચીજને ગમી જાય છે ને વહાલી લાગી જાય છે. જેમકે પોતાના પતિની લાકડી હોય તે પણ ગમે છે, તેની પાઘડી પણ ગમે છે, તેની ચોપડી પણ ગમે છે, તેનો હાથો પાળ પણ ગમે છે, તેનાં છત્રી પણ ગમે છે અને તેના ખૂટ પણ ગમે છે. પતિના પ્રેમને લીધે પતિના ઉપયોગની આ બધી વસ્તુઓ પણ તેને વહાલી થઈ પડે છે. તેમજ જો રાધા ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ આવી જાય તો રાધાની દરેક ચીજને વહાલી થઈ પડે છે અને જો શ્રીકૃષ્ણ ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ આવી જાય તો શ્રીકૃષ્ણની દરેક ચીજને વહાલી થઈ પડે છે; એટલે રાધાને લજતાં તેમાંથી શ્રીકૃષ્ણ ઉપર પ્રેમ આવી જાય છે અને શ્રીકૃષ્ણને લજતાં તેમાંથી રાધા ઉપર પ્રેમ આવી જાય છે; માટે રાધા કે શ્રીકૃષ્ણ કોઈને પણ ખરે-ખરો પ્રેમથી લજે, એજ કહેવાનું છે.

આ બધી વાર્તા સાંભળીને એક ભકતરાજ મહારાજે કહ્યું કે, મહારાજ ! હવે જમવાનો વખત થઈ ગયો છે, તેથી ઘેર ખૂંમ પડશે; પણ તમારી વાર્તામાં એવો આનંદ આવે છે કે, તે છોડીને જવાનું મન થતું નથી.

ત્યારે મહાત્મા શ્રી હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જવું કેમ ગમે ? એ આનંદસ્વરૂપ પાસેથી જવું કેમ ગમે ? ગોપીઓ જ્યારે યમુનાજીમાં પાણી ભરવા જતી ત્યારે જો ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ હોય તો તેમને ઘેર જવું ગમતું નહિ, તેથી તેઓ કાંઈ કાંઈ

બહાનાં કરીને ઘેર જવામાં બહુ વાર લગાડતી હતી. જેમકે કોઈ ગોપી જરા દૂર ચાલીને કહેતી કે, માફ પાણી કાગડે અભડાવી દીધું, એમ કહીને તે પાણી ઢાળી નાખતી, ને ફરીથી ઘડો માંજવા માટે રોકાઈ રહેતી, કોઈ ગોપી કહેતી કે, મને રસ્તામાં કોઈ અડી ગયું, એમ કહી ફરીથી ચમુનાકિનારે આવતી. આવાં આવાં ઘણી જાતનાં બહાનાંઓ ગોપીઓ કહાડ્યા કરતી; કારણ કે તેમને કૃષ્ણ પાસેથી ખસવું ગમતું નહોતું; તેમજ જ્યાં રાધાકૃષ્ણની કથા થાય, ત્યાંથી પણ ખસવું ગમતું નથી; કારણકે ભગવાનની કથામાં પણ ભગવાનનો આનંદ હોય છે અને ભગવાનનો વાસ હોય છે; માટે જ્યાં ભગવાનની સાચી કથા ચાલતી હોય, ત્યાંથી ખસવું ગમે નહિ તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. એમ તો અસલથીજ બનતું આવ્યું છે.

(૨)

મહાત્માશ્રી હરનાથ પાગલને એક સુપ્રસિદ્ધ મહાન લકૃત-રાજે સવાલ પૂછ્યો કે, આપ માતાને માનવાવાળા છો અને માતાને માનવાનું સૌને શીખવો છો; પણ અમે એમ સાંભળેલું છે કે દેવી-પંથમાં તો મદ્યમાંસ ખાવાની છુટ છે, એ બાબતમાં આપનો શું ખુલાસો છે ?

ત્યારે મહાત્માશ્રીએ કહ્યું કે મદ્યમાંસ એ સ્થૂલપ્રકૃતિને માટે છે અને મનુષ્ય પશુમાંથી થયેલો છે. જેમકે પ્રથમ વનસ્પતિ, પછી નાનાં જંતુઓ, પછી મોટાં જનાવરો, પછી પ્રાણીઓ અને તે પછી માણસ થયેલો છે; એટલે માણસોમાંથી પશુવૃત્તિ હજી ગઈ નથી અને પશુવૃત્તિવાળા માણસોને મદ્યમાંસ જેવી ચીજો ગમે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી; માટે એ બધી વસ્તુઓ તો તમોગુણી સ્થૂલપ્રકૃતિને માટે છે; પણ એમ કરતો કરતો જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ માણસોમાં આવી જાય છે, ત્યારે પછી એવી વસ્તુઓ ખાવા-પીવાનું મન થતું જ નથી. જે ભગતોની અંદર રાધાકૃષ્ણનો પ્રેમ આવી જાય, તેની આગળ જગતની દરેક ચીજો નીચી પડી જાય છે અને જગતની બધી વસ્તુ તેને પ્રીત્તી લાગી જાય છે. સારામાં સારી વસ્તુઓ પણ ખાવાપીવાનો તેને મોહ રહેતો નથી. અરે, જગતની વસ્તુઓને બાબુએ રહી પણ અમૃતનો ખ્યાલો તેને મળતો હોય તો એ પીવાની પણ તેને રુચિ થતી નથી કે કુરસદ મળતી

નથી, તે વળી મધમાંસ ખાવા ક્યાં જશે? માટે એ બધી બહારની વાતો છે અને સ્થૂલપ્રકૃતિની વાતો છે. જે ખરા ભગત થઈ જાય એને માટે એ કાંઈ નથી.

યોગ કરતાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે.

શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ એ એવી અલૌકિક વસ્તુ છે કે, એની આગળ યોગ પણ કાંઈ હિસાબમાં નથી કારણકે યોગીઓથી હસી શકાય નહિ. જો તેઓ હસે તો તેઓના યોગમાં હાની પહોંચે છે; માટે યોગીએ તો બહુજ ગંભીરતા રાખવી જોઈએ; પણ ભગતો-નું જીવન તો હસવા માટેજ ને આનંદ માટેજ હોય છે. જેમ કોઈ ઠેકાણે કાંઈ મહા આનંદ થઈ રહ્યો હોય, ગાનતાન ચાલી રહ્યાં હોય અને મોજમજા ઉડી રહી હોય, તેવે ઠેકાણે આસપાસમાં કોઈ માણસ હોય તો એ તેઓને ગમતું નથી અને આ રોનારાંઓ અહીંથી જલદી જાય તો સારું, એમ તેઓ ઈચ્છે છે; તેમજ જે રાધાકૃષ્ણની ઉપાસના કરવાવાળા ભગતો હોય છે, તેઓ હમેશાં આનંદમાંજ રહે છે; કારણકે તેમનો પ્રભુ આનંદસ્વરૂપ છે અને તેની દરેક કીડા આનંદરૂપ છે, એટલે પછી ભગતોમાં નિરાનંદ આવેજ ક્યાંથી? અને તેઓમાં નિરાનંદ રહીજ કેમ શકે? તેઓ તો હમેશાં આનંદમાંજ રહે છે અને એવાજ આનંદી ભગતો હોય છે, તેઓને જેનાથી સુદલ હસાય નહિ તેવા યોગીઓ તો શોધવાળા જેવા લાગે છે. જુઓને, બહાર શામાટે જવું જોઈએ? તમારો પોતાનોજ દાખલો લો. તમે હવે ઘરડા છો, એટલે તમારી કાંઈ હસવાની ઉંમર નથી છતાં પણ દહાડા-માં તમે કેટલી બધી વાર હસો છો? એ જુઓ. ભગતો જેટલું હસે છે તેટલું જુવાનીઓ પણ હસી શકતા નથી. આવો કૃષ્ણ-ભક્તિમાં આનંદ છે અને યોગીઓને તો હસવાનુંજ નથી. જો તેઓ હસે તો તે યોગથી ભ્રષ્ટ થાય છે; માટે યોગ કરતાં ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે.

મંત્રને ગુપ્ત રાખવો તેનું કારણ શું?

એ પછી ભક્તરાજ મહારાજે મહાત્માશ્રી હરનાથ બાબુને પૂછ્યું કે અમે તો શ્રીકૃષ્ણ શરણું મમ એ મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ અને રામ રામનો જાપ પણ કરીએ છીએ. તમે ક્યો મંત્ર જપો છો, તે કહેવાની કૃપા કરો.

ત્યારે હરનાથ પાપુએ કહ્યું કે, હરેક માણસે પોતાના હૃદયે
આપેલા મંત્રને શ્રુમ રાખવો. જોયએ; કારણકે જે મંત્ર છે તે એક
વતનો. મુખે સંકેત છે.તેમને કામ હોયતને પોતાના બીજા મિત્રની
સાથે જવું હોય ત્યારે તેને કહે કે, હું ત્યારે હરનાથ ત્યારે મને
બોલાવશે; પણ પોતાનો મોઢો બીજા કોઈની સાથે હરનાથને
તે વાત જોતા માણપને ગમતી નથી તેથી જે પેલા કોઈને પોતાના
દોષને બોલાવવા જાય અને તેનું નામ લઈને શ્રુમ પાડીને બોલાવે
તો પેલા કોઈને તેના માણપ જવા દેતાં નથી, એટલુંજ નહિ.
પણ જે કોઈને તેને તેવો આવે તેને પણ પમસાવે છે. તારે
અમારા કોઈને ને કમરવા માટે સેરી જવો નહિ. આવી સ્થિતિમાં
તે કોઈને તારે શું કહે? તેને પોતાના દોષને સાથે જરૂર જવું છે ને
માણપ પોતાની ખુશીથી તેને જવા દેતાં નથી. પછી તે કોઈને
એક સુકિત ચોખી દલાડે છે અને પોતાના દોષને કહે છે કે, તારે
ત્યારે મને બોલાવવો હોય ત્યારે માફ નામ લઈને બોલાવીશ માં;
કારણકે હું માફ નામ લઈને બોલાવે તે વાત મારી માને ગમતી
નથી ને તે મને આગવા દેતી નથી; માટે હવે ત્યારે તારે મને
બોલાવવો હોય, ત્યારે હળીઆમાં સીંદાની સીંદી માંડને એટલે હું
તારી પાસે આવ્યો આવીશ. આવી રીતે સીંદીમાં કાંઈ ખાસ માલ
નથી, પણ એ સંકેત બને વચ્ચે નક્કી થઈ ગયો. એટલે તે સીંદી
તેને બહુજ કામગીરી થઈ પડે છે. જે સીંદીમાં બીજા સાંભળનારાઓને
કાંઈ વિશેષતા હોય નહિ કે અર્થ સમજાય નહિ; પણ જે બંને
દોસ્તોએ અગાઉથી સંકેત કરી રાખેલા હોય તેઓને તો એ સીંદી
માંથી ઘણાજ કામદો થઈ જાય છે આવીજ રીતે મંત્રના અંદોમાં
તેના અર્થમાં કે તેના ઉચ્ચારમાં કાંઈ ખાસ વિશેષતા હોતી નથી;
પણ તેની અંદર જે સંકેત રહેલો તે એજ સુખ્ય વાત છે. આવા
સંકેતને લીધે શ્રીકૃષ્ણની જગી સાંભળીને ગોપીઓ તેની પાછળ
પાછળ ચાલી જતી હતી. આનું સંકેતમાં શ્રુમ બળ છે; માટે મંત્રને
શ્રુમ રાખવો જોઈએ; કારણકે કોઈને તેના દોસ્તો બોલાવે
એ જેમ તેમના માણપને ગમતું નથી તેમજ માયા આપણને કૃષ્ણ
પાસે જવા દેતી નથી. આપણે કૃષ્ણ પાસે જઈએ તે માયાને ગમતું
નથી. પ્રકૃતિ તેને રોકી રાખે છે કારણકે ઓછોનો સ્વભાવ એવો
હોય છે કે, તેની ઇચ્છા હોય તો તે ધણી અપાવે છે અને જો તેની
ઇચ્છા ન હોય તો તે ધણીને પાછો ખેંચી લે છે. આવી રીતે ધણી

આપવો એટલે પ્રભુસાથે જીવોને મેળવી આપવા એ કામ પણ પ્રકૃતિ કરી શકે છે અને ધણીને ખેંચી લેવો એટલે કે જીવોને પ્રભુથી વિમુખ કરી નાખવા એ કામ પણ માયા કરી શકે છે; સાટે જ્યાં- સુધી માયા આપણને અનુકૂળ થાય નહિ અગર તે સરી જાય નહિ, ત્યાં સુધી મંત્રને શુભ રાખવો જોઈએ. જે છોડરાને તેનાં માખાપો અડચણ કરતાં હોય તે માખાપો સરી જાય, એ પછી તેને કાંઈ સંકેત રાખવાની જરૂર પડતી નથી; તેમજ સાચાં રૂપી સા સરી જાય ત્યાં સુધી મંત્રને શુભ રાખવો જોઈએ. એ પછી જ્યારે મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય, ત્યારે તો બધા લોકોમાં તેને જાહેર કરવો જોઈએ અને હજારો લોકોને એ મંત્રથી ખેંચવા જોઈએ; પણ એવું બળ આવે ત્યારે મંત્રને જાહેરમાં મૂકવો જોઈએ. ત્યાં સુધી તો તેને શુભજ રાખવો જોઈએ.

ગરીબ માણસો જ્યારે જત્રા કરવા જાય છે, ત્યારે પોતાની પાસે જે કાંઈ થોડાઘણા પૈસા હોય છે, તેને બહુજ સાચવી રાખે છે અને બહુજ છુપાવીને રાખે છે; કારણકે જો તે એમ ન કરે તો બિદલા રસ્તામાં લૂંટાઈ જાય ને જત્રા અધુરી રહી જાય તથા દુઃખી થઈ જાય. એમ ન થાય સાટે તેઓ પોતાના ધનને છુપાવે છે; પણ એને બદલે જ્યારે કોઈ રાજા જત્રા કરવા જાય છે, ત્યારે તે પોતાના ધનને છુપાવતો નથી; પણ ધનનાં ગાડાંઓ આગળ ચાલે છે, રૂપિયા- ના થેલાઓ ગણાય છે અને સૌ લોકો તેના ઠાઠમાઠ તથા ખજાનો જોવા આવે છે. આવી રીતે તે રૂપિયાનાં ગાડાંઓ પોતાની સાથે જાહેર રીતે લઈ જાય છે; કારણકે પોતાના ધનને સાચવવા સાટે તેની પાસે એવી તૈયારી છે કે, તેને લૂંટાઈ જવાનો ભય નથી, એટલે તે પોતાના ધનને ખીજાઓને સોંપે છે તથા જાહેરમાં લઈ જાય છે; પણ ગરીબોમાં પોતાના ધનને સાચવવાનું એટલું બળ હોતું નથી, તેથી તેઓને પોતાનું ધન છુપાવવું પડે છે; તેમજ જે શરૂઆતના ભગતો છે, જે કાચા ભગત છે અને જેની સાચાં રૂપી સા સરી ગઈ નથી તેવા ભગતોએ પોતાના મંત્રરૂપી ધનને શુભ રાખવું જોઈએ; પણ જે ભગતોની લકિત વધી ગઈ છે અને જે રાજા જેવા બની ગયેલા છે, તેમને પોતાનો મંત્ર છુપાવવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે એનું ધન હવે કોઈ લૂંટી શકે તેમ નથી કે એને શ્રીકૃષ્ણ પાસે જતાં કોઈ અટકાવી શકે તેમ નથી એટલે એ સાટે એને કાંઈ ડિંકર હોતી નથી. દુકામાં એજ કે, જ્યાં સુધી મન નખણું હોય અને

માયાનું જોર હોય ત્યાંસુધી મંત્રને શુભ રાખવો એ મારી વાત છે અને જ્યારે મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય ને ભક્તિ વધી જાય તથા માયા અનુકૂળ થઈ જાય અથવા મરી જાય ત્યારે પોતાના મંત્રને ફેલાવવો એ ઉત્તમ વાત છે.

મંત્રનું રહસ્ય સમજાવવા માટે ઠાકુરશ્રી હરનાથ પૌંડે બીજી એક વાત એ કહી કે, મોટા માણસોને મળવા માટે જે લોકો આવે છે, તે સૌની તેઓ પોતાના ઘરના આગલા ભાગના દિવાનખાનામાં સુલાકાત લે છે. એ દિવાનખાનામાં સૌને આવવાની રજા હોય છે; પણ એ શેઠીઆનો જે સૂવાનો ઓરડો હોય અને જ્યાં જનાનખાનું હોય ત્યાં તો કોઈક ખાસ માણસનેજ જવા દે છે; તેમજ ખાલુંપીલું, નાચવુંફદવું, દેવદર્શન કરવાં, કથાવાર્તા સાંભળવી—એ બધી બહારની ભક્તિમાં બધા લોકોને ભેળવી શકાય છે; પણ પ્રભુ સાથેના પોતાના સંકેતવાળા મંત્રની જાળમાં તો કોઈકની સાથેજ વાતો થઈ શકે છે; કારણકે બહારની ભક્તિ ઘરના દિવાનખાના જેવી છે એટલે તેમાં સૌ આવી શકે; પણ જે મંત્રની વાત છે એ તો સૂવાના ઓરડાના જેવી અંદરની વાત છે, એટલે તેમાં તો બહુ વિશ્વાસુ કોઈકજ માણસને બોલાવી શકાય છે.

આ પ્રમાણે ઘણા દાખલાદલીલોથી તેમણે મંત્રની શુભતાનું રહસ્ય સમજાવ્યું હતું.

તા. ૧૦-૯-૧૯૧૩ ને રોજ સાંજને વખતે મહાત્મા શ્રી હરનાથ પાગલ સાથે વાતો થતાં તેમણે કહ્યું કે, માયાથી ડરો માં; કારણકે માયાવિનાનું બીજું ઠેકાણુંજ ક્યાં છે? જ્યાં જશે ત્યાં માયા તો છેજ. માયાથી ભાગીને ક્યાં જઈ શકશે? માટે માયાથી ડરો માં; પણ એમ સમજો કે માયા છે તે આપણને પ્રેમ શીખવવા માટે આપણા માસ્તર છે અને જે માસ્તર હોય તે તો જરાક સખત હોયજ; કારણકે જો માસ્તર સખતાઈ રાખે નહિ તો વિદ્યાર્થીઓ શીખી શકે નહિ; પણ જે વિદ્યાર્થી માસ્તરનો પ્રેમ મેળવી લે તે વિદ્યાર્થીને સોટી ખાવી પડતી નથી; તેમજ જે માણસો માયાનો પ્રેમ મેળવી લે અને માયાની સાથે કેમ વર્તવું એ વાત બહુ લે તેને પણ માયા હિરાન કરતી નથી; પણ ઉલટી માયા તેને અનુકૂળ થઈ જાય છે; માટે માયાથી ડરો માં અને માયાની નિંદા કરો માં તથા માયાથી દૂર દૂર ભાગો માં; કારણ કે જ્યાં જશે

ત્યાં માયારૂપી માસ્તર તો છેજ, એટલે પછી નહિ શીખો તો ક્યાં જશો ? માટે માયાને મા સમજી તેની સાથે પ્રેમલાવથી વર્તો, એટલે તે તમને અડચણકારક થઈ પડશે નહિ.

ભાઈઓ ! માને ઓળખવા માટે કાંઈ બીજે કોઈ ઠેકાણે શિક્ષણ લેવા જવું પડતું નથી. એ શિક્ષણ તો આપણા ઘરમાંથીજ મળી શકે છે; કારણ કે ઘરમાંજ સ્કૂલ છે અને ગુરુ પણ ઘરમાંજ છે. જુઓને, તરતનું જન્મેલું છોકરું હોય છે, તે પણ પોતાની માને ઓળખે છે. ફક્ત બે ત્રણ દિવસનું છોકરું હોય ને તે રોતું હોય ત્યારે તેની મા તેની ઉપર હાથ ફેરવે તો તે રોતું અટકી જાય છે. એ છોકરાંને કોણ શીખવવા જાય છે કે, આ તારી મા છે ? કુદરતી રીતે એ માટે તેને પ્રેરણા થાય છે અને તે પોતાની માને ઓળખી લે છે. માને ઓળખવા માટે કાંઈ મહેનત પડતી નથી. માની તરફ તો સૌનો કુદરતી રીતેજ પ્રેમ હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ શીખવ્યા વિના પણ મા ઉપર પ્રેમ આવી શકે છે, તેથી અમે માને ભજીએ છીએ.

જેનું મન જોડું હોય તે રાજથી ડરે છે, પણ જેનું દીલ સાચું હોય તેને રાજથી બીવાનું કાંઈ કારણ નથી; તેમજ જે માણસોનાં મન જોડાં હોય છે તેઓ માયાથી ડરે છે; પણ જેનાં મન સાચાં છે, તેઓ કાંઈ માયાથી ડરતા નથી; માટે જો માયાથી ન ડરવું હોય તો સાચા મનવાળા થઈ જાઓ, દીલ જોડું રાખશો ત્યાંસુધી તો ભય રહેશેજ; માટે જો માયાના ભયને મટાડવો હોય તો સાચા દીલવાળા થઈ જાઓ.

આ દુનિયા શામાટે છે. તે તમે જાણો છો ? ચાહ રાખજો કે, પ્રેમ શીખવા માટેજ આ દુનિયા છે, આ જગતમાં જે કાંઈ છે તે બધું પ્રેમથીજ ભરેલું છે અને દરેક અંદરમાં પ્રેમ રહેલો છે; માટે સૌ ઠેકાણેથી અને સૌ માણસોમાંથી પ્રેમ લેતાં શીખો; કારણ કે પ્રેમનું બળ કેટલું બધું છે, એ સમજવા માટે જુઓ કે, જશોદા માતા કૃષ્ણને મારતાં હતાં અને શ્રીકૃષ્ણને દોરકાંવડે બાંધતાં હતાં; છતાં પણ શ્રીકૃષ્ણની ઉપર તેમને પ્રેમ હતો. એ પ્રેમને લીધે શ્રીકૃષ્ણને યશોદાનો માર પણ વહાલો લાગતો હતો. પ્રેમમાં એવી ખુબી છે કે, તેથી માર પણ મીઠો લાગે છે અને જે બંધાઈ શકે તેવી વસ્તુ ન હોય તે પણ પ્રેમને લીધે બંધાઈ જાય છે;

માટે સૌ ઠેકાણેથી પ્રેમ શીખો અને સૌની ઉપર પ્રેમ રાખો.

ભાઈઓ! જેની ઉપર પ્રેમ રાખવાનું હું કહું છું તે શ્રીકૃષ્ણમાં કેટલી બધી શક્તિ છે એ તમે જાણો છો ? ઈંદ્ર ત્યારે કોપાયમાન થયો અને પ્રલયકાળના મેઘને તેણે ઘોડી મૂક્યા, ત્યારે એ પ્રલયનું પાણી તો શ્રીકૃષ્ણની આગળ એક બિંદુસમાન થઈ ગયું અને પ્રલયના પાણીથી એક પથ્થર પણ ભીંજાયો નહિ, એવી મહાન શક્તિ શ્રીકૃષ્ણમાં છે અને એ શક્તિ તો બહુજ સ્થૂલશક્તિ છે, એ તો બહુજ નાની શક્તિ છે, એની પાસેની બીજી અનંત મહાન શક્તિઓ શ્રીકૃષ્ણમાં રહેલી છે. એવી નજરે શ્રીકૃષ્ણને જોતાં શીખો, એમ મારી તમને લલામણ છે. મતલબ કે તમે શ્રીકૃષ્ણને ઇશ્વર ન કહો પણ આવી પ્રેમની દ્રષ્ટિએ શ્રીકૃષ્ણને જુઓ અને તેને પ્રેમરૂપ સમજો; ત્યારેજ ખરો આનંદ આવશે.

એક પ્રેમી ભગતની ને એક તપસી ભગતની વાત

નારદજી એક દિવસ વૈકુંઠમાં ભગવાન પાસે જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં એક ગાંડો ભગત મળ્યો. તેણે નારદજીને પૂછ્યું કે, તમે ક્યાં જાઓ છો ? ત્યારે નારદે કહ્યું કે, હું ભગવાન પાસે વૈકુંઠમાં જાઉં છું. એ સાંભળીને તે પ્રભુપ્રેમમાં મસ્ત થઈ ગયેલા અને ગાંડા બની ગયેલા ભગતે અધીર બેઠકારીથી કહ્યું કે, ભગવાનને કહેજો કે તું હમણાં બે દિવસ થયાં મારે માટે ગાંડો કેમ નથી મોકલતો ? હવે ક્યારે મોકલીશ ? તેની એ વાત સાંભળીને નારદને તેની રીતભાત ઉપરથી હસવું આવ્યું; ને એમ લાગ્યું કે, આવા પણ સુવાલીઓ પડ્યા છે ને ? એને ગાંડો મોકલવા માટે ભગવાન નવરો થઈને બેઠોજ હશે ! આવા પણ મૂર્ખાઓ પડ્યા છે ને ! એમ વિચારતે વિચારતે નારદજી ચાલવા લાગ્યા, એટલામાં બીજો એક મહા તપસવી સાધુ તેમને મળ્યો. તે સાધુ ઉંઘે માથે ઝુલતો હતો ને નીચે અગ્નિ સળગાવ્યો હતો. એ અગ્નિ ઉપર તે ઉંઘે માથે લટકતો હતો ને પ્રભુને મળવા સારૂ આવું આકરૂં તપ કરતો હતો. તે તપસીએ નારદને જોઈને કહ્યું કે, નારદજી ! તમે ભગવાન પાસે જાઓ છો ત્યારે કૃપા કરીને એટલું પૂછી આવજો કે, મારૂં તપ પ્રભુ પાસે પહોંચ્યું છે કે નહિ ? તેનું એ તપ જોઈને નારદજી બહુ રાજી થયા અને તેમને એમ લાગ્યું કે, આ તપસીનો સંદેશો ભગવાનને આવવો તે

વ્યાજળી છે. પેલા ગાંડા ગંજેરીના સંદેશામાં શું વળે ? એમ વિચારતા નારદ વૈકુંઠમાં ગયા. ત્યાં તેમને જોઈને ભગવાને તુરતજ કહ્યું કે, નારદજી ! તમે અહીંથી જ્યારે જાઓ ત્યારે તુરતજ પેલા ગાંડાને કહેજો કે, કાલે હું બહુ કામમાં હોતો તેથી તને જાણે મોકલી શક્યો નથી. ભગવાનની એ વાત સાંભળીને નારદજી બહુ અજબ થયા; કારણકે તેમને એમ લાગ્યું કે, આવા ગાંડા માણસમાટે ભગવાન આટલી બધી કાળજી શેની રાખે છે ! એ પછી નારદજીએ ભગવાનને કહ્યું કે, રસ્તામાં એક તપસી મને મળેલા હતા. તે અગ્નિ ઉપર ઉંઘે માથે તપ કરતા હતા. આમ વાત કરવા બંધ છે એટલામાં ભગવાને નારદજીને કહ્યું કે, હમણાં હું બહુ કામમાં છું. એ વાત સાંભળવાની હમણાં મને કુરસદ નથી. ભગવાનનો આવો જવાબ સાંભળીને નારદજી વિચારમાં પડી ગયા કે, આ તે છે શું ? ભગવાન પણ ગાંડા બની ગયા કે શું ? આમ સમજીને નારદે ભગવાનને કહ્યું કે, મહારાજ ! એવું મોટું શું કામ છે કે આપ એટલા બધા મુંઝાઈ ગયા છો ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે, સોયના નાકામાંથી હાથીને ખેંચી કાઢવો છે ને તે નીકળતો નથી, એ કામમાં હું હમણાં રોકાઈ ગયેલો છું; માટે મને હમણાં તારી વાત સાંભળવાની કુરસદ નથી. એ સાંભળીને નારદને લાગ્યું કે, ભગવાન પણ બડો વિચિત્ર છે. આવાં ઉંઘાં ઉંઘાં કામોજ કર્યા કરે છે. સોયના નાકામાંથી હાથી કાઢવાની હમણાં તેને શું જરૂર હશે ? એ પછી નારદજીને જવાનો વખત થયો, ત્યારે ભગવાને વળી ફરીથી કહ્યું કે, જો પેલા મસ્ત રખડતા ભગતને કહેજો કે, તારે માટે આજે હું ગોળે મોકલી દઈશ અને પેલા ઉંઘે માથે લટકનારા તપસીની તો ભગવાને કાંઈ વાત પણ સાંભળી નહિ. એ પછી નારદ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા, ત્યારે રસ્તામાં પ્રથમ તપસી બાવા મળ્યા. તેમણે પૂછ્યું કે, કેમ નારદજી ! મારું તપ ભગવાન પાસે પહોંચ્યું છે કે નહિ, એ તમે ભગવાનને પૂછી આવ્યા ? ત્યારે નારદે કહ્યું કે, ભગવાન બહુ કામમાં હતા, એટલે એણે તમારી વાત સાંભળી નથી. ત્યારે તે તપસીએ કહ્યું કે, ભગવાનને એવું તે શું કામ હતું કે મારા તપની વાત સાંભળવાની પણ કુરસદ ન અળી ? ત્યારે નારદે કહ્યું કે, સોયના નાકામાંથી હાથીને ખેંચી કાઢવાનું કામ ભગવાન કરતા હતા ને એ કામ સહેલાઈથી થતું નહોતું, તેથી ભગવાન

બહુ મહેનતમાં પડી ગયા હતા, એટલે તેણે તમારા માટેની વાત સાંભળી નથી. એ સાંભળીને તે તપસી સાધુએ કહ્યું કે, નારાયણ પણ પાગલ થઈ ગયેલો દેખાય છે. સોયના નાકામાંથી તે કાંઈ હાથી બાય ? એવી ખોટી મહેનત ભગવાન શામાટે કરતા હશે ? એ પછી નારદજી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા, ત્યારે પેલો ગર્જની મસ્ત ભગત મળ્યો. તેને નારદજીએ કહ્યું કે, ભગવાને એમ કહેવરાવ્યું છે કે, હું બહુ કામમાં હતો તેથી કાલે ગાંભે મોકલી શક્યો નથી પણ આજે જરૂર મોકલી દઈશ. ત્યારે તે મસ્ત ભગતે કહ્યું કે, તમે ગયા પછી તુરતજ ગાંભે તો આવી ગયો છે, પણ ભગવાન એટલા બધા શું કામમાં હતા એ તો જરા કહો. ત્યારે નારદે કહ્યું કે, ભગવાન સોયના નાકામાંથી હાથીને જેંઝી કાઢવાનું કામ કરતા હતા અને એ કામ બનતું નહોતું તેથી તેમાં ભગવાન રોકાઈ રહ્યા હતા.

એ સાંભળીને તે મસ્ત ભગત હસી પડ્યો અને નારદને કહેવા લાગ્યો કે, નારદજી હું તો બાળુતો હતો કે તમે ભગવાન પાસે જવાવાળા છો એટલે ભગવાનને ઓળખતા હશે. ને તેની શક્તિઓ બાળુતા હશે; પણ અરે હાય હાય ! તમારી આ વાત સાંભળીને તમે પણ મને તો મૂર્ખ જેવા લાગો છો; કારણ કે જેણે અનંત બ્રહ્માંડો બનાવ્યાં અને આવું વિશાળ જગત બનાવ્યું તે ભગવાનને સોયના નાકામાંથી હાથી કાઢવામાં વળી મુશ્કેલી શું ? એ તો તેને મને રમતની વાત છે; એ શું ન કરી શકે ? ભગવાન તો જે ધારે તે કરી શકે. ભગવાનની શક્તિમાટે તે મસ્ત ભગતની આવી દૃઢ શ્રદ્ધા બેઈને નારદજી અજબ થયા ને ખુશી થયા અને તેમને એમ લાગ્યું કે, આવા ઇશ્વરના મહિમા સમજી ગયેલા ભગતોમાટે પ્રભુ કાળજી રાખે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે જે કાંઈ સાધન કરો તે ઇશ્વરનો મહિમા સમજીને તેની ઉપરના પ્રેમને ખાતર કરો, એટલે થોડામાંથી પણ તે ઘણું માની લેશે ને પ્રેમવિના ઘણું કરશે તો પણ તે એની હબ્બરમાં પહોંચી શકશે નહિ; તે માટે ભક્તિનાં જે કાંઈ સાધનો કરો તે પ્રેમપૂર્વક કરો એજ મારી ભલામણ છે.

ભાઈઓ ! તમે શાસ્ત્રની વાતો તો ઘણીએ સાંભળી હશે પણ હવે જરા આ વાતો પણ સાંભળો; કારણ કે દૂધપાકપુરી

તો રોજ રોજ ખાતા હશે પણ આજે જરા આ દાળ રોટલી તો ખાઓ.

એ પછી હરનાથ ખાખુએ કહ્યું કે, શરાબખાનામાં જેવી ને હે દેખેલી ને નહિ સાંભળેલી વાતો થાય છે, તેવી આ મારી વાતો છે; કારણ કે હું તો પાગલ છું, એટલે જેમ આવ્યું તેમ બોલી નાખું છું. એમાંથી જે તમને ઠીક લાગે તે લેજો એજ મારી વિનંતિ છે.

મહાત્મા શ્રી હરનાથ પાગલનાં એક ભકતરાજ મહારાજે બહુ વખાણ કર્યાં અને કહ્યું કે, તમે મુંબઈમાં પધાર્યા તેથી અમને સૌને બહુ લાલ થયો છે. એ સાંભળીને મહાત્મા શ્રી હરનાથજીએ કહ્યું કે:—

હમણાં ગણપતિને પધરાવવા લઈ જાય છે. (તે દિવસ ગણેશને સમુદ્રમાં પધરાવવાની આઠમનો હતો એટલે ગણપતિની પાલખીઓ નીકળતી જોઈને તેમણે આ દાખલો આપ્યો હતો) એ તની પૂજા કરે છે તે માટીના ગણપતિની કિંમત તો ચાર ચાર પૈસા છે; પણ તેને પૂજનારાઓએ પોતાની ભાવનાથી તેને મોટા સમજીને મોટા બનાવી દીધેલા છે; બાકી કંઈ એ માટીના ગણપતિમાં ખરેખરી મોટાઈ નથી. એ તો થોડી થોડી કિંમતના છે; તેમજ હું પણ એ ગણપતિના જેવોજ છું; પણ તમે સૌએ મને મોટો બનાવી દીધેલો છે.

આ સાંભળીને ભકતરાજ મહારાજે કહ્યું કે, એમ કંઈ કોઈના બનાવ્યાથી બનાય કે? એ તો તમારામાં કંઈક છે માટે અમે તમને માનીએ છીએ; બાકી લોકો કંઈ એમ ને એમ માને તેવા નથી.

ત્યારે મહાત્મા શ્રી હરનાથ ઠાકુરે કહ્યું કે, જે માણસ બહુ ખરાબ હોય તેને પણ ઘણા માણસો મળીને હમેશાં એમ કહે કે, તમે બહુ સારા માણસ છો તો તે સારો માણસ બની જાય છે અને કોઈ બહુ સારા માણસને પણ જો ઘણાં માણસો મળીને વારંવાર એમ કહે કે, તમે ખરાબ માણસ છો તો તે સારો માણસ પણ આગળ જતાં ખરાબ બની જાય છે. આવું લોકોની ભાવનામાં બળ છે, તેથી ઉંચી ભાવનાવડે આપણે બીજાઓને ઉંચે પણ ચડાવી શકીએ છીએ અને આપણી હલકી

ભાવનાવડે સારા માણસોને પણ આપણે નીચા પાડી શકીએ છીએ. એ બાબત સમજવા માટે નેપોલિયન બોનાપાર્ટનો દાખલો જાણવા લાયક છે. તે જ્યાં જ્યાં જાય તે દરેક ઠેકાણે લોકો તેને વખાણતા અને તે જે જે કામ કરે તે દરેક કામમાં લોકો તેની સાથે સામેલ થઈ જતા અને હુમેશાં નેપોલિયનને સાં લોકો એમને કહેતા કે, તમે બહુજ ભારે છો અને તમે જે ધારો તે કરી શકો તેવા છો, તેથી લોકોની એવી મજબૂત ભાવનાવડે નેપોલિયન મોટો માણસ બની ગયો હતો.

ભાઈઓ ! હું તમારી આગળ આ જે કાંઈ વાતો કહું છું તેમાં મારી કાંઈ ખુશી નથી; કારણ કે હારમોનિયમ વગાડનાર જે ચાવી દાખે તેવો અવાજ નીકળે છે. એમાં હારમોનિયમની ખુશી નથી; પણ તેના વગાડનારની ખુશી છે. તેમજ હું તો હારમોનિયમના જેવો છું, એટલે માનમાં કાંઈ ખુશી નથી; પણ મને બોલવાની જે પ્રેરણા કરનાર છે, તેનામાં ખુશી છે.

સૌ માણસો પ્રભુની નજરમાં સરખા છે તે વિષે

એક વખત મહાત્મા શ્રી હરનાથ બાણુએ એમ કહ્યું કે, સૌની ઉપર પ્રેમ રાખો અને પ્રભુના રાજ્યમાં સૌને માન આપો; કારણ કે પ્રભુ જેને જે કામ સોંપે છે, તે કામ તે કરી આપે છે. જેમકે કોઈને ગોવાળનું કામ સોંપ્યું હોય તો તે ગોવાળનું કામ કરી શકે; પણ તેને કહીએ કે હજાર રૂપીઆ લઈ આવ તો તે ક્યાંથી લાવી શકે ? પણ જેને ગવેરાતનું કામ સોંપ્યું હોય તેને કહ્યું હોય કે હજાર રૂપીઆ લાવી આપ તો તે ખુશીથી લાવી આપે; તેમજ પ્રભુએ જેને જે કામ સોંપેલું હોય, એટલીજ તેની પાસેથી તે આશા રાખે છે એટલુંજ નહિ પણ હલકું કે ભારે કામ સોંપે તેથી કાંઈ બાપની નજરમાં પોતાના દીકરા હલકા કે ભારે થઈ જતા નથી. બાપ પોતાના એક દીકરાને ખબતનો સાચવવાનું કામ સોંપે અને બીજા દીકરાને ગટર સાફ કરવાનું કામ સોંપે તેથી કાંઈ ગટર સાફ કરવાવાળો દીકરો બાપની નજરમાં હલકો લાગતો નથી અને ખબતનો સાચવવાવાળો દીકરો કાંઈ મોટો લાગતો નથી; પણ બાપની નજરમાં તો તે બંને દીકરા ઉપર સરખુંજ હેત હોય છે; માટે જૂદા જૂદા ધંધારોજગાર સાફ કે જૂદી જૂદી કામગીરી જોઈને કોઈને હલકાભાવે ન સમજવા જોઈએ.

કારણ કે જગતમાં દરેક ચીજની જરૂર છે; જેમકે હારમોનિયમમાં જે બહુ જાડો સૂર હોય છે તે આપણને ગમતો નથી; પણ તેમ છતાં જો એ સૂરને હારમોનિયમમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે તો કાંઈ એ વાળુ સંપૂર્ણ ગણાય નહિ. આપણને એ સૂર ગધેડાના આવોજ જેવો લાગે છે, પણ જગતમાં એ સૂર પણ કામનો છે અને એ જાડો સૂરવિના પણ વાળુ અધુરું રહે છે. માટે કોઈને પણ ખરાબ સમજશે માં; પણ જેમ અને તેમ સૌની ઉપર ખૂબ પ્રેમ રાખજો.

જાતલાતને લીધે, ધંધારોજગારને લીધે તથા જ્ઞાન અજ્ઞાન-ને લીધે કોઈને હલકા સમજશે માં; એટલું જ નહિ પણ મહાત્મા શ્રી હરનાથ પાગલ તો એમ પણ કહેતા કે, જે બહુ મોટા પાપીઓ હોય તેમને પણ ખરાબ સમજશે માં; કારણ કે કદાચ તે આપણી પહેલાં તરી જાય અને આપણે પાછળ રહી જઈએ. એ માટે તેઓએ એમ કહ્યું કે, ઘણાએક ચોર લોકો હતા તેમને પકડવા માટે એક બાદશાહ ગયો ત્યારે જે ઢીલાપોચા ચોર હતા તે બધા ભાગી ગયા; પણ જે બહુ બહાદૂર બહારવટીયા હતા તે બાદશાહની સામે ચાલ્યા આવ્યા એ જોઈને બાદશાહે તેમને માફી આપી અને ઉલટા તેમને પોતાના મોટા સરદારો બનાવી દીધા; તેમજ બહુ દુર્ગુણી માણસો પણ બહુ મોટા માણસ થઈ પડે છે. જેમકે ગૌરાંગ પ્રભુના વખતમાં જગાઈ સાધાઈ બહુ મોટા પાપીઓ હતા ને તુરતજ બહુ મોટા ભગત થઈ ગયા હતા; તેવીજ રીતે અગાઉના વખતમાં કંસ, રાવણ વિગેરે પાપીઓ પણ બહુ જલદીથી પ્રભુની હજુરમાં પહોંચી ગયા હતા; માટે પાપીઓને પણ ખરાબ સમજવા નહિ ને તેઓની ઉપરથી પણ પ્રેમ ઓછો કરવો નહિ.

સંસારને દુઃખરૂપ ન સમજો

ભાઈઓ ! આ સંસાર છે તેને દુઃખરૂપ ન સમજો; પણ તેને પ્રેમ શીખવાની સ્ફુલ્લ સમજો અને એ સ્ફુલ્લ પ્રભુની શાળા છે અને તે તેણે પોતાને ખર્ચે બનાવી છે એમાં તમારું કાંઈપણ નથી. એમ સમજીને હું મોટો છું એવો ખ્યાલ ન રાખો, તેમજ હું દુઃખી છું એવો ખ્યાલ પણ ન રાખો; પણ એમજ સમજો કે, આ જગતમાં જે કાંઈ છે તે બધું પ્રભુનું છે. એમ ખાત્રીપૂર્વક સમજો ને એવીજ

ભાવના રાખો, એટલે જ્યારે એ બધી વસ્તુઓને છોડવી પડે, ત્યારે હુઃખ ન થાય; કારણકે સ્કૂલ તે કેટલાક દહાડા હોય ? અંતે એ સ્કૂલને તો છોડવીજ પડશે, માટે છોડતી વખત હુઃખ ન થાય એ સાર એમ સમજી લેવું જોઈએ કે, અમારું કાંઈ નથી પણ ને છે તે બધું પ્રભુનું છે, એમ સમજીને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ વધે તેમ કરવું જોઈએ; કારણકે આ સંસારની સ્કૂલમાં એમ શીખી શકાય છે કે, ને મા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તે મા મરી ગઈ, ને ધન ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તે ધન સાથે આવ્યું નહિ, ને બાયડી ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તે પ્રેમ પણ છેવટસુધી ટક્યો નહિ, એ પ્રેમમાં પણ હાર્યો, દોસ્તો ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તે દોસ્તો પણ ચાલતા થયા અને ને છોકરાં ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તેમાંથી પણ કાંઈ વળ્યું નહિ. આ બધું જોઈ જોઈને તેમાંથી અંતે એમ સમજાય છે કે, પ્રેમ રાખવા લાયક તો અંતે એક નારાયણજ છે; માટે તેની ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ; કારણકે એ પ્રેમ કદિ પણ નાશ ન પામે એવો છે.

હમણાં આપણે પ્રભુને ભજીએ છીએ પણ તે ભયને લીધે ભજીએ છીએ. જેમકે મનમાંથી એમ ડરીએ છીએ કે, જો પાપ થઈ જશે તો તેની શિક્ષા ખમવી પડશે. એવી રીતે ભયને લીધે ભગવાનને ભજીએ છીએ; પણ જ્યાં સુધી એવી રીતે ભયથી ભગવાન ભજાય ત્યાંસુધી કાંઈ ખરો લાભ મળતો નથી; પણ જ્યારે પ્રેમથી ભગવાનને ભજાય, ત્યારે તેની ખુબી કાંઈક ઓરજ હોય છે. ભયથી ભગવાનને ભજીએ તેમાં બધી જાતના વિધિનિષેધ પાળવા પડે છે; પણ જ્યારે પ્રેમથી ભગવાનને ભજીએ ત્યારે કોઈ પણ જાતના પાપનો ભય રહેતો નથી. જેમકે :-

કૃષ્ણને માટે કૂલની માળા ખનાવવી હોય, ત્યારે કૃષ્ણને મંદિર ઉપર ચડીને કૂલ તોડીએ તોપણ મનમાંથી પાપનો ભય લાગતો નથી; પણ એને બદલે પોતાના સ્વાર્થને ખાતર, ભયને લીધે અગર પોતાનું કોઈ કામ સિદ્ધ કરવાને ખાતર જે માણસો ભગવાનને ભજે છે, તેઓ મંદિરમાં આડાચવળા ખેસતાં પણ ડરે છે; કારણકે તેઓના મનમાં પોતાના સ્વાર્થને લીધે પાપનો ભય રહ્યા કરે છે; માટે બધી જાતના ભયને દૂર કરવા સાર પ્રેમથી પ્રભુને ભજતાં શીખવું જોઈએ; કારણકે પ્રેમલક્ષણા ભકિતની વાત કાંઈક જૂદીજ છે. એ માટે મહાત્મા શ્રી હરનાથ પાગલે બીજો

એક દાખલો આપ્યો કે:-

શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓની સાથે વૃંદાવનની કુંજોમાં ફરતા હતા, ત્યારે એક ગોપીને પગમાં કાંટો વાગ્યો, તેથી કૃષ્ણ તેને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડવા લાગ્યા. ત્યારે તે ગોપીએ કહ્યું કે, મારા પગ કાઢવાના છે તેથી લૂગડાં ખરાબ થશે. એ જોઈને શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પાસેની પીછોડીથી તેના પગ લૂછવા લાગ્યા. બંધુઓ ! પ્રેમમાં આવી ખુબી છે કે, પ્રભુ પોતે પોતાના ભગતોના પગ લૂંછવા મંડે છે, એમાં ક્યાંઈ વિધિનિષેધ નહતો નથી; માટે તમે કૃષ્ણને ઇશ્વરરૂપે ન લો અને પણ તેને માણસે લો, ગમે તો તેને પિતારૂપે લો, ગમે તો તેને પતિરૂપે લો, ગમે તો તેને સ્ત્રીરૂપે લો, ગમે તો તેને મિત્રરૂપે લો અને ગમે તો તેને તમારા માલિકતરીકે લો; પણ કોઈ રીતે તેને પ્રેમથી લો; કારણકે પ્રેમ એ બહુજ મોટી વાત છે. આની આ વાત હજી વધારે ચોખ્ખી રીતે સમજાવવા માટે તેમણે કહ્યું કે:-

શ્રીકૃષ્ણના રાજ્યમાં બધા નિયમો છે, પણ ખુદ શ્રીકૃષ્ણની પોતાની પાસે જો પહોંચીએ તો ત્યાં કાંઈ નિયમો નથી. જેમકે અહીં જેટલો આપણને હમણાં આપણા શહેનશાહનો ભય છે, તેટલો ભય જો તેની સાથે દોસ્તી થઈ જાય ને તેની પાસે વિલાયતમાં હોઈએ તો ત્યાં કાંઈ તેનો એટલો ભય લાગતો નથી. અહીં રાજા માટે કાંઈક વાત કરતાં પણ આપણને વિચાર કરવો પડે છે; પણ ત્યાં રાજા સામે મળી જાય અને ત્યાં કદિ લીડાલીડમાં કોઈ માણસનો જરા ધક્કો વાગી જાય તો પણ તે ગુસ્સે થતા નથી; તેમજ જ્યાં સુધી આપણે શ્રીકૃષ્ણને ઇશ્વર માની તેના રાજ્યમાં હોઈએ છીએ ને તેનાથી દૂર દૂર રહીએ છીએ, ત્યાં સુધી તેનો આપણને ભય લાગ્યા કરે છે; પણ જ્યારે આપણે શ્રીકૃષ્ણ ઉપર પ્રેમ રાખીએ અને તેની પાસે પહોંચી જઈએ ને તેના ઓળખાણવાળા બની જઈએ તથા તેના સ્નેહી બની જઈએ, ત્યારે પછી કોઈ ભય નહોતો ભય રહેતો નથી કે ખોટી આદત રહેતી નથી; પણ એ પછી તો તેની સાથે તેના આનંદો ભોગવી શકાય છે, એટલે આપણે પ્રેમથી પ્રભુને ભજતાં શીખવું જોઈએ.

પ્રેમનો પ્રકાશ બતાવવા માટે હરનાથ બાળુએ કહ્યું કે, ભગવાનનું જે વૈરાટ સ્વરૂપ છે તે તેનું રાજત્વ છે એટલે એ સ્વરૂપ

જેવાથી ઉઘટો લય લાગે છે. જેમકે અર્જુનને જ્યારે શ્રીકૃષ્ણે પોતાનું વૈરાટ સ્વરૂપ દેખાડ્યું ત્યારે તેને બહુ લય લાગ્યો હતો, તેથી અર્જુનને એમ પ્રાર્થના કરી હતી કે હે પ્રભુ હવે મને તમારું પાછું અસલનું સ્વરૂપ દેખાડો, કારણકે શ્રીકૃષ્ણનું પોતાનું જે અસલ સ્વરૂપ છે તે પ્રેમરૂપ છે ને આનંદસ્વરૂપ છે; પણ તેનું જે વૈરાટ સ્વરૂપ છે તે ખ્યાલમાં ન આવે તેવું અને લય ઉપજાવે તેવું છે. જેમકે રાજાની પોતાની અંદર કાંઈ લય નથી અને તે જ્યારે પોતાના મહેલમાં પોતાના મિત્રોની સાથે બેઠેલો હોય ત્યારે તેની પાસે કાંઈ હથિયારો હોતાં નથી, પણ રાજાનું જે રાજત્વ છે તેમાં તેની સત્તાનો ઉપયોગ થાય છે અને તેમાં કાયદા પાળવા પડે છે તથા તેમાં લય રહેલો છે, પણ રાજાને પોતાની પાસે કાંઈ એ બધું હોતું નથી. તેમજ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપમાં બધા કાયદાઓ છે અને લય છે પણ પ્રભુના પ્રેમ સ્વરૂપમાં કાંઈ એ બધું નથી. ત્યાં તો સત્ ચિત્તને આનંદજ છે માટે આપણે પ્રેમરૂપે પ્રભુને ભજવા જોઈએ અને ખુદ કૃષ્ણની પાસે પહોંચવું જોઈએ.

વ્રજ માટે વાત થતાં તેમણે કહ્યું કે, વ્રજની ભૂમિમાં હમેશાં આનંદજ રહે છે; કારણકે ત્યાં હમેશાં ભુગલકિશોર રહે છે તેથી તેનો અંદરથી આત્માને આનંદ મળ્યા કરે છે. બીજું વ્રજ માટે તેમણે એમ કહ્યું કે, જ્યાં પ્રભુ રહે ત્યાં ગોલોક છે અને જ્યાં પ્રભુ રહે તે વૃંદાવન છે તથા પ્રભુ વ્યાપક રૂપે આખા બ્રહ્માંડમાં રહે છે માટે આખું વિશ્વ તે વૃંદાવન છે; પણ તેમાં એટલી વાત જાણવા જેવી છે કે જેમ ભગવાનની મૂર્તિ એ ભગવાનની છાયા છે તેમજ અહીંનું જે વૃંદાવન છે તે અસલ વૃંદાવનની છાયા છે, પણ અરૂં વૃંદાવન તો જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ છે ત્યાંજ છે.

એ પછી નામસ્મરણ માટે તેમણે કહ્યું કે, પ્રભુનું નામ પ્રેમપૂર્વક જો જરાવાર લેવાય તો ખસ છે. ઉપાધિવાળા ગૃહસ્થ લોકોએ કાંઈ આખો દિવસ નામ લેવાની જરૂર નથી. માત્ર તેની ઇચ્છાને આધીન થઈ ને રહેતાં આવડે એજ ખસ છે. નામ થોડું લેવાય તો કાંઈ ફીકર નહીં પણ જેટલી વાર નામ લેવાય તે પૂર્ણ પ્રેમથી લેવાવું જોઈએ.

એ સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા ભકતરાજ મહારાજે કહ્યું કે, મહા-

રાજ લોકોને એવી દૃષ્ટ ન આપો તેઓને તો એટલું જ જોઈએ છે; જો એમ કહેશો તો લોકો વધારે મહેનત નહિ કરે.

ત્યારે મહાત્માશ્રી હરનાથજીએ કહ્યું કે, ઘણી ચીજો બહુ સારી કામ યોગ્ય છે, પણ જેનો જેટલો અધિકાર હોય તેનાથી તેટલું જ લઈ શકાય છે. જેમકે, હું કદિ હમણાં આખા શરીર ઉપર ખૂબ ઉંચા ઉંચા હીરાના દાગીના પહેરીને નીકળું અને રસ્તા ઉપર ઉભો રહીને લોકોને કહું કે, જુઓ, આ હીરાના દાગીના કેવા સારા છે કેવા શોભે છે અને કેટલા બધા કિંમતી છે માટે તમે સૌ એવા દાગીના લઈને પહેરો તો ઘણું જ સારું; પણ બધા લોકો એવા દાગીના લાવે ક્યાંથી ને પહેરે ક્યાંથી? કારણ કે જેનો જેટલો અધિકાર હોય તેટલું જ તેનાથી લઈ શકાય છે માટે એમાં કાંઈ ડરવા જેવું નથી.

મહાત્માશ્રી હરનાથ બાબુ મુંબઈમાં આવેલા ત્યારે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં તેમની સાથે જે વાતો થઈ તેનો સારાંશ ઉપર મુજબ જણાવેલો છે એ સિવાય દરરોજ ઘણા માણસો સાથે ઘણીએ જણાવ્યા જેવી વાતો તેઓ કર્યા કરતા હતા, પણ એ બધી વાતોની નોંધ લીધેલી નથી. જૂદા જૂદા ત્રણ દિવસની અંદર સવાર તથા સાંજે મળીને આશરે છ કલાક તેમની પાસે વાતો થઈ હશે તેનો આ બધો સારાંશ છે અને તે લખવાનો હેતુ એ છે કે, જે માણસોને તેમના સમાગમનો લાભ ન મળ્યો હોય તેમને પણ એ મહાત્માના ઉપદેશનો લાભ મળી શકે, તે માટે આ બધી વાતો લખેલી છે.

છેવટ વાંચનાર બંધુઓને એજ વિનંતિ કરવાની છે કે જો કોઈ મહાત્મા કે મોટા માણસનો સમાગમ થાય અને તેમાં જે જે જણવા લાયક વાતો થાય તેની નોંધ કરી રાખી હોય અને તે બહાર પાડી હોય તો ઘણા લોકોને તેનો લાભ મળે; માટે જેને જેને એવી તક મળે તેણે તેનો બીજાં સાધબહેનોને લાભ આપવા વિનંતિ કરું છું.

(મુંબઈ, જૂના હનુમાનગલી તા. ૨૧-૯-૧૩)

(૫)

મહાત્માશ્રી હરનાથ બાબુ મુંબઈથી જે દિવસે જવાના હતા તે દિવસે એક ભક્તરાજ મહારાજે તેમને કહ્યું કે, મહારાજા! હવે તમે અહિંથી આજે જવાના છો પણ અમારે શું કરવું? તેનો કાંઈક ઉપાય બતાવતા જાઓ.

ત્યારે હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, ભગવાનનું નામ લેવું એજ કરવા લાયક છે, ભગવાનનું નામ ભગવાન કરતાં પણ મોટું છે અને એમાંથી જે ધારીએ તે થઈ શકે તેમ છે.

એ પછી તે ભક્તરાજ મહારાજે હરનાથ બાબુને પૂછ્યું કે, હવે પાછા અમે સૌ આપની પાસે ક્યારે આવીએ ? ત્યારે હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, જ્યારે આવવા માટે તમારું દિલ તલસે ત્યારે આવો અને જો તમારું દિલ આવવાનું ન થાય તો આવવાની જરૂર નથી. શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને કહ્યું હતું કે, તમે મારી પાછળ જંગલમાં ટાઢતડકામાં ન આવો; પણ ગોપીઓનું દિલ શ્રીકૃષ્ણ માટે તરફડતું હતું એટલે તેઓ ત્યાં જવા માટે ટાઢતડકાથી કેમ અટકે અને જંગલથી પણ કેમ ડરે; તેમજ તેમને રોકવા માટે તેમના ઘર તરફથી જે જે અડચણો થતી હતી, તે બધી અડચણોને દૂર કરીને તેઓ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જતી હતી; કારણકે શ્રીકૃષ્ણ માટે તેનું દિલ તરફડતું હતું. મત લખકે મહાત્માઓ પાસે જવામાં તથા મંદિરોમાં જવામાં દિલ તરફડે અને અંદરથી એમ આવે તો તે કામનું છે; પણ જો પ્રેમ ન હોય તો જવાથી કાંઈ ખાસ ફાયદો નથી.

એ પછી તે ભક્તરાજ મહારાજે મહાત્મા શ્રીહરનાથ પાગલને કહ્યું કે, અમારામાં તો પ્રભુ પ્રેમ આવે છે ને પાછો જતો રહે છે, પણ સદાય હૃદયમાં પ્રેમ રહે એવા તો તમે છો; ત્યારે હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, એ બધું તમારા સંગથી; કારણ કે તમે પારસ છો અને હું તો લોહું છું. હરનાથબાબુ સમર્થ મહાત્મા છે; છતાં પણ તેમનામાં આટલી બધી દીનતા છે અને તેઓ બીજાં લાયક માણસોને આટલું બધું માન આપે છે એ તેમની ખૂબી જોવા લાયક છે. અને તેમને દીનતાની વાતો એટલી બધી આવડે છે કે તેમની નમ્રતા જોઈને આપણને અન્ય બધી લાગ્યા વિના રહે નહિ.

એ પછી તે ભક્તરાજ મહારાજે કહ્યું કે, મહાત્મા તો ઘણાએ જોઈએ છીએ પણ તમારી ખૂબી કાંઈ એવજ છે.

એ સાંભળીને હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, એ ખૂબી મારામાં નથી; પણ એ ખૂબી તો તમારી આંખમાં છે. એ પછી હરનાથ બાબુ પાસે તે ભક્તરાજ મહારાજની મંડળીના તથા બીજા જે જે

લાવિક માણસો બેઠેલા હતા, તેમનો પ્રેમભાવ જોઈને બહુ રાજ થઈને હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, અહીંના માણસો તો સ્વર્ગ-માંથી આવેલા દેવો છે. મને તો એમ લાગે છે કે આ બધા માણસો દેવોના જેવા છે. હરનાથ પાગલ એ પ્રેમની મૂર્તિ છે, એટલે તેઓ માણસોને જોવામાં કાંઈક જૂઠ્ઠા જ દૃષ્ટિ વાપરે છે, એટલે તેમના પ્રેમના દુરબીનમાં જે વસ્તુ હોય તે કરતાં તેમને ઘણીજ મોટી દેખાઈ જાય છે, અથવા તો આપણામાં પ્રેમ ઓછો હોય તેને લીધે મોટી વસ્તુ પણ આપણને નાની નાની દેખાયા કરતી હોય, એ પણ બનવા જોગ છે.

એક વખત મહાત્માશ્રી હરનાથ બાબુને લકતરાજ મહારાજ પગે લાગ્યા. ત્યારે હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, મને પગે લાગવાની જરૂર નથી. તમે પગે લાગવાજોગ છો. ત્યારે તે લકતરાજે કહ્યું કે, આપ મોટા છો; ત્યારે હરનાથજીએ કહ્યું કે, જેનું દીલ મોટું છે, તે મોટો છે, ને તે અમીર છે. ઉંમર મોટી હોય તેથી કાંઈ પીર થવાતું નથી, પણ ગમે તો બાળક હોય છતાં પણ જો તેનામાં પ્રભુપ્રેમ હોય તો તે પીર છે, મતલબ કે ઉંમર કાંઈ પૂજવા લાયક નથી, પણ પૂજવાલાયક તો પ્રભુપ્રેમ છે.

એ પછી હરનાથ બાબુને લકતરાજ મહારાજે કહ્યું કે, મહારાજ ! હવે આજે આપ અહીંથી જવાના છો, માટે અમને કાંઈક ઉપદેશ આપતા જાઓ.

ત્યારે હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, આપણાથી ભૂલો થાય છે ને પાપ થાય છે; માટે પ્રભુનું નામ લેવાની જરૂર છે; કારણ કે પ્રભુના નામથી પાપ કપાઈ જાય છે; પણ જો ભૂલ ન થતી હોય તો નામ લેવાની પણ જરૂર નથી; કારણ કે જે ઘોડો સરખો ન ચાલે તેને ચાખુ-કળી જરૂર છે; પણ જે ઘોડો સીધી રીતે ખરોખર ચાલ્યો જાય, તેને ચાખુકળી જરૂર નથી; મતલબ કે જ્યાંસુધી મન કાચું હોય અને માયાની ઉપાધિને લીધે ભૂલો થતી હોય, ત્યાંસુધી ભજન કરવાની જરૂર છે; પણ જ્યારે નિર્દોષ જીવન ગાળતાં આવડે, જ્યારે પ્રભુની અંદર પ્રભુમય થઈને જીવન ગાળતાં આવડે અને જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરીને રહેતાં આવડે, ત્યારે બહારનું ભજન કરવાની જરૂર નથી; કારણ કે મનને વશ કરવા માટે ભજન કરવાનું છે, એટલે ભજન એ પણ મનને કબજામાં રાખનાર

ચાણુક છે; માટે જેનું મન ઠરી ગયું હોય અને જેનું મન અંદરથી મરી ગયું હોય તેને ભજનની જરૂર નથી; કારણ કે તે ભજન કરતાં પણ વધારે ઉંચી દશામાં રહી શકે છે; પણ યાદ રાખજો કે, આ વાતો કાંઈ સામાન્ય માણસોને માટે નથી; પણ આ વાતો તો બહુજ આગળ વધેલા મહાત્માઓને માટે છે.

દરેક માણસોએ પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં ભજન કરવું જોઈએ.

કોઈ માણસ થોડું ભજન કરે તોપણ તે ઝાઝું ગણાય છે. અને કોઈ માણસ ઝાઝું ભજન કરે તોપણ તે થોડું ગણાય છે; કારણકે ભજનનો આધાર દરેક માણસની સ્થિતિ ઉપર છે. એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે તેમણે કહ્યું કે:-

એક વખત નારદજીને એવું અભિમાન થયું કે, હું ઘણી વધારે ભક્તિ કરું છું અને મારાથી જેટલું ભજન બને છે, તેટલું ભજન બીજા કોઈથી બનતું નથી. એમ ધારીને એક દિવસ તેમણે ભગવાનને પૂછ્યું કે મારા કરતાં વધારે ભજન કરવાવાળો કોઈ છે ?

ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે, હા, એક ગામડીઓ શૂદ્ર જાતિનો માણસ છે. તે તમારા કરતાં ઘણું વધારે ભજન કરે છે. એ સાંભળી નારદને બહુ અજ્ઞયબી લાગી અને મનમાંથી એમ લાગ્યું કે, શું એક અજ્ઞાન ગામડીઓ મારા કરતાં વધારે ભજન કરી શકે ? એ બનેજ કેમ; માટે મારે તેની ખાત્રી કરવી જોઈએ. પછી નારદજી તે ગામડીઆ ખેડુત જાતની પાસે ગયા. ત્યાં જઈને જુએ છે તો એ ગામડીઓ જાત ભગત બહુજ ઉપાધિમાં રહેલા દેખાયો. એક તરફ છોકરાંઓ ખાપા, ખાપા, કરતાં હતાં; બીજી તરફ ઘરમાં દાણા થઈ રહેવાથી ખાયડી કહેતી હતી કે, આજે જુવાર થઈ રહી છે, લાવશો ત્યારે રોટલા ઘડાશે. એક તરફ બળદો તથા ગાયોને સીમમાં લઈ જવાની ઉતાવળ હતી. આવી સ્થિતિમાં એ જાત બિચારો ભગવાનનું જરાપણ સ્મરણ કરી શકતો નહિ. એ પછી રાતના જ્યારે તે જાત સૂવા ગયો, ત્યારે ત્રણ વખત ભગવાનનું નામ લીધું. બાકી આખા દિવસમાં જરા વાર પણ તેણે ભગવાનને યાદ કર્યા નહોતા. એ જોઈને નારદને લાગ્યું કે, હું તો આખો દિવસ ભજન કરું છું અને આ ખેડુતો તે આખા દિવસમાં માત્ર ત્રણજ

વાર ભગવાનનું નામ લીધું છે; અને તેમ છતાં ભગવાન કહે છે કે તે ભગત બહુ મોટો છે; માટે હવે આ બાળતનો ખુલાસો મેળવવો જોઈએ. એમ ધારીને નારદજી પાછા ભગવાન પાસે ગયા અને કહ્યું કે, એ ગામડીઓ જેડુત કાંઈ મારા જેટલું તમારું ભજન કરતો નથી. એ તો આખો દિવસ બહુજ ઉપાધિમાં રહે છે ને તેમ છતાં તમે એને મોટો ભગત કહો છો તેનું કારણ શું ?

ત્યારે ભગવાને નારદને કહ્યું કે, આ એક અમૃતનો ખ્યાલો છે. તે હાથમાં લઈને અમુક ઠેકાણે જઈ આવો. એ ખ્યાલામાંથી એક ટીપુ પણ નીચે ન પડી જાય એ સાંભાળજો. એ ખ્યાલો છલોછલ ભરેલો હતો. જો જરાક પણ હાથ હાલી જાય તો તે ખ્યાલામાંથી અમૃત ઢોળાઈ જાય તેમ હતું, એટલે નારદજીને એ ખ્યાલો સાચવવા માટે બહુજ ફિકર રાખવી પડી અને પોતાનું બધું ધ્યાન એ ખ્યાલામાંજ રાખવું પડ્યું. એ પછી તે ખ્યાલો લઈને નારદજી ભગવાન પાસે પાછા આવ્યા, ત્યારે ભગવાને પૂછ્યું કે, તમે એ ખ્યાલો લઈ ગયા ત્યારથી હમણાંસુધીમાં કેટલી વાર માઈ રમરણ કર્યું છે ?

ત્યારે નારદે કહ્યું કે, મહારાજ ! આજે તો એકે વખત તમારું નામ લેવાયું નથી; કારણકે હું તે ખ્યાલો સાચવવાની ઉપાધિમાં હતો, એટલે માઈ બધું ધ્યાન તેમાંનું અમૃત ઢોળાઈ જાય નહિ તે ઉપરજ હતું, એટલે કોઈ રમરણ બની શક્યું નથી.

એ સાંભળીને ભગવાને નારદને કહ્યું કે, માત્ર એક ખ્યાલો તમને સાચવવા આપ્યો તેમાં પણ તમને મોટી ઉપાધિ થઈ પડી અને તમે એકે વખત માઈ નામ ન લઈ શક્યા, ત્યારે એ ગરીબડો જાટ ભગત કેટલી બધી ઉપાધિઓમાં છે અને તેમ છતાં માઈ નામ યાદ કરે છે. એ શું થોડી વાત છે ? તમારા જેવો ઉપાધિવિનાનો માણસ વધારે વાર ભજન કરે તેમાં નવાઈ શું ? પણ અનેક જાતની ઉપાધિ છતાં ભજન કરવું એજ મોટી વાત છે. ભગવાનની એ વાત સાંભળીને નારદજીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને હું સૌથી વધારે ભજન કરું છું, એ મોહ મટી ગયો.

સિદ્ધદશામાં બહારનું ભજન બહુ ઓછું કરવું પડે છે તેના કારણે.

આ વાત સાંભળીને ભકતરાજ મહારાજે હરનાથ બાબુને કહ્યું કે, મહારાજ ! આવી વાતો અમને કહો માં; કારણકે એક તો અમે

લગ્ન કરવાની બાબતમાં આજસુ છીએજ અને તેમાં વળી જો તમે આવો ઉપદેશ દેશો તો તો ઉલટા લોકો મોળા પડી જશે.

ત્યારે મહાત્માશ્રી હરનાથ બાબુએ કહ્યું કે, જ્યાંસુધી પ્રભુનું નામ લેવાની બાબતમાં આપણે ગરીબ છીએ, ત્યાંસુધી તો તેના નામનું ખૂબ સ્મરણ કરવું જોઈએ; કારણકે જ્યાંસુધી આપણે ગરીબ છીએ, ત્યાંસુધી થોડા લગ્નથી તૃપ્તિ થાય નહિ. જેમકે ગરીબોને ઝાઝું ખાવા જોઈએ છીએ અને અમીરોને બહુ થોડું ખાવા જોઈએ છીએ. તેઓ બહુ થોડું ખાય તોપણ તેઓને તૃપ્તિ થઈ જાય છે અને ગરીબો ઘણું ખાય તોપણ તેઓને અસંતોષ રહ્યા કરે છે; તેમજ જ્યાંસુધી નામસ્મરણનો ખૂબ ખર્ચનો આપણી પાસે ભરેલો નથી, ત્યાંસુધી એ બાબતમાં આપણે ગરીબ છીએ; માટે આપણે ખૂબ સ્મરણ કરવું જોઈએ; પણ એ ખર્ચનો જેની પાસે ખૂબ ભરેલો હોય તેને પછી એ માટે એટલી બધી કાળજી રાખવી પડતી નથી; કારણકે જે નાનાં ઝાડ હોય તેને દિવસમાં બે ચાર વખત પાણી પાવું પડે છે, પણ એજ ઝાડ જ્યારે બહુ મોટાં થઈ જાય અને તેનાં મૂળ ઉંડાં જમીનમાં પાણી સુધી પહોંચી જાય, ત્યારપછી તેને બહારથી પાણી પાવાની જરૂર રહેતી નથી; તેમજ જે શરૂઆતના લગતો હોય, જે કાચા લગતો હોય અને જે નામસ્મરણની મૂડીવિનાના હોય, તેવા લગતોએ ખૂબ નામસ્મરણ કરવું જોઈએ; પણ જે લગત પ્રભુ સુધી પહોંચી જાય તેને પછી એવી રીતે એટલે કે શરૂઆતના લગતોની પેઠે નામસ્મરણ કરવાની જરૂર નથી; કારણકે એવા સિદ્ધ થઈ ગયેલા મહાત્માઓની લગ્ન કરવાની રીતિ કાંઈક જૂઠ્ઠીજ હોય છે. આવી રીતે મોટા લગતોની વચ્ચે અને શરૂઆતના નામ લેનારાઓની વચ્ચે ઘણો તફાવત છે; માટે દરેક માણસોએ પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં પોતાનાથી જેટલું બની શકે તેટલું લગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. એ બાબતમાં જરાપણ આજસુ ન રાખવું જોઈએ.

એ પછી ભક્તરાજ મહારાજની મંડળી હરનાથ બાબુ પાસેથી ઉઠી હતી અને તેજ દિવસે રાતની ગાડીમાં હરનાથ બાબુ કલકત્તા તરફ પોતાના ગામ સોનામળી જવા માટે મુંબઈથી રવાના થયા હતા.

કેટલીક પ્રભુપ્રાર્થનાઓ

૧-હે નાથ ! અમારા ઘણી તમે છો, તમે અમારા સ્વામી છો અને અમે તમારા સેવક છીએ. પ્રભુ ! આ જગત તેમજ બીજાં અનંત જગતોમાં રહેલા અગણિત જીવોને તમે જેમ ચલાવો છો તેમ તેઓ ચાલે છે; માટે અમે પણ તમારા હાસો ધણીજ દીનતાથી તમે જેમ રાખો તેમ રહેવાને તૈયાર છીએ.

૨-અમે જેમ અમારા કોર્ટના મુકદ્દમામાંટે જેમ વકીલ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ અને મંદવાડ વખતે જેમ દાકતર ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, તેમ અમારી આખી જીંદગી હે હુરિ ! તમારે હાથ સોંપીએ છીએ; માટે જેમ તમારી કૃપાળુ નજરમાં આવે તેમ અમારૂં-શરણાગત જીવોનું કરો.

૩-લશ્કરના સિપાઈઓને જો તેઓનો સરદાર ચાલવાનું કહે તો ચાલે છે, દોડવાનું કહે તો દોડે છે અને ઉભા રહેવાનું કહે તો જેમ ઉભા રહે છે તેમ, હે પ્રભુ ! અમે પણ તમારા સિપાઈઓ છીએ અને તમે જેમ હુકમ કરશો તેમ હુકમ ઉઠાવવાને તૈયાર છીએ.

૪-અરે, આ તે શું કહેવાય? ચંદ્રમાં શીતળતા ને મારા અંતરમાં અગ્નિ? સૂર્યમાં પ્રકાશ ને મારી બુદ્ધિમાં અંધારૂં? સમુદ્રની લહેરો પણ કિનારા તરફ દોડે અને હું કિનારાથી દૂર દૂરજ થતો જાઉં? ધૂળનાં રજકણો પણ આકાશમાં ઉડે અને હું અહીંનો અહીં? શું મારા વિચારમાં, મારા આચારમાં ને મારી ક્રિયામાં હું જરાએ આગળ વધી ન શકું? જરાએ ઉંચે ન ઉડી શકું? જરાએ મોટો ન થઈ શકું? અને જરાએ અસલપણું ન મેળવી શકું? ત્યારે મારો આત્મા મને શું કામનો?

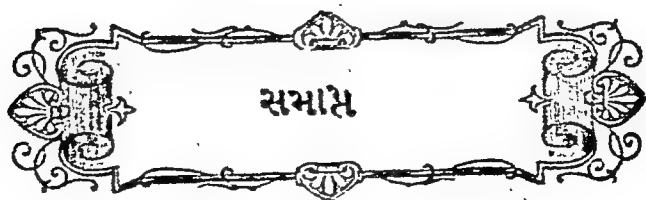
૫-હે પ્રભુ ! તેં સૂર્યને તેજ આપ્યું છે, તેવું તેજ મારી બુદ્ધિમાં આપ; તેં આકાશને વિશાળતા આપી છે એવી વિશાળતા આ દેહમાં પૂરાઈ રહેલા મારા આત્માને આપ; તેં ચંદ્રને શીતળતા આપી છે એવી શાંતિ મારા અંતરમાં આપ; તેં પર્વતોને સ્થિરતા આપી છે એવી સ્થિરતા મારા મનને આપ; તેં પક્ષીઓને ઉડવા માટે પાંખો આપી છે તેમ મારા આત્માને સ્વર્ગમાં ઉડવાનું બળ

આપ; તે સમુદ્રને ગંભીરતા આપી છે તેવી મારી વર્તણુકમાં ગંભીરતા આપ.

૬-હે પ્રભુ ! અમને અમારાં માઆપ, ભાઈબહેન, બાપડી. છોકરાં વિગેરેના વિયોગથી જેવી લાગણી થાય છે ને જેવું દુઃખ આવે છે, તેવી તારેમાટે લાગણી થાય અને તારા વિયોગ સાડ રોહ આવે એમ તે ક્યારે થશે ? નજીવી ચીજોમાં ને મશ્કરીમાં અમને હસવું આવે છે તેને બદલે તારા માટે અમે હસતા થઈએ, તારા માટે અમારાં મોઢાં મલકાયા કરે અને તારા માટે અમારાં અંતર હસી રહે એમ તે ક્યારે થશે ? નાટકોમાં ને રમતોમાં અમને જેવો આનંદ થાય છે, તેવો આનંદ તારા જ્ઞાનમાં ને તારી ભક્તિમાં થાય એવા દિવસ તે હવે ક્યારે આવશે ?

૭-હે પ્રભુ ! હું તે શું કરું ? તારી ઉપર મારો જે પ્રેમ છે, તે પ્રેમની આસપાસ કામકોષ વિગેરે રાક્ષસો, સાડ નરસું વિગેરે ઇચ્છાઓના જુસ્સાઓ, મોજશોખ તથા માનમર્તબાની લાલચો, માડુંતાડું કરનારી જૂદાઈની લાગણીઓ, હું કાંઈક કરું છું એવું અભિમાન, તને પામવાના માર્ગમાં જૂદા જૂદા મતવાદોઓએ આડા મૂકી દીધેલા પથરાઓ, શાસ્ત્રની કેટલીક વાતો મનાય અને કેટલીક ન મનાય એવા મનમાં ઠસી ગયેલા સંસ્કારો અને વંશપરંપરાનું અજ્ઞાન તથા બગડેલી દુનિયાની સંગતિ વિગેરે એટલી બધી અડચણો છે કે એ ભીડાભીડમાંથી તારી પાસે આવવાનો મારી ઇચ્છાને પણ માર્ગ મળતો નથી. અરે પ્રભુ ! મારો ઉદ્ધાર તે કેમ થશે ?

૮-અરે ! અમે તે શું અપરાધ કર્યો છે કે તું ઝાડમાં નાચે, પાણીમાં નાચે, આકાશમાં રમે ને અમારા અંતરમાં નહિ ?

મર્વ કોઈ સમજે એવી સરલ-કતાં અસરકારક શૈલીથી લખાયલાં
પઠિયારકૃત લક્ષિતજ્ઞાનના સેંકડો દાખલાદ્વાંતવાળાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો

❧ સ્વર્ગનું વિમાન ❧

ચોથી આવૃત્તિ, ૬૬ પૃષ્ઠ, પૃષ્ઠ ૩૮૦, મૂલ્ય ૧૨

‘સ્વર્ગ’ એટલે પ્રભુમય જીવન અથવા પ્રભુ પોતે. એ સ્વર્ગ
બેળવવા માટે કાંઈ ખટારા કે ઘોડાગાડી કામ લાગે નહિ; એને માટે તો
“વિમાન” જ જોઈએ. આ પુસ્તક એવાજ પ્રકારનું અને લક્ષિતમાર્ગની
પહેલી ચોપડી જેવું છે. એમાં બહુ હેંગે હેંગે વાંચવા ગમે એવા ટુંકા
ટુંકા બોધદાયક અને રમુજી ઠરપ દાખલાઓ છે; તથા ઠેકાણે ઠેકાણે
પ્રસંગને અનુસરતાં બોધપ્રદ ભગવદ્ગીર્તાન પણ આપેલાં છે. આ દાખલા-
ઓ વાંચવાથી ધર્મ તથા પ્રભુને જાણવાની ઇચ્છા જાગે છે.

❧ સ્વર્ગની કુંચી ❧

ચોથી આવૃત્તિ, ૬૬ પૃષ્ઠ, પૃષ્ઠ ૩૭૫, મૂલ્ય ૧૨

‘વિમાન’ માં બેસીને તો સ્વર્ગના બારણામુઠીજ પહોંચી શકાય,
પણ પછી અંદર જવા માટે તો સ્વર્ગના બારણાં ઉઘડે તેવી કુંચીજ
જોઈએ; તેથી લક્ષિતમાર્ગની બીજી ચોપડીતરફ ‘સ્વર્ગની કુંચી’
કહાડવામાં આવી છે. પ્રભુને જાણવાની તેમજ ધર્મનું પાલન
કરવાની ઇચ્છા પૂરી પડે તેટલા માટે આ પુસ્તકમાં ઇશ્વરનો માહિમા,
ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાની ખુબી, ધર્મપાલનના લાભ, પ્રભુસ્મરણનો
આનંદ, પ્રભુપ્રેમનું બળ, સત્સંગની બલિહારી, આચરણ સુધારવાની જરૂર
વગેરે અનેક બાબતો બહુ સારી રીતે સમજાવનારા ૨૧૦ સચોટ દાખલાઓ,
અનેક ભજનો અને વિવિધ પ્રકારની પ્રાર્થનાઓનો સમાવેશ કરેલો છે.

— સ્વર્ગનો સ્વજાનો —

ત્રીજી આવૃત્તિ, ૬૬ પૃષ્ઠ, પૃષ્ઠ ૩૫૦ મૂલ્ય ૧૨

‘કુંચી’ વડે દાર ઉઘાડીને સ્વર્ગની અંદર પેદા પછી ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’
હાથ કરાવનારા આ પુસ્તકનું નામ ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ રાખ્યું છે અને તે
લક્ષિતમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી છે. એમાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ; મનને વશ
કરવાના, જીંદગીમાં મીઠાશ લાવવાના અને પાપથી બચવાના ઉપાય;
લક્ષ્મીનો તરફકાટ, લક્ષ્મીનું ખરું સ્વરૂપ, સત્સંગનો લાભ, ઇશ્વરાર્પણકર્મ,
શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા ? સાચો પરમાર્થ કેવીરીતે ચર્ચ શકે ? આ-
ચરણો કેમ સુધરે ? એ વગેરે અનેક ઉપદેશક વિચારોના ૧૨૫ અસરકારક
દાખલાઓ જૂદા જૂદા લક્ષ્યમહાત્માઓનાં ભજન, પદ વગેરે સાથે આપેલા છે.
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—અમદાવાદ અને મુંબઈ

જોડિયે છે

હાથની લહેલી તથા નહિ મઠી શકે એવી
છાપેલી આગઠના સંતમહાત્માઓની
વાણી લોકહિતાર્થ પ્રસિદ્ધ કરવામાટે

અગાઉ થઈ ગયેલા સંતમહાત્માઓનાં ઉત્તમ ભજન, ધોળ, ગરબી, રેખતા, સાળીઓ, આખ્યાનો, છંદ વિગેરેનો સંગ્રહ કરીને જૂદા જૂદા અનેક ગ્રંથોના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની ધારણા છે.

આ કામમાટે હાથની લહેલી તેમજ છપાયા છતાં હાલ ન મળી શકતી હોય તેવી વાણી જેટલી મળી આવે તેટલી લેગી કરવાની હોવાથી પ્રત્યેક વાચકગ્રંથુને તેમજ અન્ય જે જે સજ્જનોથી બની શકે તેમ હોય તેમને વિનંતિ કરવાની કે:—

મહાત્મા કબીર, તુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, સુરદાસ, નૃસિંહમહેતા, રવીદાસ, ભાણુદાસ, ત્રીકમ, લાલદાસ, ગંગારામ, દયાળદાસ, મૂળદાસ, ભોળે ભક્ત, ખાપુસાહેબ, ધીરો, પ્રેમાનંદ, આનંદધન, દયારામ, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો, નીરાંત, અખો, ગુરુ નાનક ઈતિ જે જે સંત-પુરુષોનાં ભજન, પદ, પ્રભાતિયાં, રેખતા, ગરબી, ધોળ, સાળી વગેરેની જે કાંઈ લખેલી અથવા છાપેલી વાણી જેમની પાસે હોય અને જેઓ મૂલ્ય લઈને પણ આપી શકે અથવા નકલ ઉતારી લેવા દે તેમ હોય; તેમણે તેમ કરવા તસ્દી લેવી. પ્રથમ તો જે વાણી પોતાની પાસે હોય તે કોની કોની છે, તેમજ છાપેલી છે કે લખેલી તથા પદસંખ્યા, પૃષ્ઠસંખ્યા વગેરે હકીકત લખી મોકલવી અને છાપેલી હોય તો તે પુસ્તકનું નામ, છપાયાની સાલ, પૃષ્ઠસંખ્યા અને મૂલ્યની વિગત લખી મોકલવી; એટલે તેની જરૂર છે કે નહિ તે જણાવવામાં આવશે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં ડૉ. શેસન કોર્ટ પાસે. મુંબઈમાં—કાલબાદેવી રોડ.

તમારી વહુબેટીઓને સ્ત્રીજીવનના ઉત્તમ આદર્શ પૂરા પાડી તેમનાં જીવન, ગૃહ અને સંતતિને સુખી તથા સફળતાથી બનાવવા સારું

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો

કુળના સુધારાવધારા સાથે લગભગ નવાજ રૂપમાં અને પ્રથમ કરતાં દોઢા લખાણસાથે ૭૦૦, ૭૦૦, પૃષ્ઠના પાના×૮ના કદના ત્રણ મોટા ગ્રંથોમાં નીચેની બીજી ગાથામાં સતજીગથી માંડીને અત્યારસુધીમાં થઈ ગયેલી પરંપરા સતી-સાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અન્યંત ઓધપ્રદ અને અસરકારક ચરિત્રોનો ભારતવર્ષમાં સર્વથી મોટો, સસ્તો અને ઉત્તમ સંગ્રહ. પાંચ પૃષ્ઠ સાથે દરેકના રૂ. ૨૫, ત્રણેના મળીને રૂ. ૬.

ગ્રંથ ૧ જો-ચરિત્ર ૧૧૩, પૃષ્ઠ ૭૧૨

એમાંનાં કેટલાંક નામ:-દક્ષકન્યા સતી, પાર્વતી, માવિત્રી, સમસ્વતી, લોપામુદ્રા, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, દેકેયી, મીના, શયરી, ગાગી, મૈત્રેયી, અહલ્યા, તારા, અનસૂયા, શરમા, મુલોચના, મનોરમા, સુરુચિ, દમયંતી, સુનીતિ, વિદુલા, કુંતી, માદ્રી, ગાંધારી, વિદુરપત્ની, દ્રૌપદી, સુલકા, રુદ્રિમણી, રેવતી, ઉત્તરા, કિષ્કિંધા, શકન્તલા, શર્મિષ્ઠા, શેખ્યા, મુદ્રા, વૃન્દા દેવહતિ, અરુન્ધતી, મહાલક્ષ્મી, કલ્યાણી, મેહુલા, સુલલા, અંબાલિકા, મહા, કાન્યાયની, ગાયત્રી ઇં

ગ્રંથ ૨ જો-ચરિત્ર ૨૪૪, પૃષ્ઠ ૬૪૦

એમાંનાં કેટલાંક નામ:-ઉપસુંદરી, દાહિરકન્યાઓ, જસમા ઝોડણ, મયજલદેવી, રાજકેવી, ગુણસુંદરી, મંયુક્તા દેવળદેવી, કર્મદેવી, વીરમતી, પદ્મિની, કોટારાણી, હમીરની માતા અને પત્ની, તારાબાઈ, કલ્યાણી, નાગબાઈ ચારણી, ગુન્દારની રાણી, સીરાબાઈ, ગુણબદન બેગમ, દુર્ગાવતી, જ્વાહિરબાઈ, રૂડીરાણી, પન્ના, રૂપમતી, ચમ્પાદે, કમલાવતી, વીર્ગ, જોધબાઈ, સક્ષીમા બેગમ, નરજહાં, રતનાવલી, કર્મબાઈ, સોનાબીબી, પ્રિયંવદા કરમેતીબાઈ, મુગનચની જોધપુરી, મુમતાજસલાહ, ગુલશન, જહાંનઆરા, રૌશનઆરા, બેબુનિસા, આંબીબી, ઉપનગદની રાજકુમારી, હાડીજી ઇં

ગ્રંથ ૩ જો-ચરિત્ર ૧૭૧, પૃષ્ઠ ૭૫૦

આમાંનાં કેટલાંક ચરિત્રનાં નામ:-રાજમાતા જીજ્ઞાસા, વીરાંગના તારાબાઈ, ઉપસુંદરી, આહિમકંવરી, અહલ્યાબાઈ દેવી ચૌધરાણી, કૃષ્ણા-કુમારી, મૈના પવારીણ, કુદસિયા બેગમ, સિકંદર બેગમ, રાણી રામ-મણિ, ઉમાબાઈ દાલાડે, મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, રાણી ચંદા, માજી હરિ-કુંવરી, સ્વામીલક્ષ્મી આયા, અજ્ઞા અલ્યાચરણી, મહારાણી સ્વર્ણમયી, માતાજી તપસ્વિની, વીરાંગના રૂપકુમારી, રાણી લવાની, શ્રીમતી લગવતી દેવી, ભગિની નિવેદિતા, સરલા દાસ, આદર્શ માતા બી. અમ્મા ઇં સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ

પ્રીતમદાસની વાળી

મહાત્મા પ્રીતમદાસનું ઉત્તમ વ્રત્તાંત તથા તેમનાં અત્યંત રસિક
અને બોધદાયક ભજન, ઘોળ, ગરબા, ગરબી, સાખી, છાપા, કહા,
મહિના, તિથિગો, વાર વગેરેનો આ સર્વથી મોટો સંગ્રહ
તેમની ભગવદ્ગીતા સાથે છપાયો છે. પૃષ્ઠ ૪૨૦, કદ
૫x૮, મૂલ્ય ૧૧, પાકું પૂઠું રૂ. ૧૧

અઘાની વાળી

પુષ્કળ ઉમેરા સાથે ખીજી આવૃત્તિ
આ લીટી જેવા મોટા અક્ષરમાં

ઉમેરો-પુસ્તકની છેવટે મનોહરદાસકૃત ૨૨૨ પદ જોડાવા સાથે ખુદ
અખાજનાં પણ ૧૦૦ પદ તથા ૨૫૩ સોરઠા આ આવૃત્તિમાં ઉમેરાયા છે.
ઉપરાંત-અજો અને તેનાં કાવ્યચિંતે સાક્ષરરત્ન નં ૬૦
મહેતાનો ઉત્તમ નિબંધ, અખાજનું ચરિત્ર તથા દરેક
પદની પહેલી કડીવાળી અનુક્રમણિકા પણ છે.
પૃષ્ઠસંખ્યા ૫૦૦, કદ ઇંચ ૫x૮, પાકું પૂઠું રૂ. ૧૧

ગિરધરકૃત રામાયણ

આ લીટી જેવા અક્ષરમાં શુદ્ધ આવૃત્તિ

૧-કવિ ગિરધરદાસના હાથલેખકની પ્રત ઉપરથી શુદ્ધિપૂર્વક છપાવા
ઉપરાંત આમાં ચિત્રો તથા જગપ્રસિદ્ધ પુરુષોના રામાયણનો
મહિમા સમજાવનારા ખાસ મનનીય વિચારો પણ આપેલા છે.
૨-દરેક કડી જૂદી જૂદી લીટીમાં છાપેલી છે.
૩-કાગળ સ્વદેશી, મજબૂત અને ઘુટેલા છે.
૪-પૃષ્ઠસંખ્યા ૭૮૪, કદ ઇંચ ૫x૮
૫-મૂલ્ય-પાકું પૂઠું સાથે રૂ. ૨૧, પોસ્ટેજ ના

શ્રીમજનસાગર

૮-૧૦ વર્ષપર નીકળેલી આવૃત્તિ કરતાં આ પુસ્તકમાં ભજન વગેરેના
ઉમેરા ઉપરાંત અક્ષર પણ મોટા છે. પૃષ્ઠ ૨૦૦, કદ ૫x૮, પાકું પૂઠું ના

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { અમદાવાદ
અને સુબંધ

વિજ્ઞાન, ચુદિત અને અનુભવનાં પુષ્કળ દૃષ્ટાંતો પૂર્વક ઋષિ-મુનિઓના ઉત્તમ સિદ્ધાંતોના સચોટ રીતે સમજાવી માનવદેહ્યને અપૂર્વ જ્ઞાન, ઉત્સાહ અને મનોખળથી ભરપૂર બનાવી મૂકનાર તથા અનેક મનુષ્યોનાં જીવન પલટાવી નાખનાર અપૂર્વ ગ્રંથ

સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશ

ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૬

કદ પાા × ૮, પૃષ્ઠ ૫૮૦, મૂલ્ય ર) પો. ૦૮=

આમાંના કેટલાક વિષયોનાં નામ:-આત્મકૃપા, સ્વભવચર્ય, નગદ-ધર્મ, ભારતનો ભવિષ્યકાળ, હિંદની જરૂરીઆતો, યજ્ઞનું રહસ્ય, રાષ્ટ્રીય ધર્મ, ઉત્કર્ષનું રહસ્ય, પાપનું નિદાન, આપણું સત્યસ્વરૂપ, ધર્મનું લક્ષ્યબિંદુ, માનસિક શક્તિઓ, સ્વર્ગનું રાજ્ય, પવિત્ર પ્રણવ, હૃદયસ્થ હરિ, સાક્ષાત્કારની વિધિ, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ, સર્વ ધર્મનું સમાધાન.

ગ્રંથ ૨ જો-ભાગ ૬ થી ૯

કદ પાાા × ૮, પૃષ્ઠ ૬૮૦, મૂલ્ય રૂ ૨, પો. ૦૮=

આ ગ્રંથમાંના કેટલાક વિષયો:-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, વિશ્વથી આધ્યાત્મિક શક્તિ, હઝરત મૂસાનો દંડ, જગત ક્યારે અને શામાટે? કુટુંબ શી રીતે સુખી કરવાં? દુઃખમાંથી ઇશ્વરમાં, રામનો સંદેશ, આર્યાવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદૃષ્ટિ, જગતપર હિંદનું ઋણ, હિમાલયનાં દૃશ્યો, સ્વામીશ્રીના વાંચવાયોગ્ય પત્રો. ઇત્યાદિ.

ગ્રંથ ૩ જો-ભાગ ૧૦, ૧૧

કદ પાા × ૮, પૃષ્ઠ ૫૨૮, મૂલ્ય ર) પો. ૦૮=

કેટલાક વિષયોનાં નામ:-રામપરિચય, આનંદ, જીવતો કાણુ છે? લોકોને વેદાંત કેમ નથી ગમતું? ઉત્પત્તિનો માર્ગ, અદ્વૈત, પત્રમંજૂષા, સુલેહ કે જંગ?-ગંગાતરંગ, સુધારણા, વિદેશના અનુભવ, પહાડી દૃશ્યો.

ગ્રંથ ૪ થો-ભાગ ૧૨, ૧૩

કદ પાાા × ૮, પૃષ્ઠ ૬૪૦, મૂલ્ય રૂ. ૨) પો. ૦૮=

આ ગ્રંથમાં સ્વામી રામના વિસ્તૃત અને અસરકારક ચરિત્ર ઉપરાંત ૨૦૦ પૃષ્ઠ જેટલા બોધપ્રદ ૧૫ લેખો તથા લાપણો પણ છે.

સંસ્તુત સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ

ગ્રંથ પહેલો-ભાગ ૧, ૨, ૩ { કદ ૫૫x૮, પૃષ્ઠ ૫૭૫
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૨૧

આમાંના કેટલાક વિષયો:—ધર્મ એટલે શું? આયોત્તવગાનના પગથિયા. અમેરિકાની સર્વધર્મપારપદ્ધતિમાં વ્યાખ્યાન. ભારતની જડતાનું કારણ. તમારામાં અનંત સામર્થ્ય છે. પ્રાચીન સભ્યતાની વિશેષતા. ધાર્મિક ઉત્સાહની આવશ્યકતા. અકિળવણીની રૂપરેખા. સંકલ્પસિદ્ધ અપિઓનું સામર્થ્ય. મુક્તિ મનનું સામર્થ્ય. શક્તિ ખીલવવાનો માર્ગ. ઇ. ૪૦

ગ્રંથ બીજો-ભાગ ૪-૬ { કદ ૫૫x૮, પૃષ્ઠ ૬૦૦
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૨૧

આમાંના થોડાક વિષયો:—વેદાન્તનું મહાન કાર્ય. ભરતખંડના મહાન પુરુષો. સંન્યાસનો આદર્શ અને તેનું વ્યવહારિક સ્વરૂપ. ઇ. ૪૦

ભાગ છઠ્ઠો તથા સાતમો { કદ ૫x૬.૫, પૃષ્ઠ ૪૨૦
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૧૧

આ ગ્રંથમાં સ્વામીજીના ઓજસુથી હલરતા પત્રા, સંભાષણો, મુલાકાતો તથા અસરકારક સંવાદોના રૂપમાં અનંત ઓષધિપ્રદ વિષયો સમાયલા છે. જેમકે:—મૃત્યુ પછીની દશા. દરેક જણુ વિવેકાનંદ થઈ શકે. અખંડ અલ્પચર્ય એજ જળની ચાવી. પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન. ચુરુહલની પ્રાચીન પ્રથા. જનપાનની મહત્તાનું રહસ્ય.

ભાગ આઠમો { કદ ૫x૬.૫, પૃષ્ઠ ૫૮૦
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૨

આમાંના થોડાક વિષયો:—હૃદય અને પાંચમ. ભક્તિયોગ. વૈદિકધર્મના આદર્શો. ધિયાસાશીવધ વિચારો. જડભરતની વાતો. પ્રહ્લાદના વાતો.

ભાગ ૯મો સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર { કદ ૫x૬.૫, પૃષ્ઠ ૭૪૦
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૨૧

અનેક ગ્રંથોને આધારે લખાયેલા આ ચરિત્રમાં સ્વામીજીના જીવનની તમામ જાણુવા જેવી બાબતો સમાઈ જાય છે. જેમકે:—કુલવૃત્તાન્ત. બાલ્યાવસ્થા અને વિદ્યાર્થીઅવસ્થા. વિપત્તિઓ અને સત્યની જિજ્ઞાસા. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો સમાગમ. સાધકદશા. નિર્વિકલ્પ સમાધિ. હિમાલય અને દેશના અન્ય ભાગોમાં પ્રવાસ. અમેરિકાનો પ્રવાસ અને મુશ્કેલીઓ. રામકૃષ્ણમિશન, અનાથાશ્રમો, સેવાશ્રમો, વગેરેની સ્થાપના. મરહી, દુષ્કાળ વગેરે પ્રસંગોમાં લોકસેવા. ફરીથી અમેરિકા જવું. બલૂચિસ્તાનમાં જીવન. મહાસમાધિ. ઉપસંહાર. ઇ. ૪૦

ભાગ ૧૦ મો-રાજયોગ { કદ ૫x૬.૫, પૃષ્ઠ ૩૦૦
પાકા પૂઠા સાથે રૂ. ૧૧

આમાં આઠ મહત્વપૂર્ણ ભાષણો, વિવચનસાથે યોગદર્શનના તમામ મૂળ સૂત્રો તથા યોગશાસ્ત્રને લગતાં અનેક રહસ્યો અને ખુલાસા આપેલા છે.

સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનનું જ્ઞાન--

ભેટ--હાજી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું એ તો કોઈક-થીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનોપદેશરૂપ ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાઓને આપી શકે.

સારામાઠા પ્રસંગો ઉપર માત્ર થોડાક વધુ અર્થથી (કે થોડુંક ઘી ઓછું વાપરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સાતિયાંધુ, બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થીઓ વગેરેને ભેટ અપાય તો તે તેમને માટે ગમે તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં ઘણાંજ વધારે ઉપકારક થાય એ ખુલ્લું છે.

ઈચ્છા હોય તો “ અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણનિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું મુખપૃષ્ઠપર છપાવીને, કે રબરસ્ટાંપથી છાપીને અથવા હાથવડે લખીને તેવી ભેટ આપવાથી તે પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરકનો હેતુ પણ સરી રહે છે.

સસ્તા સાહિત્યદ્વારા નીકળેલાં અથવા બીજાં જે પણ પોતાને પસંદ પડે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા પ્રત્યેક નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગનું તેમજ જ્ઞાન જેવી સર્વોપરિ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય દરેક સમજી મનુષ્યે મેળવવું ઉચિત છે.

છૂટથી અર્થ કરવા ઈચ્છનાર સંજ્ઞન ધારે તો કોઈ એક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને પણ વહેંચાવહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછો અર્થ કરવાનો હોય તો પોતાને પસંદ પડે તેવા કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની સામટી પ્રત ખરાદીને તેની લહાણી કરા શકે. જે અંકથી વધુ જાતનાં સારાંસારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ પણ આપા શકાય. માત્ર પાંચ-દશ રૂપિયાજ આ રસ્તે અર્થવા હોય તો પણ ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજી કોઈ સારી બસોચારસો પુસ્તકોઓની લહાણી વહેંચી શકાય. છેવટે એકાદ રૂપિયો અર્થવા હોય તો તેટલાવડે પણ ધર્મગ્રંથો-માંની અસરકારક શિખામણોનાં સો બસો હસ્તપત્ર સુજેથી વહેંચી શકાય.

ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયવાળી પુસ્તિકાઓ તો હરકોઈ માણસ હાલતાંચાલતાં પણ પાવલામાં દશ પ્રત દશ જાણીને ભેટ આપવાનો લહાવો લઈ શકે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય--અમદાવાદ અને મુંબઈ

ઉત્તમ જીવનચરિત્રોનો મહિમા

(અનેક અનુભવીઓના ઉદ્ગાર)

“ જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે જેમાં અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની સુખાકૃતિમાં આંપણુ જુએ છે, ત્યારે તે આંપણુને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આર-સીથી પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણુદ્વય-ગુણદ્વય-તેના જીવનમાં આવે છે અને તેમ ચર્તા દ્વયનું દાય અને ભૂપણુમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જગૃત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી જનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સંલેખાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લાઈ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશદિતેન્દ્રુ થાઓ, પ્રેમકૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુજે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થઈ પ્રખ્યાતિમાં આવેલા મહા-પુરુષોનાં ચરિત્ર વાંચી સમજવાથી અધિક અસર થાય છે. વાંચનારના સ્મરણસ્થાનમાં તેની આખાદ ઉંડી છાપ પડે છે અને પછી તે તેને અનુસરીને ઉત્તેજિત થઈને બહાર પડે છે. ”

“ ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને જતાવી આપે છે કે એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલી હદસુધી ઉત્તમ જનાવી શકે તથા કેવા ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે. ”

“ ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે, આપણી આશામાં જીવન આવે છે; આપણામાં નવું જીવન, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ, આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે, આપણે ર્હાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે હિસ્સેદાર થવાને ઉશ્કેરાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમાંના દાખલાઓ જોઈને સ્પુરણાયમાન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળમાં સહવાસ કરવા બરાબર છે. ”

“ મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે ત્યારે બરાબર સમજી શકાય છે કે મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે. ”

(ઉપર પ્રમાણે હોવાથીજ સસ્તા સાહિત્ય તરફથી અનેક ઉત્તમ ચરિત્રો નીકળતાં ચાલે છે. વિગતમાટે જુઓ આ પછીનાં પૃષ્ઠ.)

માણસના જ્ઞાનચારિત્ર્યને ખીલવી તેને દેવ બનવાને પ્રેરનારો

ઉત્તમ જીવનચરિત્રો

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા

કદ ૫૧૧x૮૧, પૃષ્ઠ ૬૪૦, જેમાં ૫૪ ૨૦૦ ઉપદેશોનાં છે. મૂલ્ય રૂ. ૨)

શ્રી શિવાજી છત્રપતિ { ખીલુ આવૃત્તિ
૧૦ ચિત્ર તથા

પુષ્કળ સુધારાવધારા સાથે, કદ ૫૧૧x૮૬, પૃષ્ઠ ૫૪૦, મૂલ્ય રૂ. ૨.૧

મહાન સમ્રાટ અકબર { ભારતના ભૂત
અને વર્તમાન

સમયના ચિતાર તથા સુંદર ૭ ચિત્રો સાથે, કદ ૫૧x૮૧, પૃષ્ઠ ૩૫૦, રૂ. ૧.૧

વીર દુર્ગાદાસ { વાર્તારૂપે ચરિત્ર, કદ ૫૧x૭૧,
પૃષ્ઠ ૨૪૦, મૂલ્ય ૦.૧૧ પાકું ૦.૧૧

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો { પુષ્કળ સુધારાવધારા સાથે
૭૦૦-૭૦૦ પૃષ્ઠના તથા

૫૧૧x૮૧ના કદના ત્રણ મોટા અંથોમાં ખીલુ આવૃત્તિ; પાકું પૂઠું સાથે રૂ. ૬)

મહાત્મા ટૉલ્સ્ટૉય { કદ ૫૧x૮૧, પૃષ્ઠ
૬૨૦, પાકું પૂઠું રૂ. ૨.૧૧

સ્વામી વિવેકાનંદ { કદ ૫x ૬૧૧, પૃષ્ઠ ૭૪૦
પાકું પૂઠું સાથે રૂ. ૨.૧૧

નેપોલિયન બોનાપાર્ટ { કદ ૫૧x૮૧, પૃષ્ઠ
૮૪૦, મૂલ્ય રૂ. ૩)

જગતનો મહાન પુરુષ { મં. ગાંધીજીવિષે
પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧.૧

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { અમદાવાદ
અને મુંબઈ

શ્રીઓ, પુરુષો અને બાળા કુટુંબ માટે સરળ
તથા સુખશાંતિ વધારનારી

સામાજિક ટુંકી વાર્તાઓ

આ વાર્તાઓ આશકમાનુકના સંયોગવિયોગ વગેરેનાં શૃંગારિક વર્ણ-
નોવાળી નથી, પરંતુ બાપદીકરી અથવા સમગ્ર કુટુંબ પણ સાથે
ખેસીને વાંચી શકે એવા પ્રકારની છે.

આ વાર્તાઓ ઘરમાં, મળાંવડાવામાં, આડોશીપાડોશીમાં તથા
જાતિબંધુઓ વગેરેમાં ચાલતા કલેશકંડાસનાં તેમજ ખરાબ રીતરિવાજ
અને બીજી અનેક પ્રકારની દુર્દશાઓનાં આખેડુબ ચિત્રો તથા
પરિણામો એવી અસરકારક રીતે રજુ કરે છે કે જેથી તેમાંથી લેવાનું
શિક્ષણ આપોઆપજ વાંચનારના મન ઉપર ઠસી રહે છે.

ગ્રંથ ૧ લો ભાગ ૧ થી ૪

આ પુસ્તકમાં એકંદરે ૬૬ બોધપ્રદ વાર્તાઓ આવેલી હોય છે ૫૪૬,
૫૪૬સંખ્યા ૬૦૦ તથા મૂલ્ય રૂ. ૨) છે.

ભાગ ૫ મો { પૃષ્ઠ ૩૦૦, ૬૬
૫૪૬સંખ્યા ૬૦૦ તથા મૂલ્ય રૂ. ૨) છે.

એમાંની ૨૮ વાર્તાપૈકીથોડીકથાઓનાં મથાળાં-એક અભણ સ્ત્રી
યાત્રા ચાહતો ખ્યાલો કે રચતો ? સામાજિક અત્યાચારો. દુર્ગાનું મંદિર.
સમજદાર માસુ. માયો પતિપ્રેમ. દુઃખનો ભાર. કહાણીલેખક. પશુચાંચી
મનુષ્ય. અરવિંદ ધોપતો સ્વપત્નીને પત્ર.

ભાગ ૬ હો { પૃષ્ઠ ૩૬૦, ૬૬
૫૪૬સંખ્યા ૬૦૦ તથા મૂલ્ય રૂ. ૨) છે.

એમાંની ૨૭ વાર્તાપૈકી થોડીકથાનાં મથાળાં-સ્નેહનોજ્ય. માનીશિખા-
મણ. સચ્ચાઈનું ફળ. જોડતો ધંધો. એક માણસને ઘટલી ભૂમિ જોઈએ ?
ધૈર્ય ન્યાય. ગરીબની હાથ પુત્રીને પૈસો. શિકારી રાજકુમાર. દાનો
દુશ્મન. ત્રિચારાજ્ય. પૈસાદારની દીકરી. વિમળાનું ભાગ્ય. ગરીબાઈનો ભોગ.
નોતાપણનો ધંધો. નોકરી નોકરીમાં ફેર. સોનાનો સિંહ.

ભાગ ૭ મો { પૃષ્ઠ ૩૫૦, ૬૬
૫૪૬સંખ્યા ૬૦૦ તથા મૂલ્ય રૂ. ૨) છે.

આમાં દયાળુ માતા, આદર્શ પુત્રી, સ્ત્રીઉપયોગી કવિતાઓ, કંબુ-
સની કર્મકથા, શી રીતે દેશની સેવા કરે ? કનૈયાનું કટપાંત, દેશભક્ત કેથે-
રાઈન, સ્વરાજ્યનું મૂલ્ય ઇત્યાદિ વાર્તાઓ ઉપરાંત શેખસાદીના “ચુલિસ્તાન”-
નો અનુવાદ પણ નાની નાની ખરી કહાણીઓ તથા બોધથી ભરપૂર છે.

સસ્તું સાહિત્ય વૃદ્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર, નદીને કાંઠે, સેશનકોર્ટ પાસે.
સુખગ્રામ-કાલ્યાણદેવી રોડ, હનુમાન ગણીને નાકે, કાલ્યાણદેવીના મંદિરસામે.

સં. ૧૯૮૧ થી આ માળા જ વર્ષ

નીકળે છે. દરેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે પાા X ૮ અને ૫ X ૬ નાં
કુદનાં ૧૫૦૦ પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં
મળે છે. પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૫, પોઠ માફ.

અને વર્ગના મળી રૂ. ૭ અને ૯)

આલુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં. ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:
સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૩ (પૃષ્ઠ ૬૪૦), "યોગતત્ત્વ" અને સ્વર્ગનો
પ્રકાશ તૈયાર છે તથા આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા છપાય છે.

આવતા વર્ષમાં પઢિયારનાં અગ્રસિદ્ધ પુસ્તકમાંથી તેમજ સત્યા-
ગ્રહ અને અસહકાર, ટુંકી વાર્તાનો નવો ભાગ, ટાંગોરકૃત ભારતવર્મ, જેમ્સ
એક્લનનાં પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ,
જગતની મુસાફરી, સુબોધ રતનાકર, એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જરૂરી
રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા બીજો વિભાગ-આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થી
શરૂ થઈ તેનાદ્વારા પ્રીતબની વાણી નીકળી ચુકી છે. આલુ સાથે બીજાં
પણ સંતવાણીનાંજ પુસ્તકો આ વિભાગમાં નીકળશે.

ખાસ સૂચના—આ માળાનું વર્ષ કારતકથી શરૂ થાય છે, કોઈ
પણ માસમાં ગ્રહક થવા છતાં આખા વર્ષનાં પુસ્તક મળે છે અને લવા-
નમે પણ આખા વર્ષનું લેવાય છે.

આ માળાના આગલાં વર્ષોના હજી મળતા સેટ

સં. ૧૯૭૬નાં ત્રણ પુસ્તક—પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, રૂ. ૩.૫૫, પાકાં પૂઠાં આ
સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૬-૭, લાગ્યના સ્પષ્ટાઓ, ટુંકીવાર્તાઓ ભાગ-૬ કો.

સં. ૧૯૭૮ નાં ત્રણ પુસ્તક—પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, રૂ. ૩.૫૫, પાકાં પૂઠાં આ
સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૮ મો, સ્વર્ગની છંદગી, જગતનો મહાન પુરુષ.

સં. ૧૯૭૯ નાં ત્રણ પુસ્તક—પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ સાદાં રૂ. ૩.૫૫ પાકાં આ
ટુંકીવાર્તાઓ ભાગ ૭ મો, ક્રિસ્ટ ટોલ્સ્ટોય, સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજયોગ.

સંવત ૧૯૮૦ નાં ત્રણ પુસ્તક—(ધૈય પા X ૮ નાં પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય
સાદાં પૂઠાં ૪, પાકાં પૂઠાં ૫)—સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૩ નો ભાગ ૧૦-૧૧,
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું વિસ્તૃત ચરિત્ર, અંકિમકૃત ધર્મતત્ત્વ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ષક કાર્યાલય—અમદાવાદ અને મુંબઈ